

આનંદરામદાસ "સાહિત્ય સુદભાષણ"માં
વિષય-આભાસના અભિપ્રયોગો મુદ્રિત.

પ્રકાશકનું નિવેદન

“વિવિધ અંધમાર્ગ” ના સં. ૧૯૯૧ ના અંક ૨૬૯ થી ૨૭૨ તરીકે કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરની કૃતિઓ “ભારતધર્મ” અને “અધારા રંગમહેસનો રાગ” આજે સાદર કમ્પે છે.

કવિવર ઠાકુરની જનતાને ઓળખ આપવી એ હાથકંઠ્ય જેવાને આરક્ષિત ઉપયોગ કરવા જેવું છે. કવિવર ઠાકુરની ખ્યાતિ આજે એકલા દિંદમાંજ નથી પરંતુ કૃતિયાના સમકામ દરેક દેશાની જનતા તેમની ખ્યાતિથી સુપરિચિત છે, અને એમની કૃતિઓ પણ તેટલીજ લોકપ્રિય થયેલ છે.

એ કૃતિઓમાંથી રાજભાગમા અપાયેલ “ભારતધર્મ” નો અનુ. પાટ સં. ૧૯૭૮ માં આખું દિનિવાસી શ્રી. નરસિંહભાઈ હથિરભાઈ ખોસ પાસે તૈયાર કરાવાયો હતો, અને તે પછી “અધારા રંગમહેસનો રાગ” શ્રી. સેવાનંદજી પાસે તૈયાર કરાવાયો હતો. આજે તે બંને કૃતિઓ પ્રકટ કરવા યોગ્ય બન્યો છે.

“ભારતધર્મ” અને “અધારા રંગમહેસનો રાગ” એ બંને પુસ્તકોમાંનાં ઉમદા તરવો તે તે કૃતિઓના અનુવાદકો રાજભાગના પૂરોમાં સુખખાખાં છે. આશા છે, વાચકજન તે તે તરવોને વાંચી વિચારી ખનન કરી તેમાંથી મળતો બોધ મહત્ત્વ કરશે.

અન્યથ અપાયેલ શુદ્ધિપત્ર મુજબ સુધ.સં. ૫૪૧૪ પુસ્તક વાંચનું પટે.

કામનંદ પ્ર.સ-સં. ૧૯૯૧

વિસુ-અખંદાનંદ

ଏହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଏହିପରି
 ଯେ, ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବା ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବା ଏହିପରି
 ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବା ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବା ଏହିପରି
 ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବା ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବା ଏହିପରି

પણ પાંચમોના જીવિતમાં અંત આપવો જોઈએ એ જોઈ
રહ્યું હોય છે. એ જુની જગ્યા સામગ્રી નહિ. પાંચમોના જીવિતમાં
સામગ્રી ઉપર જોઈએ છે. પાંચમો જીવિતમાં સમાજમાં ઉપર
જોઈએ છે. મારે જરૂર હશે સહજ મંજૂરમાં આવી વડાના જીવિતમાં
કોઈ કોઈ છે, આને આપણે આવી સમાજ ઉપર આ જગ્યા આપણે
હૃદય આવી જાય છે. સહજ મને ને હોય, સહજ મને ને સમાજમાં
હોય તેની પરમા આપણે કરીએ નહિ અને કરી નથી - આપણે
મતિદાન રાજ્યોની વંશાવળીઓમાં સમાવે નથી. સહજની સમાજ
ઉપરનાં મોતમાં મને એટલા કિલ્લે એની આપણે પરમા કરી નથી.
પણ એ મોત્તની નીચે રહેતા મંજૂર જળને જોઈ દસાને જળોને
ત્યારે આપણે હૃદય વડોવામાં જાય. આને આપણે સમાજ પરદેશી
જોના વાંસથી વડોવામાં છે માટે જ આપણને આટલી વેદના છે.

પણ આપણા ભારતનર્મ ન સમજતા પશ્ચિમના સંસ્કૃત્યર્મનું અંધ અનુકરણ કરીશું, તો પરદેશીઓને હાથે આપણને નેટહુ અનિષ્ટ થવાનો સંભવ છે, તેથી વધારે અનિષ્ટ આપણા પોતાના હાંથે થવાનો સંભવ છે. આપણો ધર્મ પરદેશીઓ ન સમજે તેથી તેઓ નાણ્યે-અગ્નણ્યે આપણા હૃદય ઉપર આઘાત કરી આપણને વેદના કરે, પણ ને આપણે આપણા ધર્મને વિસારી પશ્ચિમ દિશા-એ દોડીશું, તો આપણે પોતે આપણી જાતિને છિન્નભિન્ન કરી નાખીશું ને નાશ પામીશું.

સ્વીન્દ્રનાથ ટાગોર માત્ર કવિકુલગુરુ નથી, સમર્થ દ્રષ્ટા પણ છે. એમણે ગંગાતટે અનેક તપસ્યા કરી આ ભાવનાઓ જોઇ છે, અનેક કાળપૂર્વે જોઇ છે. પુણ્યપવિત્ર ગંગાના ગંભીર જળ ઉપર. વિશાળ આકાશ નીચે, સહસ્રરશ્મિ ભગવાન સૂર્યનારાયણના ઉદ્યા-સ્તાનાં દર્શને, રાત્રે હિમાંથુ ચંદ્રના કિરણના શીત સ્પર્શે, પ્રકૃતિની

તારામામત્રીની પ્રેરણાએ ગુરુદેવના મંબીર આત્મામાં ભારતવિમાના-
એ જે સદેશો પ્રેર્યા છે, તે આપણને 'નાર્મદશ' છે. એ ભાવના-
એ એમના સ્વદેશ, રાગપ્રમદ અને સમૃદ્ધ આદિ પુસ્તકોમાં પ્રસિદ્ધ
થઈ છે. આ પુસ્તકોમાંના નિબંધો એ ત્રણ પુસ્તકોમાંથીજ લીધા છે.

ત્રીસ વર્ષ પૂર્વેથી આ લેખો એમણે લખવા માંડેલા, પણ
આપણે તે ભાવનાને આજે પણ અનુભવી શક્યા નથી, એને અ-
નુભવનાં દશ વાર શામશે; છતાં પણ વાચક જોઈ શકશે કે એમાં
કેટલું સત્ય સમાયેલું છે. દરિયાર કહે છે એ આથી જ સાબિત
થશે. એમનો જીવનપ્રવાહ સતત વલ્યા હઈ છે, અને તે કારણે આજે
તેઓ આધારણ જનસમાજથી એટલાજ આગળ ગયા છે-સાધારણ
જનસમાજ હરના આજે પણ એટલું દૂર જોઈ શકે છે, અનેક
સામાન્ય ઘટનાઓના અનુભવે એમના ઝાંખ અભિપ્રાયોમાં-આ
પુસ્તકમાં જળાવેલા અભિપ્રાયોમાં-દેરકાર દર્શાવે છે, પણ જે
મુળ ભાવના એ તો એની એજ છે-સત્ય છે, વાચકને નિબંધો
રચવાના પદ જોઈને ખાતરી થશે કે, તેઓ કહે છે, ભારતધર્મના
ગુરુ છે-શાન્તિનિકેતન એમની ગુરુપીઠ છે.

મને એમણે સાબિધ્યનો જે લાભ આપ્યો છે અને એમના
ગમે તે પુસ્તકનો અનુવાદ કરવાની જે સમ્મતિ આપી છે તેને
માટે મૂંઝવે એમના ત્રણી પુરું અને તેથી એમની ભાવના ગુજરાતી
વાચકવર્ગ સમક્ષ મારે મૂકવી જ જોઈએ એ માર્કે દર્શાવ્યે માનું છું.

ઉપર જળાવેલા ત્રણે પુસ્તકોના ધળાખરા નિબંધો આમાં આપી
જાય છે, પણ એમની સંમતિથી એ બધા નિબંધો કાળક્રમે એટ-
લા મારે જોઈએ છે કે એમની ભાવનાનો વિકાસ કાળક્રમે દેશે હશે
તે જણી શકાય. વળી પુસ્તકનું નામ જે રાખ્યું છે, તે પણ એમની
જ સંમતિથી રાખ્યું છે. વ્યાસ છે કે ગુજરાત ભારતધર્મ સમજાવે,
હરખા ને કાર્મખા ઉનારો ને ભારતવર્ગને ઉદ્ધાર કરી માનવ
ધર્મને પરિપૂર્ણ કરવામાં પોતાનો યથાયોગ્ય ભાગ-જીવ નહિ તે
જમની પાખડી-અપંગ.

શાન્તિનિકેતન }
દોશી, સં. ૧૯૫૧ }

નરસિંહભાઈ ઉપરબાઈ પટેલ

“અંધારા રંગમહેલ”નો રસાસ્વાદ

“કાવ્ય એટલે આત્માની ઉત્તમ ઓળખાણ” એ ધોરણે તપાસતાં મોટે ભાગે ગદ્યમાં લખાએલાં ઉપનિષદોને જગતના કાવ્ય-સાહિત્યમાં ઉંચામાં ઉંચું સ્થાન મળ્યું છે. રવિચાંપુની કૃતિમાં આ આદર્શ ઉપરાંત તેમની અનોખી કલાનું દર્શન થાય છે. દસ્ય જગત-ને ચારે બાજુએથી ઘેરી વળતા અદસ્ય જગતના પાનાજડિંગ પાણીમાં ડૂબકી મારીને કવિ મહામૂલ્યવાન રત્નો બહાર લાવે છે. ઉપનિષદોના યુગથી માંડીને છેક આજ સુધીના તત્ત્વદર્શી પંડિતો જે સનાતન સત્યની યોજ કરી રહ્યા છે તેની છેક નજીક જઈને, તેનો પ્રકાશ ત્રીલીને તેનું પ્રતિબિંબ રવિચાંપુ પોતાની કૃતિમાં ઉતારે છે. પ્રસ્તુત નાટક ઘણું નાનું છે. પણ સમસ્ત માનવચિંતનનો નિચોડ કવિએ તેમાં નીતારી નીતારીને લખ્યો છે. પરમ શાંતિ-દાયક; પરમ મંગલકારક, ગૂઢતમ સત્યને તેમણે પોતાની તત્ત્વવેધક દૃષ્ટિથી જોઈને, સત્યને ઢાંકી ન દે, પણ સત્યના સૌંદર્યને વધારે સરસ રીતે ખીલવે એવાં કલાનાં આજ્ઞાં ત્રીણાં વચ્ચેથી તેને શણગાર્યું છે.

પણ એ મહામૂલ્યવાન મોતીને તેમણે છેક ઉઘાડું નથી મૂક્યું. સાત સાત પડદાવાળી નકશીદાર સોનાની દાખડીમાં મૂકીને તેમણે જગતની આગળ ધર્યું છે અને એ દાખડીનાં ઢાંકણાં ઉઘાડવાની ચાવી પણ તેમણે અંદરની અંદર જ રાખી છે. તે છતાં એ દાખડીનું ઢાંકણું ઉઘાડવાની જેની ચોગ્યતા ન હોય તેને અંદરનાં મોતીનું દર્શન થતું નથી. જગતને સૃજનાર મહાન કારીગર જેમ તેની કૃતિનું રહસ્ય પોતે વ્યક્ત નથી કરતો પણ મનુષ્યને તેની ખુદ્દિ અને અધિકાર પ્રમાણે તેની મેળેજ શોધવા દે છે, તેમ કવિ પણ પોતાની કૃતિનો મર્મ ઉઘાડો ન કરતાં વાચકને પોતાની મેળેજ યોગવા દે છે.

સારામાં સારી કવિકૃતિનું એજ લક્ષણ છે અને કવિતાના આસ્વાદની ખરેખરી ગઝા પણ તેમાં જ રહેલી છે. કાવ્યનું ઉત્પત્તિ-સ્થાન જેમ આત્મા છે, તેમ તેના આસ્વાદનનો ભોક્તા અને ઉપ-ભોગનું સાધન પણ આત્મા જ છે. આત્માની લાખા આત્મા જ ત્રીસે અને તેમની વચ્ચે માનવલાખાનો જેમ થોડામાં થોડો અંતર-પટ તેમ તેનો સ્વાદ વધારે મધુર, ઘાડો અને અપરોક્ષ; પણ એવી

કવિનિતો ક્ષાત્ર યાજ્ઞનાર આત્મા નિર્મળ દોષો જોઈએ; જુદા પારલોકી દોષો જોઈએ; તેના ઉપરના જંઠાનાં પદ પસારી પસારીને આંખો ધમેકો હોંકાં જોઈએ; પણ જેઓ પોતાની પાંખે જંઠાના આવરણને એટલે દિવ્ય ચિન્મય પ્રદેશમાં ઉડવા અટકાવ દોષ એટલેજ નહિ પણ કવિની પાંખે વગગીને પણ ઉડવા અટકાવ દોષ અને છતાં જેમના અંતઃકરણમાં પ્રકાશનો ઉન્મેષ આડો આડો થવા લાગ્યો દોષ તેમને મારે આ "રસારવાહ" લખવાનો પ્રયાસ છે. એટલો પણ જેમનો અધિકાર ન દોષ તેમને મારે તો આવી કૃતિઓ દોષ કે ન દોષ એ બધું સરખું છે.

પ્રસ્તુત નાટકનું જાણ અંજ એટલું સાદું ને સરળ છે કે મુજરાતી ત્રીજી ચોપડી બજેલો માણસ પણ વાંચીને તેનો સંકલ્પ સમજી શકે. પણ એ સંજોની પાછળ જે ઉંડો મર્મ રહેલો છે તેને મારે તો વાચકનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થએલો હોવો જ જોઈએ. કવિને તો કવિ જ સમજી શકે; અથવા કવિના જેવા દોષ તેઓ જ કાંઈ કાંઈ સમજી શકે; બધા મૂડ કવિઓનાં માનિક લખાણોનો મર્મ સમજનારની પાસે આધ્યાત્મિક વિકાસરૂપી મુળધન હોવું જ જોઈએ. કબીર અને મીરાના કેટલાંક પદોના મર્મ આજે આપણે નથી હોંટી શકતા તે આ મૂળ ધનની ખામીને લીધે જ. કેવળ આપણાં અર્દાં કર્યા ખપનું નથી.

હવે આ નાટકનું વસ્તુ તપાસીએ. દેખીતી રીતે એમાં રાજ-રાણીના સંસારની વાર્તા ઉપરાંત બીજું કાંઈ જ નથી. અને તે વાર્તા પણ કેવી ? બિલકુલ સાદી અને સીધી.

હાહ એક નામદામ વગરના અને મુકરર સીમા વગરના દેશનો એક રાજા છે. તે બધા વખત ગુપ્ત રહીને જ રાજ્ય ચલાવે છે. રાજ્યવહીવટ બરાબર ચાલે છે, પણ પ્રજા રાજાનું મોઢું જોવા પામતી નથી. લોકો નકંવિનકંડાં કરે છે હાહ કહે છે કે, રાજા જ નથી; હોલ તો આપણને દેખાય નહિ ? સુમહિત રાજ્યનંત્ર અને સુવ્યવસ્થા તો સનાતન કાળથી ચાલ્યા આવે છે. હાહ કહે છે કે, રાજા કદૂપો છે મારે છુપાતો રહે છે. હાહ કહે છે કે રાજાને ન્યાય કરના નથી આવડતો. આપણે રાજા હોહએ તો આના કરતા સરસ રાજ્ય ચલાવીએ. હાઈ બનાવટી રાજા હોંઠા ઘાય છે અને બાળા લોકો તેને જ પોતાનો રાજા માનીને ડગાય છે રાજ્યમાં સૌને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે, સૌ પોતાપોતાની મરજી મુજબ વર્તે છે, છતાં બધું તત્ત રાજાની

પછી કોઓના રાજ્યને રાણીને ઉપાડી જવા ખાટે. રાણીના ખદેસને આજ બચાડી. રાણી બેખાકણી જદાર આવી ત્યારે પેમાં બનાવડી રાજ્ય ત્યાં હોયો હતો તેને કહેવા સાગી કે, અને આજખાંથી જ્યાંયો. તે કહે કે હું તો વેણધારી રાજ્ય મું. રાણીના દિલને ખારે આપણ થયો, પણ તેનો મોદ દળ્યો નહિ. પછી ખરેખર રાજ્યને તેને આજખાંથી બચાવી લીધી. એ વખતે રાણીથી રાજ્યનું રૂપ જોવાઈ ગયું. અને તે બવબીન થઈ ગઈ. તે રવરૂપ થાતું બધુંકર હતું. રાણી કહે કે નમને હું આવી સગી નથી. હું તો તમારી પાસેથી ચાલી જઈશ. રાજ્ય તો સૌને રવત્ર રીને વન્યા હોતો હતો તેથી તેણે કહ્યું કે બહે જાઓ, મારા દરવાજા ઉપાડા છે.

રાણી પોતાના પિતાને ઘેર ગઈ. પેલી દારી પણ તેની સાથે ગઈ. રાણીનો આત્મા ઉઠણી ઉઠ્યો હતો. રાજ્યનું નામ સંભળીને તેને કાળ બળતી હતી. પેલા બનાવડી રાજ્ય તરફ દઈ તેનું ચિત્ત ખેંચાતું હતું. પણ તેના હૃદય ઉપરથી તેના પતિનો અધિશાર ખરયો ન હતો. અમારી રાજ્ય મજ રાજ્ય તેને કોઈની બીજાના મેળી સર સંભળાયા કરતા દના.

ધીમે ધીમે તેનું અભિમાન ઓગળતું ગયું. બનાવડી રાજ્ય ઉપર તે મોદી હતી, પરંતુ વખત જતાં તેનો મોદ ઉતરી ગયો અને પતિ ખૂબ યાદ આવવા સાગ્યો. પહેલા તો તે એમ કહેતી કે, તે મને તેડવા આવે તોપણ ન જાઉં. હવે "રાજ્ય મને તેડવા કમ નથી આવના ! ક્યારે આવશે !" એવો વસોપાત કરતી થઈ. પણ રાજ્યપાસે તો મારે જ પગે ચાલીને જવું જોઈએ એવું તેને ધણું મોડું સમજાયું.

પણ તેને સમજાયા પછી તે કંગાઈ ભિખારણને વેશે પગે ચાલતી પોતાના પતિને ઘેર જવા નીકળી. હવે રાણી તરીકેનું તેનું અભિમાન તદ્દન ગળી ગયું હતું અને રાજ્યની ક્ષત્ર દારી તરીકે રહેવા જ તે જતી હતી. પણ આજ વિચારથી તેને અપાર સુખ થઈ હતું.

રાણી ચાલતી ચાલતી રાજ્ય પાસે ગઈ અને કહેવા સાગી કે, મને મળી ન ગયેલા સદાની દારીજ ગણજો. ત્યાર રાજ્ય કહે કે હવે તમે મારું રૂપ જોવા યોગ્ય થયા છે. આપણા અધારા રગમહેલની રમત પૂરી થઈ છે. હવે તમે ખુલ્લા પ્રકાશમાં મારી નાથે ચાલો.

નાનાં બાળક રસ લઈ લઈને વાગી જાય એવા આ વરણમા-

થી આધ્યાત્મિક મર્મ શી રીતે શોધવો ? રવિ બાપુ સામાન્ય રાજરાણીની વાર્તાઓ તો લખે જ નહિ. એ જે કંઈ લખે તેમાં ઉંડા ઉદ્દેશ તો હોવો જ નોંધવો. કેટલાક કવિઓ પોતાના કાવ્યની પ્રસ્તાવનામાં ઇસારો કરે છે, પણ રવિ બાપુ તો પ્રસ્તાવના જ લખતા નથી. વાચકને એમના મંત્રની દીક્ષા મળી હોય તો પોતાની મેળે મર્મ ઉદ્દેશી લે.

પરંતુ છેક નિરાશ થવાનું કારણ નથી. ઈશ્વર પોતાની અદ્ભુત કૃતિનો મર્મ સમજવાની ગુપ્ત ચાવી જોમ તે કૃતિની અંદર જ છુપાવી રાખે છે, તેમ રવિ બાપુએ પણ આ નાટકનો ભેદ ઉઘાડવાનો મંત્ર નાટકની અંદર જ મૂકી રાખ્યો છે. પહેલે જ પાને એક ભેદ ભરેલું વાક્ય આપણું લક્ષ્ય બેઝે છે:—“અમારા નગરની રચના જ એવી છે કે ગમે તે સડકે જવો તોપણ ચાલે. આમાંની કોઈ પણ સડકે ચાલ્યા જશો તોપણ તમે ત્યાંજ પહોંચવાના.” આ ઉપરથી નાટકના ભેદ ઉપર જરાક અજવાળું પડે છે. આ રાજ્ય ઈશ્વરનું રાજ્ય તો નહિ હોય ? ગમે તે ધર્મ પ્રમાણે તેની આરાધના કરીએ તોપણ અંતે તેના જ સાંનિધ્યમાં જઈને ઉભા રહેવાય એવો તો આ વાક્યનો મર્મ નહિ હોય ? ત્યાર પછી આગળ જતાં એક વાક્ય વડે વાચકની ખાત્રી ચાય છે કે, પ્રગ્નથી ગુપ્ત રહીને રાજ્ય કરનાર રાજા તે ઈશ્વરજ. નગરજનોમાંથી એક જણ ખેદ દર્શાવે છે કે, આપણો રાજા ગુપ્ત રહે છે એ આપણા રાજ્યની મોટી ખામી છે. રાજાના રાજ્યતંત્રનો મર્મ જાણનાર ખીજો એક જણ કહે છે કે, એ ખામી નથી પણ ખુબી છે. તે કહે છે કે “આપણો આખો દેશ—એક ખૂણાથી ખીજા ખૂણા સુધી—આપણા રાજાથી સચરાચર ભરાઈને ઠસઠસી ગયો છે. તેણે આપણને એકે એકને રાજા જ બનાવી દીધા છે.” એ જ પાત્ર વળી એક જગ્યાએ કહે છે કે “આપણા રાજાના રાજ્યમાં આપણે બધાજ રાજા છીએ. તેમ ન હોત તો આપણા હૃદયમાં આપણો અને તેનો મેળાપ જ કેવી રીતે થાત ?”

હવે એ રાજા કાણ તેની શંકા જ નથી રહેતી. નાટકનો મર્મ ઉદ્દેશવાની ચાવી આપણને અહીં જડે છે. રાજા તેના વિશાળ સીમા વચરના રાજ્યમાં પોતે એક જનાં અનેક રૂપે વ્યાપી રહ્યો છે. બધા જ તેનાં સ્વરૂપ છે—તેની અભિન્ન મુર્તિઓ છે. જીવ અને ઈશ્વર ગુણ અને સ્વભાવથી એક ન હોત તો સાન્ત જીવ તે અનંતને

જોળખે જ રૂપી રીતે ૧ દહે આ સોનાની દાખડીનાં ઢાંકણું અપાડા-
 બધે ઉધડી બધે છે અને તેના મર્મમાં રહેલું રત્ન જોઈ શકાય છે.
 સીમાબદ જીવાત્મા પોતાને અતિ સુદ, અતિ સધુ માને છે,
 પોતાનું અનંત ઐશ્વર્ય જોઈ શકતો નથી; કારણ કે તેના નાનકડા
 અંદાજમાં તેના અનંત ઐશ્વર્યનું પૂર્ણ પ્રતિબિંબ પડતું નથી. તેનું સુદ
 ચાટકું તેને વચ્ચે "માધ્મકોકાઝમ" (બ્યથિ) બનાવી દે છે; પણ ત્યારે
 તે પરમાત્માના હૃદયમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોતાં યીએ ત્યારે તેને
 પોતાના ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન થાય. રાજા રાણીને કહે છે: "તમારા નાનકડા
 દર્પણમાં એ બધાનું પૂર્ણ પ્રતિબિંબ નથી પડી શકતું—તમારૂં દર્પણ
 તમે છો તે કરતાં તમને નાના બનાવે છે, તમારા પ્રભુત્વની મર્યાદા
 બાંધે છે અને તેથી તમે તમારી નજરે અતિ સધુ અને સુદ દેખાઓ
 છો. પણ મારા મનરૂપી દર્પણમાં જો તમે તમારૂં પ્રતિબિંબ જુઓ
 તો તમારૂં ખરૂં પ્રભુત્વ, તમારી અસલ બળવતા ખીલી ઉઠે. x x
 x x x ત્યાં તો તમે મારી પૂર્ણ અભિજ્ઞ મૂર્તિરૂપે વિરાજો છો."

પણ હજી એક અતિ ગૂઢ તત્ત્વનો ભેદ ઉઠેલવાનો બાકી છે.
 ઈશ્વરની, નિગૂઢ લીલાનો એક અતિ અગત્યનો અંક, જે પ્રસ્તુત
 નાટકનો પ્રાણ છે તેનો મર્મ સમજવા માટે હજી જરા પધારે ઉંડા
 ઉતરવાની જરૂર છે. રાજા રાણીને અધારા મહેલમાં જ શા માટે
 મળે છે? એ અધારા મહેલ તે શું? તેનું રથાન ક્યાં છે? એ
 અધારા મહેલની લીલાનું પ્રયોજન શું? આ પ્રશ્નના ઉકેલ વગર
 પ્રસ્તુત નાટકનો મૂળ મંત્ર સમજાય નહિ. રાણીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં
 દાસી કહે છે: "તમારા રંગમહેલ સહિતના હૃદયની ઉંડી ગુફામાં છે."
 જીવાત્માને ઈશ્વરનું દર્શન તો તેના હૃદયની ઉંડી ગુફામાં જ થાય
 ને? અને એ ગુફાના દાર આગળ પરમાત્મા ઉભા રહે, પણ ન્યા-
 મુધી જીવ પોતે તે ન ઉધાડે ત્યાંમુધી તે અંદર ન પધારે. જીવાત્મા-
 એ પોતે જ પોતાના હૃદયેશ્વરને આ રંગમહેલમાં આવકાર આપવો
 જોઈએ. માટેજ દાસીને મોરેથી કવિ કહેવડાવે છે કે "રાણીજી" તમે
 જ તમારે હાથે કરવાને નહિ ખોસો ત્યાંમુધી રાજાજી અંદર નહિ
 પધારે." રાજા યન્ય અધકારમાં લપાઈને પોતાની વીણા પમાડશે,
 વીણાના સ્વરથી જીવાત્માને સચેત કરશે, તેને પોતાના અવિચળ
 પ્રેમનું જ્ઞાન કરાવશે, પણ ગુફાના દરવાજા તો જીવાત્માએ જાતે જ
 ઉઘાડવા પડશે. પોતાના હૃદયના પ્રેમના પ્રવાહને પ્રજ્વળા ચરણ
 તરફ ધાળવાનો પ્રયાસ પણ તેણે જ કરવો પડશે. મોહબુબક સોયને

થી આધ્યાત્મિક મર્મ શી રીતે શોધવો ? રવિ બાપુ સામાન્ય રાજરાણીની વાર્તાઓ તો લખે જ નહિ. એ જે કંઈ લખે તેમાં ઉંડો ઉદ્દેશ તો હોવો જ જોઈએ. કેટલાક કવિઓ પોતાના કાવ્યની પ્રસ્તાવનામાં ધસારો કરે છે, પણ રવિ બાપુ તો પ્રસ્તાવના જ લખતા નથી. વાચકને એમના મંત્રની દીક્ષા મળી હોય તો પોતાની મેળે મર્મ ઉકેલી લે.

પરંતુ છેક નિરાશ થવાનું કારણ નથી. ઈશ્વર પોતાની અદ્ભુત કૃતિનો મર્મ સમજવાની ગુપ્ત ચાવી જેમ તે કૃતિની અંદર જ છુપાવી રાખે છે, તેમ રવિ બાપુએ પણ આ નાટકનો ભેદ ઉઘાડવાનો મંત્ર નાટકની અંદર જ મૂકી રાખ્યો છે. પહેલે જ પાને એક ભેદ ભરેલું વાક્ય આપણું લક્ષ્ય બેસે છે:—“અમારા નગરની રચના જ એવી છે કે ગમે તે સડકે જાઓ તોપણ ચાલે. આમાંની કોઈ પણ સડકે ચાલ્યા જશો તોપણ તમે ત્યાંજ પહોંચવાના.” આ ઉપરથી નાટકના ભેદ ઉપર જરાક અજવાળું પડે છે. આ રાજ્ય ઈશ્વરનું રાજ્ય તો નહિ હોય ? ગમે તે ધર્મ પ્રમાણે તેની આરાધના કરીએ તોપણ અંતે તેના જ સાંનિધ્યમાં જઈને હિસા રહેવાય એવો તો આ વાક્યનો મર્મ નહિ હોય ? ત્યાર પછી આગળ જતાં એક વાક્ય વડે વાચકની ખાત્રી થાય છે કે, પ્રજાથી ગુપ્ત રહીને રાજ્ય કરનાર રાજા તે ઈશ્વરજ. નગરજનોમાંથી એક જણ ખેદ દર્શાવે છે કે, આપણો રાજા ગુપ્ત રહે છે એ આપણા રાજ્યની મોટી ખામી છે. રાજાના રાજ્યતંત્રનો મર્મ જાણનાર ખીજે એક જણ કહે છે કે, એ ખામી નથી પણ ખુબી છે. તે કહે છે કે “આપણો આખો દેશ—એક ખૂણાથી ખીજા ખૂણા સુધી—આપણા રાજાથી સચરાચર ભરાઈને ઠસઠસી ગયો છે. તેણે આપણને એકે એકને રાજા જ બનાવી દીધા છે.” એ જ પાત્ર વળી એક જગ્યાએ કહે છે કે “આપણા રાજાના રાજ્યમાં આપણે બધાજ રાજા છીએ. તેમ ન હોત તો આપણા હૃદયમાં આપણો અને તેનો મેળાપ જ કેવી રીતે થાત ?”

હવે એ રાજા કોણ તેની સંજ્ઞા જ નથી રહેતી. નાટકનો મર્મ ઉકેલવાની ચાવી આપણને અહીં જડે છે. રાજા તેના વિશાળ સીમા વચ્ચેના રાજ્યમાં પોતે એક છતાં અનેક રૂપે વ્યાપી રહ્યો છે. બધા જ તેના સ્વરૂપ છે—તેની અમિત મૂર્તિઓ છે. જીવ અને ઈશ્વર એ એક સ્વરૂપથી એક ન હોત તો સાન્ત જીવ તે અનંતને

ઝાળખે જ ફરી રીતે ! હવે આ સોનાની દાખડીનાં ઢાંકણુ ઝપાટા-
બધ ઉઘડી જાય છે અને તેના ગર્ભમાં રહેલું રત્ન જોઈ શકાય છે.

સીમાબદ્ધ જીવાત્મા પોતાને અતિ ક્ષુદ્ર, અતિ લઘુ માને છે,
પોતાનું અનંત ઐશ્વર્ય જોઈ શકતો નથી; કારણ કે તેના નાનકડા
આટલામાં તેના અનંત ઐશ્વર્યનું પૂર્ણ પ્રતિબિંબ પડતું નથી. તેનું ક્ષુદ્ર
આટલું તેને વૃચ્છ 'માછકોકાઝમ' (બમ્હિ) બનાવી દે છે; પણ જ્યારે
તે પરમાત્માના હૃદયમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોતાં શીખે ત્યારે તેને
પોતાના ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન થાય. રાજા રાણીને કહે છે: "તમારા નાનકડા
દર્પણમાં એ બધાનું પૂરું પ્રતિબિંબ નથી પડી શકતું—તમારૂં દર્પણ
તમે છો તે કરતાં તમને નાના બનાવે છે, તમારા પ્રજુત્વની મર્યાદા
બાંધે છે અને તેથી તમે તમારી નજરે અતિ લઘુ અને ક્ષુદ્ર દેખાઓ
છો. પણ મારા મનકંપી દર્પણમાં જો તમે તમારૂં પ્રતિબિંબ જુઓ
તો તમારૂં ખરૂં પ્રજુત્વ, તમારી અસલ બચ્ચતા ખીલી ઉઠે. x x
x x x ત્યાં તો તમે મારી પૂર્ણ અભિમ મૂર્તિરૂપે વિરાજો છો."

પણ હજી એક અતિ ગૂઢ તત્ત્વનો ભેદ ઉઠેલવાનો બાકી છે.
ધિવરની નિગૂઢ લીલાનો એક અતિ અગત્યનો અંક, જે પ્રસ્તુત
નાટકનો પ્રાણ છે તેનો ગર્ભ સમજવા માટે હજી જરા વધારે ઉંડા
ઉત્તરવાની જરૂર છે. રાજા રાણીને અંધારા મહેલમાં જ શા માટે
મળે છે ? એ અંધારા મહેલ તે શું ? તેનું સ્થાન ક્યાં છે ? એ
અંધારા મહેલની લીલાનું પ્રયોજન શું ? આ પ્રશ્નના ઉકેલ વગર
પ્રસ્તુત નાટકનો મૂળ મંત્ર સમજાય નહિ. રાણીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં
દાસી કહે છે: "તમારો રંગમહેલ સૃષ્ટિના હૃદયની ઉંડી ગુફામાં છે."
જીવાત્માને ધિવરનું દર્શન તો તેના હૃદયની ઉંડી ગુફામાં જ થાય
ને ! અને એ ગુફાના દ્વાર આગળ પરમાત્મા ઉભા રહે, પણ ત્યાં-
સુધી જીવ પોતે તે ન ઉઘાડે ત્યાંસુધી તે અંદર ન પધારે. જીવાત્મા-
એ પોતે જ પોતાના હૃદયેશ્વરને આ રંગમહેલમાં આવકાર આપવો
જોઈએ. માટેજ દાસીને મોટેથી કવિ કહેવડાવે છે કે "રાણીજી ! તમે
જ તમારે હાથે દરવાજો નહિ ખોલો ત્યાંસુધી રાજાજી અંદર નહિ
પધારે." રાજા શત્રુ અધિકારમાં લપાઈને પોતાની વીણા પગાડશે,
વીણાના સ્વરથી જીવાત્માને સચેત કરશે, તેને પોતાના અધિયજ
પ્રેમનું જ્ઞાન કરાવશે, પણ ગુફાના દરવાજા તો જીવાત્માએ જાતે જ
ઉઘાડવા પડશે. પોતાના હૃદયના પ્રેમના પ્રવાહને પ્રજુત્વના ચરણ
તરફ વાળવાનો પ્રયાસ પણ તેણે જ કરવો પડશે. ભોલચુલ્બક સોમને

પિતૃ-પુત્ર કલ્પના પાશુ સુવિચારણા વગર નહીં થઈ શકે તેથી જાણી રાખો.

પાશુ રાણી રામનને જોઈને મોં તોલે અને ક્રોધ થઈ જાય છે. તેણે તેનું કારણ જાણી શકે તેનું કારણ જાણી શકે નહીં. એ, તેણે રામનનો માનમાં પોતાના અર્થવાચનમાં જાણી શકે નહીં. તેણે જાણી શકે નહીં. આમને ઉભો અભિપ્રાય જાણી શકે. રામનને તેના રાણીપદને અભિમાન છે. રામના પ્રેમ ઉપર મરતી રાણી વિશેષ અભિમાન છે. એનું તેના મનમાં ગુમાન છે. એ ગુમાન મળે નહિ ત્યાં રાણી તેનું રામની સાથે સંપૂર્ણ વિવ્રન માનવ શી રીતે ? રાણી અધીરી મામ છે, છંછેડામ છે, આખરે રામને કોડીને આપી જાય છે. તેના હક્કમાં દાવાનગ રામનો છે. આખા વિશ્વને કોડી ખાતા દોરે છે. પાંચરમાં પુરાએલી વાઘજુની પેઠે ધૂધને છે: “ મેવનાં પાણી મોઢે સરે પણ તારા રામને મેર તો પાણી નજર નહિ ” એનો બકવાદ કરે છે. પણ તેથી કાંઈ વિશ્વના અભિગમ કાવદા પદમાવાના હતા ? રાણીનો ક્રોધ પોતે પોતાની મેળે જાણીને દોડવાય છે. છતાં નિરંતર ક્રોધ તરફ આકર્ષાઈ રહેલો એવી વીણાનો સુર તે સાંભળે છે. તેનું દિલ ક્રો છે, અભિમાન જોરારતું જાય છે; પણ હજી રામના લેડાની રાક જુએ છે. આંતે તેમાં એ હારે છે. ક'વાદ બિખારણુને વેશે રામ પાસે જવા નીકળે છે; પણ હજી ‘હું’ વગર તેડું નહિ ‘હું’ જોડેલો અભિમાનનો છાંટો રહી જાય છે. ત્યારે દારી તેને કહે છે કે “ એ અભિમાન પણ આખરે નહિ રહે.”

આટલી તપશ્ચર્યા પછી રાણીની શુદ્ધિ નિર્ભળ થાય છે અને તે વ્રજની ગોપીની માફક અભિમાન, લોકલગ્નન સર્વનો ત્યાગ કરીને દીનલાલે પોતાના પતિના સાન્નિધ્યમાં જઈને ઉભી રહે છે. જોડેલે અંધારી મેડીમાં પ્રકાશ થાય છે—રાણીને રામનું દર્શન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી રાણી રામના હૃદયમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોઈને તેની સાથેની પોતાની અભિનિતાનો અપરાધ અનુભવ કરે છે.

ઉપનિષદોએ સૌથી પહેલી વાર જગતને અર્પેલું અને ત્યાર પછી તમામ તત્ત્વદર્શીઓ અને મહાત્માઓએ અનુભવેલું છવ અને બ્રહ્માના પૂર્ણ અભિનિતત્વનું આ ગૂઢ સનાતન સત્ય કવિએ આ નાટકમાં ફરીથી પોતાની અનોખી કલા દ્વારા નવે રૂપે રજુ કર્યું છે. અને પ્રાચીન અર્વાચીન તથા તમામ સંત પુરુષોએ વટાવી દીધેલી જૂની સાધનપ્રણાલિકા ઉપર પોતાની કલાની પીંછી ફેરવીને તેને નવી

રોનકે આપી છે.

આ તો જાણે પ્રસ્તુત નાટકનો મૂળ મંત્ર થયો, પણ એની અંદર છટી છવાઇ એવી એવી હીરાકણ્ડીઓ જાડી છે કે જેમાંની એક એક પર વિચાર કરતાં તે અનંત મદાસાગર જેવા પ્રશુના પ્યાનમાં આપણે ડૂબી જઈએ. એ રમ ચાખવાના જેવો આધકારી દશે તેઓ भारी સાથે ગાવા લાગશે કે—

“કોઇ સંત વિરલે જાણીયું રે બાધ ! એ વાતું છે ગ્રીણીયું જી !”

ઋષિકેશ }
તા. ૨૫-૬-૩૨ }

સેવાનંદ

તા. ૬. પ્રસ્તુત નાટકનાં ગીતના સંબંધમાં એક ખુલાસો કરવાનો રહી જાય છે. રવિબાણુનાં ગીતનો બાવ તેમણે પોતેજ પસંદ કરેલા બંગાળી “બાઉલ”ના સૂરમાં જ સારામાં સારી રીતે ગુંજી ઉઠે છે. બીજું કોઇ પણ બાવાની પદરચનામાં એ અતિ દુર્લભ વસ્તુ ગ્રીલી ચક્રાતી જ નથી. તેથી કરીને અંગ્રેજી પદરચના ઉપર તેમનો અસામાન્ય કાણુ હોવા છતાં પોતાનાં કાવ્યોનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરતી વખતે કવિ તેમને પદમાં ન ઉતારતાં માત્ર ગદ્યમાં જ લખે છે. પ્રસ્તુત નાટકનો અંગ્રેજી અનુવાદ કવિએ જાતે જ કર્યો છે, પણ તેમાંનાં ગીતને તેમણે ગદ્યમાં જ રહેવા દીધાં છે. એજ ધોરણને અનુસરીને તેમને ગુજરાતી પદમાં ઉતારીને તેમની શોભામાં બગાડો કરવાનું પાપ અનુવાદકે નથી કર્યું. તે એમ માને છે કે રવિબાણુની કવિતા પદરચનાનાં બંધન વગર, રાગ-રાગિણીના બોજ વગર તેની પોતાની નૈસર્ગિક શોભા વડે જ રસિક વાચકનાં ચિત્ત હરી લેવા સમર્થ છે, ત્યારે તેને જાઝર પહેરાવીને શામળે તેના રૂપમાં ઘટાડો કરવો ? સ્વર્ગની અપ્સરાને હીરા મોતીના રાગીના ખૂંચે—તેને તો સ્વર્ગનાં પ્રુષોના હાર-ગજરાથી જ શયુગારાય.

સેવાનંદ

ભારતગીત

—

જનગણમન—અધિનાયક જય હે ભારત—ભાગ્યબિધાતા;
પંજાબ સિંધુ ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ ઉત્કલ ખંડ
ખંડ્ય હિમાચલ જમુના ગંગા ઉચ્છલ જલધિતરંગ
તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશિષ માગે
ગાહે તવ જયગાથા;

જનગણ મંગલદાયક જય હે ભારત—ભાગ્યબિધાતા;
જય હે, જય હે, જય હે, જય, જય જય, જય હે.
અહરહ તખ આઝ્ઘાન પ્રચારિત, શુનિ તખ ઉદાર ખાણી
હિંદુ બૌદ્ધ શીખ જૈન પારસિક મુસલમાન ખૃષ્ણની
પૂરવ પશ્ચિમ આસે તવ સિંહાસન પાશે,
પ્રેમહાર હય ગાથા;

જનગણ—ઐશ્વર્યવિધાયક જય હે ભારત—ભાગ્યબિધાતા;
જય હે, જય હે, જય હે, જય, જય જય, જય હે.
પતન—અભ્યુદય—ખંધુર પંથા, જુગજુગ ધામિત જત્રી,
તુમિ ચિરસારથી, તવ રથચક્રે મુખરિત પથ દિતરાત્રિ;
દારણ વિશ્વવ માઝે તવ શંખધ્વનિ બાજે
સંકટ દુઃખ ગાતા;

જનગણ પથપરિચાયક જય હે ભારત—ભાગ્યબિધાતા;
જય હે, જય હે, જય હે, જય, જય જય, જય હે.
ધાર નિમિર ધન નિખિલ નિશીથે પીડિત મૂર્ચ્છિત દેશે
જનન છિલ તખ અખિચલ મંગલ નતનયને અનિમેષે;
દુસ્ત્રાને આતંકે રક્ષા કરિશે અંદે
સ્નેહમયી તુમિ માતા.

જનગણ દુઃખત્રાયક જય દે, ખારત-આખજિયાતા;
 જય દે, જય દે, જય દે, જય, જય જય, જય દે.
 રાત્રિ પ્રભાતિલ હૃદય રબિગછબિ પૂર્વ હૃદયગિરિબાસે,
 ગાદે બિલંગમ, પ્રહુત મમીરણ નબન્ધનરસ દાસે;
 નવ કરુણાકાળ રાત્રે નિદ્રિત ખારત જાગે
 તબ મધ્યે નત માયા;

જય જય જય દે, જય રાજશ્વર ખારત-આખજિયાતા
 જય દે, જય દે, જય દે, જય, જય જય, જય દે.

ભાર્યના

અંતર મમ વિકસિત કર, અંતરતર દે.
 નિર્મલ કર, ઉન્નત કર, સુંદર કર દે.
 જાગૃત કર, ઉદ્યત કર, નિર્ભય કર દે.
 મંગલ કર, નિરલસ નિઃસંશય કર દે.
 અંતર મમ વિકસિત કર, અંતરતર દે.
 જુક્ત કર દે સખાર સંગે, મુક્ત કર દે બંધ,
 સંચાર કર સકલ કર્મે શાન્ત તોમાર છંદ.
 ચરણપદમે મમ ચિત્ત નિઃસ્પંદિત કર દે,
 નંદિત કર, નંદિત કર, નંદિત કર દે.
 અંતર મમ વિકસિત કર, અંતરતર દે.

૨૭ અમદાવાદ, ૧૩૧૪ (૧૯૦૮)

અનુક્રમણિકા

(ભારતધર્મની)

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠા
૧	નવું અને જૂનું	૧
૨	વિદેશી અને ભારતધર્મ	૩૩
૩	રાજનીતિની ભેષડી દશા	૫૫
૪	આગમનનો પદ્ધતિ	૬૪
૫	સામાન્ય આગમનો અધિકાર	૭૪
૬	ભાષણબંધી	૮૨
૭	સમાજ	૮૨
૮	સમાજબોદ	૧૦૮
૯	ધર્મની અને પશ્ચિમની રાજ્યતા	૧૧૬
૧૦	અતિશયોક્તિ	૧૨૫
૧૧	નવું ધર્મ	૧૩૮
૧૨	ભારતધર્મનો ઇતિહાસ	૧૫૩
૧૩	ધર્મવિરોધનું દષ્ટાન્ત	૧૬૩
૧૪	સ્વદેશી સમાજ	૧૭૧
૧૫	પરિશિષ્ટ	૧૮૮
૧૬	સક્ષિતાનો મહુપાય	૨૦૮
૧૭	દેશી રાજ	૨૨૬
૧૮	શાહીવાદ	૨૩૫
૧૯	રાજભક્તિ	૨૪૦
૨૦	બહુમુખી રાજવંહીવટ	૨૫૦
૨૧	રસ્તો ને રસ્તાનું ભાથું	૨૫૪
૨૨	કોલ્લેડો	૨૮૫
૨૩	દેશનાયક	૩૦૮
૨૪	પંચના પ્રાદેશિક સંમેલનમાં આપેલું ભાષણ	૩૧૮
૨૫	સાચો ઉપાય	૩૫૫

સુવિનય

૫૪ પંક્તિ અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩ ૧૦ છટા	છટા
૫ ૨૧ અપામાન	અપમાન
૧૩ ૨૫ ખાનરપાન	ખાનરપાન
૧૪ ૨૭ મેટ્રાક	મેટ્રીક
૩૭ ૧૪ ધડલે છે	ધડલે છે
૪૬ ૭ થ લાણુ	થાલણુ
૧૫૯ ૨ વિરાધ	વિરોધ
૧૯૨ ૧૫ પોતાની પોતાની	પોતાની
૨૨૨ ૧૯ સ્વાત્તશાસનનું	સ્વાયત્તશાસનનું
૨૨૬ ૧૬ આંપણુને	આપણુને
૨૨૯ ૧૭ સરકાર	સરકારે
૨૪૩ ૮ અને ક્યો	ક્યો; અને
૨૬૪ ૨ ગારવ	ગૌરવ
૨૬૮ ૧૬ તેયા	તેથી
૨૭૩ ૩૧ સા લોક	સૌ લોક
૨૭૮ ૧૭ મૂકી કાળા	મૂકી કાળા*
૨૮૨ ૧૪ વિસથી	વિગ્નથી
૨૮૩ ૧૪ આવા	આવી
૨૯૪ ૧૦ સવાળા	
૩૦૦ ૨૯ પાશ્વમની	
૩૧૦ ૨૫ પથસ્તાત્	
૮ ૧૬ આમંત્રણનો	

ग्रंथस्वीकार

નીચેનાં પુસ્તકોનો સામાર સ્વીકાર કરી જણાવવાનું કે, આ સંરચા તરફ આવતાં પુસ્તકો વાંચી-વંચાવી અભિપ્રાયોદિ જાપવાનું ધોરણ રખાયું નથી; પરંતુ યોગાતુયોગ નીચે પ્રમાણે માત્ર પુસ્તકોનાં નામ, કામ, કદ, મૂલ્ય વગેરેજ જણાવાય છે.

૧-ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુર તરફનાં (હિંદી) પુસ્તકો

પ્રેમી ભક્ત—લેખક:-શ્રી. હનુમાનપ્રસાદ પોદ્દાર. કદ ૫x૭, ૫૪ ૭૬, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય રા. ૦/-

મૂલ જોસાંધચરિત—લેખક:-શ્રી. વનસ્પામદાસજી. કદ ૫x૭, ૫૪ ૩૬, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય નથી લખ્યું.

દેવ્યાણુ -સાવના—લેખક:-શ્રી. તારાચંદ પાંડે. કદ ૩x૫, ૫૪ ૧૪, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય ૦)૦

શ્રી બદરી કેદાર હી ઝાંકી—લેખક:-શ્રી. મદાવીરપ્રસાદ માલવીયા વૈદ. કદ ૫x૭, ૫૪ ૧૧૨, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય ૦

યુવોપકી ભક્ત સ્ત્રિયા—લેખક:-શ્રી. હનુમાનપ્રસાદ પોદ્દાર. કદ ૫x૭, ૫૪ ૯૨, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય ૦

બજનસંમદ-સાગ ચૌથા—લેખક:-શ્રી. વિયોગીદરિ. કદ ૩x૫, ૫૪ ૧૬૦, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય ૦)૦

શ્રી તુકારામચરિત—લેખક:-શ્રી. લક્ષ્મણ નાગચણુ મહે. કદ ૫x૭, ૫૪ ૧૯૧, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય રા. ૧)૪

શ્રી ચૈતન્યચરિતાવલિ-ખંડ ૪ થી—લેખક:-શ્રી. પ્રજ્ઞદત્ત ખલ્લારી. કદ ૫x૭, ૫૪ ૨૪૦, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય રા. ૦ાા

શ્રી ચૈતન્યચરિતાવલિ-ખંડ ૫ થી—લેખક:-શ્રી. પ્રજ્ઞદત્ત ખલ્લારી. કદ ૫x૭, ૫૪ ૨૮૦, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય રા. ૦ાા

ગીતાવલિ—લેખક:-શ્રી. મુનિલાલ. કદ ૫x૭, ૫૪ ૪૬૪, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય રા. ૧)

ગોપીપ્રેમ—લેખક:-શ્રી. હનુમાનપ્રસાદ પોદ્દાર. કદ ૫x૭, ૫૪ ૬૦, સાફ પૃંકું, મૂલ્ય ૦)૦

સુદિપત્

૫૪	૧૩૧	અરુદ	રુદ
૩	૧૦	કો	કો
૫	૨૧	આસમાન	આસમાન
૧૩	૨૫	ખાનરખાન	ખાનરખાન
૧૪	૨૭	મેટાક	મેટાક
૩૭	૧૪	ધકડે છે	ધકડે છે
૪૬	૭	અ હાળ	આ હાળ
૧૫૯	૨	વિરાધ	વિરાધ
૧૯૨	૧૫	ગોતાની ગોતાની	ગોતાની
૨૨૨	૧૯	સ્વાત્તશાસનનું	સ્વાત્તશાસનનું
૨૨૬	૧૬	આપણને	આપણને
૨૨૯	૧૭	સરકાર	સરકાર
૨૪૩	૮	અને કોઈ	કોઈ; અને
૨૬૪	૨	ગારવ	ગોરવ
૨૬૮	૧૬	તેથી	તેથી
૨૭૩	૩૧	સા લોક	સો લોક
૨૭૮	૧૭	મૂઝી કાળા	મૂઝી કાળા*
૨૮૨	૧૪	વિસયી	વિજયી
૨૮૩	૧૪	આવા	આવી
૨૯૪	૧૦	સવાળા	સઘળા
૩૦૦	૨૯	પાશ્વમની	પશ્ચિમની
૩૧૦	૨૫	પથસ્તાત્	પથસ્તત્
૩૧૯	૧૬	આમંત્રણનો	આમંત્રણને
૩૨૦	૨	સંયુત્	સંયુનક્તુ
૩૨૩	૮	કેન્દ્રાતિગ	કેન્દ્રાતિગ
૩૩૩	૨	પૂર્વમાંથી	પૂર્વમાંથી
૩૪૦	૨૭	મીડું	મીડું
૩૭૬	૨	સા	સૌ

प्रंशुकीकार

નીચિનાં પુસ્તકોનો આભાર સચીકાર કરી ૧૭-૧૮-૬૬ કે, આ
 સંસ્થા તરફ આવતાં પુસ્તકો પાઠવી-વંચાવી અભિપ્રાયરૂઢિ ડાકવાનું
 પોરણ રખાયું નથી; ૧૬૧૭ ચોજાનુષંગ નીચિ પ્રમાણે માત્ર પુસ્તકોનાં
 નામ, હામ, કદ, મૂલ્ય વગેરેનાં લખાવવા છે.

૧-ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુર તરફનાં (હિંદી) પુસ્તકો.

શ્રીમતી સુલતાન—શ્રીમતી. ઉપસાનસભાએ પોદાર. ૨૬ યાગા, ૫૪
૭૬, ૨૫૬ ૪૩, ૫૪૫ ૨૬ ૦૮

५४ मं, साङ् ५६, मूल्य नयी लक्ष्युः.

કલ્યાણી સ્થાપના—જેમકાં-શ્રી. તારાચંદ પાટે. ૩૬ ઝાઝપા, ૧૪
૧૪, સાફ પૂર્વ, મુલ્ય ૦)૦।

श्री अहरी देहार ही अंकी—लेखकः—श्री. महावीरप्रसाद भादगीया
पेच. ६६ ५००॥, ५४ ११२, साङ्ग ५६, मूल्य ०।

ਧੁਰੋਪਦੀ ਯਕਤ ਸਿਧਾਂ—ਲੇਖਕ:-ਸ਼੍ਰੀ. ਦਨੁਮਾਨਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਸਵਾ. ੩੬
 ਪੰਛਾ, ੪੪ ਦਰ, ਸਾਫ਼ ਪੁੱਕੂ, ਮੁਲ੍ਯ ੭।

जनसंख्य-भाग चौथा—लेखक:-पी.विश्वामोहि. कद आर्या,
१४ ११०, साकु ५६, मद्रास ०)

श्री गङ्गासुखचरित—लेखकः—श्री. लक्ष्मण नारायण गेह. ३६ पञ्जा,
५४ ६६, सादु. पू. मूल्य रा. १)३

श्री चैतन्यचरितामलि-अं ४ धा-लेखकः-श्री. प्रभुदास 'अन-
यासी. ३६ पं०, ५४ २४०, साहु' पूं, भूय ३. ०।॥

श्री शैतन्यचरितावलि-अं० ५ भा.—लेखकः—श्री. प्रभुदत्त अह-
यारी. ४६ पप्रजा, ५४ २८०, साहुं पूंहुं, भूय श. ०॥

गीतावलि—लेखकः—श्री. मुनिबाल. ३६ पञ्चा, पृष्ठ ४६४, साङ्गु.
पृष्ठ, मध्य श. १)

गोपीश्वर—लेखकः—श्री. हनुमानप्रसाद पोद्दार. ६६ पृष्ठानां, पृष्ठ १०,
 साङ्ग पङ्क्ति, मूल्य ०)-॥

પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

માળકોનો પાકાર—લેખક:—શ્રી. રાવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલ. કદ

પૃષ્ઠ ૧૬૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

રક્તવ્યવસ્થા—લેખક:—મં. ગાંધીજી. કદ પૃષ્ઠ ૨૦૮, સાદું

પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

ગીતાવનિ—લેખક:—શ્રી. કિશોરલાલ મથરવાળા. કદ, ગામપા,

પૃષ્ઠ ૧૩૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦)૨

ઉધારનું છવન—લેખક:—શ્રી. કિશોરલાલ મથરવાળા. કદ પૃષ્ઠ ૧૩૦,

પૃષ્ઠ ૨૩૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

ત્યારે કરીશું શું?—અનુવાદક:—શ્રી. નરહરિ દ્વારકાદાસ પરીખ

અને પાંકુરંગ વિઠ્ઠલ વળામે. કદ પૃષ્ઠ ૧૪૪, પૂઠું

બોર્ડ પટીનું, મૂલ્ય રા. ૧)

ગુજરાત વનકિયુલર સોસાયટી અમદાવાદનાં પુસ્તકો

હાલના જમાનામાં ગ્રીષ્માની ફરજ—લેખિકા:—શ્રીમતી નિર્મળા-

બેન કલ્યાણરામ જોષી. કદ પૃષ્ઠ ૬૦, સાદું પૂઠું, ૦

ગુજરાતની લઘુવ્યવસ્થા અને કુટુંબસંસ્થા—લેખિકા:—શ્રીમતી

સરોજની મહેતા. કદ પૃષ્ઠ ૨૩૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

સમાજમુધારાનું રેખાદર્શન—લેખક:—શ્રી. નવલરામ જગલાલ

ત્રિવેદી. કદ પૃષ્ઠ ૧૪૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦૧

સગાળશા આખ્યાન—લેખક:—શ્રી. જગન્નાથ મુકુંદરાય દેસાઈ. કદ

પૃષ્ઠ ૧૪૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

દીધકૃત સંસ્કૃત નાટક—ભાગ ૨ જે—લેખક:—શ્રી. નર્મદાચંદ્ર

ભોગીલાલ પુરોહિત. કદ પૃષ્ઠ ૨૮૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

રસગંગા—લેખક:—શ્રી. મળલાલ કાળીદાસ. કદ ૬૫૮, પૃષ્ઠ ૫૬,

સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦

મીરાતે અહમદી-વોલ્યુમ ૨, ખંડ ૨ તથા ૩—અનેના અનુવાદક:—

દિ. બ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી. ખંડ બીજાનું કદ ૬૫૮,

પૃષ્ઠ ૨૦૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧) અને ખંડ ત્રીજાનું કદ

૬૫૮, પૃષ્ઠ ૧૮૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

મંથ અને મંથકાર—પુસ્તક પાંચમું અને છઠું—અનેના નૈવાર

કરનાર:-શ્રી. હિરાલાલ ત્રિભોવનદાસ પારેખ. પુસ્તક માંનમાનું
કદ ૬x૯, પૃષ્ઠ ૩૦૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૧) અને છદ્ધાનું કદ
૬x૯, પૃષ્ઠ ૨૪૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

પ્રાચીન હિંદમાં સંઘજીવન—લેખક:-શ્રી. ભરતરામ વાલુસુખરામ
મહેતા. કદ ૬x૯, પૃષ્ઠ ૩૮૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

પદ્ધાર્થવિજ્ઞાન (ભાગ ૧ લો)—લેખક:-શ્રી. ધનજીભાઈ કપરીભાઈ
ળી. એસ. સી. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૨૩૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીનો ઇતિહાસ—વિભાગ ૩ નો—
લેખક:-શ્રી. હિરાલાલ ત્રિભોવનદાસ પારેખ. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ
૨૮૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

ભૌગોલિક કોષ—લેખક:-શ્રી. ડાહ્યાભાઈ પીતાંબરદાસ દેરાસરી.
કદ ૬x૧x૧૦, પૃષ્ઠ ૯૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦.૧૧

વહાણની પરિભાષા—સંપાદક:-શ્રી. હરિલાલ રંગીલદાસ માંકડ.
કદ ૬x૧x૧૦, પૃષ્ઠ ૫૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૦.૧૧

ધર્મ અને સમાજ—લેખક:-સ્વ. સર રમણભાઈ મહીપતરામ
નીલકંઠ. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૩૭૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

હિંદુસ્થાનનો ઇતિહાસ (ઉત્તરાર્ધ)—ભાષાંતરકર્તા:-શ્રી. છોટાલાલ
બાલકૃષ્ણ પુરાણી. કદ ૪x૧x૭, પૃષ્ઠ ૩૧૨, સાદું પૂઠું, ૧)

ગુજરાતી સાહિત્યમાં સૌનેટ—લેખક:-શ્રી. સુંદરજી ગો. ખેટાઈ.
કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૪૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦.૧

ગુજરાતની વનસ્પતિઓ—લેખક:-શ્રી. બાંપાલાલ ગડબડદાસ
વૈદ્ય. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૭૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦.૧

કેળનો ખગીચો—લેખક:-શ્રી. મગનલાલ ગેજગર. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ
૭૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦.૧

શ્રીમદ્ભાગવત—(ગુજરાતી પદ્યાનુવાદ) સ્કંધ ૧, ૨ સંપાદક:-
શ્રી. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી, માંગરોલ. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ
૨૫૦, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રા. ૧)

૪-અન્ય સજ્જનો તરફથી મળેલાં પુસ્તકો

શ્રીરામાયણરહસ્ય—લેખક અને પ્રકાશક:-શ્રી. અંબાલાલ હિરાલાલ
મેઘી-નડીઆદ. કદ ૫x૬x૧૧, પૃષ્ઠ ૮૦ સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦)ના

પ્રબુદ્ધાર—લેખક:-શ્રી. મનુ ક. દવે-કાવ્યનીશ. ૧. કાવ્યો મેરી,
મુ. સિદ્ધપુર. ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૧૧૨, સાફ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય રા. ૦૧

મુખનો સાદાત્મક—લેખક:-સાંન્યાય. પ્રકાશક:-કૃષ્ણચંદ મેઘ-
મન રાયખી. ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૮૦, સાફ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય રા. ૦૧-૧૧

ઉત્તરાધ્યાયન મુદ્ર—લેખક:-કવિરત્ન પદ્મિની શ્રી. નાનચંદ્ર રાયખી-
ના સુધિઆ લખુ યનાવવાની પં. મુનિશ્રી સીમાચંદ્ર.
૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૪૦૦, પાકું પૃષ્ઠ, મૂલ્ય રા. ૦૨

ઉત્પત્તિનો માર્ગ યાને ગોસ્વમીન—લેખક:-અને પ્રકાશક શ્રી.
ચંદ્રચંદ ગૌરીચંદર ત્રેખી. ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૩૦૮, સાફ
પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૦)૨

જન્માગમ કથાસંમિદ્ધ—સંપાદક:-અખ્યાપક શ્રી. બેગરદાસ દોશી.
પ્રકાશક:-મંત્રી, નૈન સાદિસ પ્રકાશન દરદ; ગુજરાત વિદ્યા-
પીઠ, અમદાવાદ. ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૨૬૪, પૃષ્ઠ બોર્ડ પડીનું, રા.

નિત્યપાઠ દીપિકા—સંપાદક અને પ્રકાશક:-શ્રી. અંબાલાલ
અમયાલાલ બેર. મુ. નાર (ઉ. ગુજરાત) ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪
૨૬૪, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

નિત્યપાઠ—સંપાદક અને પ્રકાશક ઉપર પ્રમાણે. ૬૬ ગ્રામપા,
૫૪ ૩૨, સાફ પૃષ્ઠ, અમૂલ્ય.

પંચદશી—પ્રકાશક:-શ્રી. રામાયતાર વિદ્યાભારકર-મુ. રતનગદ,
જી. બીજનોર. ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૭૦૦, પૃષ્ઠ બોર્ડ પડીનું, રા. ૨

શ્રીભજનરસામૃત—સંપાદક અને પ્રકાશક:-શ્રી. અમરસિંહ
માધવસિંહ માગેજન-મુ. ધમણાદ, વાયા પાલેજ. ૬૬ પૃષ્ઠા,
૫૪ ૮૮, મૂલ્ય ૦૧

મંગળા દીર્ઘન—લેખક:-સંતજન શ્રી. મંગળદાસ ચતુર્ભુજકવિરા-
જ. પ્રકાશક:-ઝવેરી વિક્રમભાઈ રણકેડભાઈ ત્રેખી, મુંબાદેવી-
મુંબઈ. ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૧૬૦, સાફ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય રા. ૧)

પ્રમાણુસાગર—સંપાદક:-શ્રી. હરિશંકર વિદ્યાથી. પ્રકાશક:-
શ્રી. લાનુશંકર શર્મા-આર્ય સમાજ, આમુદ. ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૪૮૦, સોનેરી પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૨)

જીવનપ્રેરણા—લેખક અને પ્રકાશક:-શ્રી. વલ્લભજી બાલુજી મહેતા-
મુ. મેરખી. ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૨૩૨, પાકું પૃષ્ઠ, અમૂલ્ય.

શ્રીરંગ મંડિરમાં સમારંભ સંવત્ર (મુસલમાન મંદિર) — ૧૯૧૦
 શ્રી. આનંદજી ૪૭ ૧૭૬૬ સં. ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦ નો
 રિપોર્ટ. ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦

સાવરિસેનો મુદિ — ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦
 સંવત્ર — ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦
 ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦ નો ૧૯૩૦

૫-રિપોર્ટ-વૃત્તાંતો અત્યાદિ

ગુરુકુલ વિદ્યામંદિર-સુવાને. સં. ૧૯૩૨નો વાર્ષિક વૃત્તાંત
 અને હિસાબ.

આર્યકન્યા મહાવિદ્યાલય-વડોદરાનો સં. ૧૯૩૨-૩૩નો નવમો
 વાર્ષિક વૃત્તાંત અને હિસાબ.

ગુજરાત વનોકયુક્તર સોસાયટીનો સં. ૧૯૩૨, ૩૩ અને ૩૪
 ની સાલનો રિપોર્ટ.

લીલ સેવા મંડળ-દાહોદ-વંચમહાલનો સં. ૧૯૩૨ નો અગી-
 આરમો વાર્ષિક અહેવાલ.

શ્રી પ્રજ્ઞલાલ તપોધન આદ્ય વિદ્યોત્તેજક મુક્ત કુંડનો ૧૯૨૨
 થી સં. ૧૯૩૨ સુધીનાં ચાર વર્ષનો રિપોર્ટ.

શ્રી શેઠ મનસુખલાલ છગનલાલ વિદ્યવા આશ્રમ-કરેલી
 ખાગ, વડોદરાનો સં. ૧૯૩૨-૩૩નો વાર્ષિક વૃત્તાંત અને હિસાબ.

શ્રી રામકૃષ્ણ મિશન સેવાશ્રમ-ચિંતામનનો ૨૮ મો સં. ૧૯૩૪નો
 વાર્ષિક રિપોર્ટ.

શ્રી ચોરવાડ મિત્રમંડળ લાયબ્રેરીનો સં. ૧૯૩૩-૩૪નો ચોવી-
 સમા તથા પચીસમા વર્ષનો દ્વિવાર્ષિક રિપોર્ટ.

શ્રી દિલ્હી ગુજરાતી સમાજનો સં. ૧૯૮૭, ૮૮, ૮૯, ૯૦નો
 ત્રિવાર્ષિક રિપોર્ટ.

શ્રી નર્મદા બ્રહ્મચર્યાશ્રમ-ચાંદોદનો આવીસમો વાર્ષિક વૃત્તાંત
 સંવત્ર ૧૯૯૦નો.

ખહેરા-મુંગાની શાળા-અમદાવાદનો સં. ૧૯૩૪નો વાર્ષિક વૃત્તાંત.

શ્રી દક્ષિણમૂર્તિ વિં ભવન-આવનગરનો ૧૯૩૪-૩૫નો અહેવાલ.

भारतधर्म

१-નવું અને જૂનું

આપણે જૂના ભારતવર્ષના; બહુ પ્રાચીન, બહુ યાદેલા. અનેક વાર મારા પોતામાં એ જાતિગત વિશાળ પ્રાચીનતાનો અનુભવ કરું છું—મન દબને જ્યારે અંતરમાં નીરળી જોઈ છું, ત્યારે અંદર માત્ર વિચાર, વિશ્રામ અને વેરાગ્યને જ જોઈ શકું છું; જાણે અંદર બહાર લાંબી છુટ્ટી ચાલે છે, જાણે જગતને સવારે આપણે કચેરીનું કામ છોડી આગ્યા છીએ, એટલે આખરે જાણે જ્યારે બધા કામે લાગ્યા છે ત્યારે આપણે ઘરમાં બારણાં બંધ કરીને વિશ્રામ કરીએ છીએ; આપણે પાછલો પગાર ચૂકવી દઈ નોકરીમાંથી છૂટા થઈ પેન્શન ઉપર ધરસંસાર ચલાવીએ છીએ, સુખી છીએ.

એવે સમયે માલૂમ પડ્યું કે સ્થિતિ દેરવાઈ ગઈ છે. બહુ દિવસનું જે પચાયતું મળી ગયું હતું તે જાણના બરાબર પુરાવા નહિ આપી શકવાથી નવા રાજાના રાજ્યમાં જન્મ થઈ ગયું છે. એકદમ આપણે સિંહારી થઈ ગયા. પૃથ્વીના ખેડુતો જેમ મજુરી કરી ગરે છે તે કર ભરે છે તેમ આપણે પણ કરવું પડ્યું. પુરાતન જાતિને આજ આમ એકાએક ફરી મહેનત કરવાનો વખત આગ્યો છે.

ત્યારે હવે વિચાર છોડી દો, પધારી છોડી દો, ધર

છાડી દે; બાકરનું, નરસિંહનું, પુનિકનું, ચંદ્રે નિજ નેમિસિક કમં કાવીને નિજે રહે. કને નાકરે તરિકે કમં માટીનાં કેઈ બાકે, પૃથ્વીનાં પાન પાકે ને નવા રાખને કર બરે; કોલેજમાં સંભુ, કોલેજનું બાકે ને બાકિમાં આકરી કરે.

હાય, ભારતવર્ષનો કેટ તેડી પાડી આ સીમા વિના ના વિશાળ કર્મમેદાનમાં આવવુંને કેલે આપ્તી ખડા કરી દીધા ! આરે બાબુએ માનસિક બાંધ બાંધીને, કાળખાંડને બાંધ કરી દઈને બધું મનમાની રીતે પૂરી નિરાંતે બેઠા હતા; ભારતવર્ષની બહાર સમુદ્રની પેટે અંચાળ ફેરફારે રાતઢાડો ધૂધ્યા કરતા હતા, પણ આપણે તો અચળ સ્થિર થઈને બેઠા હતા, ગતિશીલ અખેલ સંસારના અસ્તિત્વને ભૂલી નિરાંતે બેઠા હતા; એવે વખતે કાણમાં થઈને આ અશાન્ત માનવપ્રવાહ આપણા ઘરમાં ઘુસાડી દઈને કેલે એ બધું ધૂળધાણી કરી નાખ્યું ? જૂનામાં નવું લેખની દઈને, વિશ્વાસમાં શંકા ઘુસાડીને, સંતોષમાં અસંતોષની લાત લગાવીને કેલે આ બધું ઉંધું છતું કરી નાખ્યું ?

માનો કે આપણી આરે બાબુએ હિમાલય અને સમુદ્ર વધારે મજબૂત હોત, માનવસમાજનું એક ટોળું અજાણ્યા એકલા વાડાની અંદર શાન્તભાવે ભરાઈ પેસી એક પ્રકારની સાંકડી પરિપૂર્ણતા પામી શકત; પૃથ્વીના સમાચાર તેઓ જાણવા પામત નહિ અને ભૂગોળ સંબંધેની માહિતી બિલકુલ ટુંકી રહેત; માત્ર તેમનાં કાવ્ય, તેમનાં સમાજતંત્ર, તેમનાં ધર્મશાસ્ત્ર, તેમનાં દર્શનતત્ત્વ સંપૂર્ણતા પામત, શોભા પામત-જાણે કે પૃથ્વી સિવાયના બીજા કોઈ ગ્રહમાં રહેતા લાગત; તેમનો ઇતિહાસ, તેમનાં જ્ઞાનવિજ્ઞાન, સુખસંપત્ત તેમનામાં જ પુરાં થાત. સમુદ્રનો એક ભાગ જેમ કાળે કરીને માટીએ બાંધ થઈ સમુદ્રમાંથી કપાઈ પડે અને જેમ સુંદર શાન્તિમય સરોવર બની જાય, તેમાં મોજાં કંઈ ઉઠે નહિ અને સવારસાંજના વિવિધ રંગો ધારણ કરી

શોખી છે અને અધારી રાત્રી અમલ તાગજીના પ્રકાશમાં શાન્તિથી ઠાઈ જઈ રહસ્યના મ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ રહે.

ઠાળના વેગને પ્રવાહે દેખીને કોઈક વચ્ચે, પ્રકૃતિની શક્તિયાળી રંગબૂમિ આવી પડ્યે પ્રજાગ શિથળ મળે ખા, સહ્યતા પમાય ખરી; પણ નિર્જનતામાં, શાન્તિમાં, ગંધીરતામાં હતરે કેવાં કેવાં રત્ન મેળવી શકાયે એ શી રીતે કહી શકાય ?

આ વલોવાતા સ્વચારસમુદ્રમાં શાન્તિ ઠાઈ બાંનિને મળે નહિ. લાગે છે કે માત્ર ભારતવર્ષે જ એક કાળે દેવમેળે સમસ્ત પૃથ્વીમાં ઝોગ છુટો રહી શક્યો હતો, અને દુગડી મારી વળિયે ઘેરી શક્યો હતો. જંગલ જેમ અસીમ, તેમ ગાળુ-સનો આત્મા પણ અસીમ; જેઓએ એ અઘાતુપા પ્રદેશનો રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે, તેમને કંઈ નવું સત્ય મળ્યું હશે, નવીન પ્રકારનો કંઈ આનંદ થયો હશે, ઝોમાં કયો શક નથી.

ભારતવર્ષ ત્યારે બાંધ બારણાંવાળી નિર્જન રહસ્યગરેલી પ્રયોગશાળા (લેબોરેટરી) જેવું હતું, તેમાં એક અલૌકિક માનસિક સહ્યતાની છાનીછાની પરીક્ષા થતી હતી. યુરોપના મધ્ય-યુગમાં જેમ દીમીઆગરો છાનામાના ઘરમાં પેસી બુદ્ધિ બુદ્ધિ અદ્ભુત પ્રકારનાં જંતવત્રથી દીર્ઘાયુ રસ શોધવા પ્રયત્ન કરતા હતા, તેમ આપણા રાત્રીઓ ગુપ્ત સ્થાનોમાં સાવધાન રહી આધ્યાત્મિક જીવનના રસની શોધ કરતા હતા. તેઓ પ્રથમ કરતા કે યેનાહં નામૃતસ્યામ્ ફિમહં તેન કુર્યામ્। અને અતિ કઠણ ઉઘાચે એ અમૃતરસ શોધવા અંતરમાં ઉંડા ઉતરતા હતા. એમાંથી શું મળત તે ઠાણ બાહે ? દીમીઆમાંથી જેમ કેમીરૂં પેઠા થઈ, તેમ એમની એ તપસ્યામાંથી માનવની કેવી કેવી જૂદ શક્તિઓનો વિકાસ થાત તે આજ ઠાણ કહી શકે ?

પણ અકસ્માત્ ઠરવાબ લાગીને બહારના નિરંકુશ લોક ભારતવર્ષની એ પવિત્ર પ્રયોગશાળામાં નોરથી પેસી ગયા, અને એ શોધનાં ફળ સાધારણ લોકની પાસે ઢંઢાઈ

સ્વર્ગ-અધાર આપણ પાસમાં નહિ. આજની નિરૂપણ કરવાની
વચ્ચે એ પરીણને માટે સંસ્કરણો સમજાવે ફરી મળશે કે
કેમ એ તો ફેળું જાણે ?

પૃથ્વીના લોક એ પ્રયોગશાળામાં પડા ત્યારે તેમણે
શું જોયું ? એક બેઠો જોયો; જોને સમજાં નહિ. પૃથ્વીના
ઇતિહાસની માહિતી પણ નહિ. જે જે કાતો એ કરવા
ઇચ્છે તેને માટે આજે પણ સમગ્ર શકાય એકે કોઈ જાણ
નહિ, માની શકાય એવું કોઈ પ્રમાણ નહિ, સમગ્ર શકાય
એવું કોઈ પરિણામ નહિ.

હવે તો હે પ્રદ, હે ગિતારીશ, હે ઉઠાસીત ! તમે
ઉઠો; રાજકીય પ્રવૃત્તિ કરો અથવા તો દિવસે પગારીમાં
પડ્યા પડ્યા પોતાની પુરાણી મુલાનીનો પ્રતાપ જોશી
જાતા જાતા તમારાં જીર્ણ હાડકાં ઉઠાજો. જુગો કે એથી
તમારી લાજ ઢંકાય છે કે નહિ ?

પણ મારાથી તો એમ જાની શકે એમ નથી. કેવળ
માત્ર છાપાંના કાગળોના શબ્દ ફરફડાવીને આ હુસ્તર સંસાર-
સમુદ્રની જતરા શરૂ કરતાં મારો જીવ ચાલતો નથી. જ્યારે
મંદ મંદ અનુકૂળ વાયુ વાતો હોય ત્યારે તો એ કાગળના
શબ્દ અભિમાને ફૂલી ઉઠે, પણ સમુદ્રમાંથી કદી સખ્ત
પવન છૂટશે, ત્યારે દમ વગરનો કાગળનો ઢંબા ફાટી જશે
ને તેના ટુકડેટુકડા થઇ જશે.

એમ કદી હોય કે પાસે ક્યાંય ઉત્તતિ નામનું એકાદ
પાકું જાંદર હોય ત્યાં પહોંચીને દહીં ને વડાં ખાવાનો જોગ
હોય, 'એસો, ખાઓ' કહી કોઇ પીરસનાર તૈયાર હોય, તો
તો એક વાર સમય વર્તી, આકાશનાં લક્ષણ પારખી ચતુ-
રાઇએ વહાણ હંકારી જવાનું સાહસ થાય. પણ જો જાણીએ
કે એવે માર્ગે મુસાફરીનો કંઈ છેડો નથી, ક્યાંય વહાણ
ખાંધીને ઉઘવાનો જોગ નથી, ઉંચે માત્ર ધ્રુવતારો છે ને
નીચે માત્ર અનંત સમુદ્ર છે, પવન તો તોફાની છે ને મોનાં
ઉંચાં ઉછળી ફાટે છે, તોય પણ ફૂંદસકેપ કાગળનું વહાણ

ખાંધવા મંડી પડ્યું ?

તોય વહાણ હંકારવાની તો ઈચ્છા છેજ. જ્યારે જોયું કે માનવપ્રવાહ ચાલે છે, ચારે બાજુએ તરંગ ઉઠે છે, પ્રચંડ વેગે કમં શ્વાસ ખાધા વગર ઢોડે છે, ત્યારે મન નાચી ઉઠ્યું. એવે વખતે ઈચ્છા ધાય કે બહુ વરસનાં ધર-બંધન તોડી ફેલીને બહાર પડીએ. પણ પછી ખાલી હાથ ઉપર નજર પડે ત્યારે યાદ આવે કે સુસાફરીનું બાથું ક્યાં ? હૃદયમાં એ અનંત આશા, જીવનમાં એ અત્યંત બળ, વિશ્વાસનો એ દઢ પ્રભાવ ક્યાં ? ત્યારે તો પૃથ્વીના ખૂણામાં સુપચાપ પડ્યું રહેલુંજ બહુ. આ દુકો સંતોષ અને નિર્જીવ શાન્તિ આપણે માટે ઘણીય છે.

ત્યારે ઘરમાં બેઠા બેઠા વિચાર કરી મનને સમજાવીએ કે આપણે યત્રો જનાવી શકીએ નહિ. જગતના સુખ લેલો સમજી શકીએ નહિ, એ ખરું; પણ રોડે રાખી શકીએ, ક્ષમા કરી શકીએ, બીજાને આપણું ઘર પણ ખાલી કરી આપીએ ત્યારે દુરાચારના માયા અસ્થિર થઈ રખડવામાં લાલ શો ? ત્યારે ગમે તો ઘરમાં એક ખૂણે પડ્યા રહેવું, ગમે તો વર્તમાનપત્રનાં વિખ્યાત પાનાંમાં નામ કાઢવું. પણ દુઃખ છે, દરિદ્રતા છે, બળીઆનો જીવન છે, નિરાધારના નસીબમાં અપામાન છે, ખૂણામાં બેસીને કેવળ ધરકાજ ને પરોણાગત કથે યું કંઈ એનો નિકાલ યાય ?

હાય, એ તો ભારતવર્ષનું મોટું દુઃખ છે ! આપણે કોની સાથે જીવું કરવું ? ૩૬ માનવપ્રકૃતિની પુરાણી નિર્દયતા સાથે ? હંસુ ખ્રિસ્તનું લોહી રેણે પણ જે કાણુ નિર્દયતા હજીએ કામળ થઈ શકી નથી, એ પથ્થર સાથે ? પ્રગળતા હમેશાં નિર્જાતા ઉપર નિર્દય; આપણે એ પુરાણી પ્રજા-પ્રકૃતિને ધી રીતે જીતવી ? સલાઓ કરીને ? દરખાસ્તો મૂકીને ? આજે એક નિખનો દુકો ખાઈને ને વગી કાલે એક ઘપ્પડ ખાઈ ને ? ના, એ કદાપિ બનશે નહિ.

ત્યારે બળીઆના જેવા બળીઆ થયે ? હા, એમ

બને તારે સાચા અર્થે, પણ જ્યારે રીત રીતે એકબી બે મુદ્દા
કેટલો અર્થમાં ને કેવો કાળે અર્થમાં, ત્યારે એ બિન-
કુશ મંત્રિનો નેક વાર કાળમાં ને સારું રીતે અનુભવ કરી
જોઈએ તો પછી કંઈ અસર રહે? ત્યારે તો મનને માથ
કે આવે બાઈ, સકુનશીલ સર્વ રહીએ ને ક્ષેત્ર કરીએ ને
બહુ કરીએ; હોંગ કરીશું નહિ. નગરને માટે દુષ્ણ તો
એ છે એ મોટાં કામ ન કરી સહે સોટશે મોટા હોંગ કરવા
નું એને સાફ લાગે. અને નહિ કે મોટા અસર કરતાં
નાના સત્યથી માણસને વધારે લાભ થાય છે.

પણ મારો અભિપ્રાય ઉપદેશ આપવાનો નથી. સાચી
સ્થિતિ શી છે તે તપાસવાનોજ પ્રયત્ન કરે છું. એમ તપા-
સવા જોગતાં, પુણતન વેદ પુરાણ સંહિતા જોખામાં લઈ
મનમાનતા યોગનો સંશય કરી એક કાદાનિક મુગ ખડો
કર્યે કંઈ વળશે નહિ, અથવા બીજી અતિઓની પ્રકૃતિ
અને ઇતિહાસ સાથે કદનાળળે આપણી પ્રકૃતિ અને ઇતિ-
હાસને જોગવી દઈ આપણા નવા શિક્ષણની દોઢગી બીંતો
ઉપર મોટા આશાઓના કિલ્લા સજવાનો ઉદ્યોગ પણ નકા-
મો જશે. જેવુંજ જોઈએ કે ખરી રીતે આપણે છીએ ક્યાં?
આપણે જે જગાએ છીએ, તે જગા ઉપર પૂર્વ દિશાએથી
જૂતકાળનું અને પશ્ચિમ દિશાએથી ભવિષ્યકાળનું મુગ-
જળ આવી પડ્યું છે; એ જોનો પૂરી રીતે-સ્વતાંત્ર રીતે-સત્ય-
સ્વરૂપે મનમાં વિચાર કરવો જોઈએ કે ખરેખર, આપણે
કંઈ માટી ઉપર ઉભા છીએ.

આપણે એક અતિપુરાણા જીર્ણ નગરમાં રહીએ
છીએ; એટલું પુરાણું કે અહીંના ઇતિહાસમાંથી એ ભુંસાયા
જેવું થઈ ગયું છે; માણસને હાથે લખાયેલાં સ્મરણચિહ્ન
શેવાળ તળે ઢંકાઈ ગયાં છે; અને એટલા માટે ભ્રમ થાય
છે કે જાણે આ નગર માનવઈતિહાસની પૂર્વની રાજ-
ધાની હશે, જાણે અનાદિ પ્રકૃતિની પ્રાચીન રાજધાની હશે.
માનવ ઇતિહાસની રેખાઓ ભુંસી નાખી પ્રકૃતિએ પોતાના

શ્યામળા અક્ષરો એના ચર્મ વાળો ઉપર વિચિત્ર આકારે સજતી દીધા છે. અહીં દુબરો વર્ણોનો વરચાદ પોતાનાં આંખુએ લીંટીઓ દેરી ગયો છે અને દુબરો વર્ણોની વચ્ચે ત-
 ઋતુઓ પોતાના જવા આવવાની તારીખોના લીલા દાય
 દરેક લીંટનાં કાણાંમાં કરી ગઈ છે. એક માણુએથી એને
 નગર કહી શકાય તો બીજી માણુએથી એને રાત કહી
 શકાય. અહીં માત્ર છાયાનો અને વિદ્યાગનો, ચિંતાનો
 અને વેદનાનોજ વાસો છે. અહીંના તમરાંથી ગાજી રહેલાં
 રાતમાં, અહીંનાં વિચિત્ર પ્રકારે ડોલતાં જટાનૂટ આડ નીચે-
 ની ને પુરાણી અટારીઓની ગંભીર લીંટોની અંદરની છાયા
 તે કાયા હોય ને કાયા તે માયા હોય એવો વાગ થાય છે.
 અહીંની આ સનાતન છાયા નીચે સત્ય અને કલ્પના એ
 બે સાધનદેવની પેઠે હુણીમળીને રહે છે, એટલે કે પ્રકૃતિનું
 વિશ્વકાય તથા માનવીની માનસિક સૃષ્ટિ એકબીજાને
 વળગીને રહે છે ને નાના પ્રકારની છાયાકુંજો બનાવે છે.
 અહીં છોકરાં છોડીઓ સારો દહાડો ખેલ્યા કરે, પણ જાણે
 નહિ કે એ તો માત્ર ખેલજ છે; અને ઉંમર આવેલા લોક
 રતદહાડો સ્વપ્નાં દેખે, પણ માને કે અમે તો કાજ કરીએ
 છીએ. જગતના જપોરનો સૂરજ છાપરાનાં કાણાંમાંથી હીરા
 માણેક જેવો ચકચકતો દેખાય, પ્રળય વાવાઝોડું ઘણું
 જંગલમાં અઘડાઈ નરમ પડી મંદમંદ વાયુરૂપે આવે; અહીં
 જીવન અને મૃત્યુ, સુખ અને દુઃખ, આશા અને નિરાશા
 એકબીજાના અંતરની સીમાઓ ભુંસી આવ્યાં છે; અદ્ય-
 વાદ અને ઈર્મકાણ્ડ, વૈરાગ્ય અને સંસારયાત્રા એક સાથે-
 જ ટોડ્યાં આવ્યાં છે. આવશ્યક અને અનાવશ્યક, પ્રહા
 અને પાપાણુમૂર્તિ, જડમૂળથી ઉજાડી ગયેલો સૂકો જૂતકાળ
 અને નવપદસવ પામેલો જીવતો વર્તમાન પણ સરખે ભાવે
 આદર પામે છે. શાસ્ત્ર ન્યાં વંચાય છે ત્યાં વંચાય છેજ,
 અને શાસ્ત્રને ઢાંકી દઈને ન્યાં વિવાદના કીડાઓનો રાફડો
 ખેંચ્યો છે ત્યાં પણ આજસુ ભક્ત પોતાનો હાથ એના
 ઉપર લગાડે નથી. શાસ્ત્રમંથોના અક્ષર અને પાનમાં દીડા-

એ પાડેલાં કાણું ને એમને સરવું માન મળે છે. મતો પીપળા ઉગી નીકળે તુડી મળે તો ચીરોમળ મરિયાં દેવ ને ભૂત બને સાથે વધે છે.

તમારા જગતગુહ માટે સેના નેવાર કરાતી શું આ છાવણી? તમારાં કેળ કારખાનાં, અમિ ચોકતા હજાર કમવાળા તમારા લોહાના કાનવેતુ' કેડખાતુ' બનાવવાને માટે આ દોદળી ભીંતો શું કામ લાગશે? તમારા અસ્થિર ઉદ્યોગને વેગે એની લુલાઓટ્ટી છોડે લોગે તો પડી જશે, પણ ત્યાર પછી પૃથ્વીની આ અતિ પ્રાચીન, લોંપચેગી થઈ ગયેલી જાતિ ઉભી રહેશે ક્યાં જઈને? આ જડ મંજીર મહા નગરવન બાગી ગયે અનેક વર્ગોથી જે એક વૃદ્ધ પ્રદાસક્ષસ અહીં' શુભવાસ કરે છે તે પણ એકાએક ઘરબાર વગરનો થઈ પડશે.

ખડું દિવસથી એમણે ઘર ખાંધ્યું નથી, એ અધ્યાસ એમને છે પણ નહિ, એમના આગળપડતા વિચારકો તો એમાં ગર્વ માને છે. જે કોઈ વાત સંજાંધે તેઓ કાગળ ઉપર પોતાની કલમની પૂંછડી હલાવે તે સાચીજ; એની સામે કોઈથી વાંધો ઉઠાવાય નહિ. જરેજર, અતિ પ્રાચીન-કાળે મૂળ પુરુષે જે ભીંત ઉપર વાસ્તુ કરેલું, એ ભીંત એમનાથી છોડાયજ નહિ. કાળે કરીને અવસ્થામાં અનેક ફેરફાર થયા છે, અને નવી સગવડો અગવડો આવી છે; પણ એ સૌને તાણી લાવી-જીવતાને ને મુઆને, સગવડને ને અગવડને ભેરથી તાણી લાવી-પૂર્વજેએ ખાંધેલી એ ભીંતમાં ચણી દીધી છે. અગવડને ખાતર એ કદી સ્પર્ધા-બળે ઉભા થઈ નવું ઘર ખાંધે છે કે જૂનું સમારે છે એવી ગપ મારવા તો એમનો મિત્ર કે શત્રુ પણ હિંમત કરતો નથી. ઘરના છાપરામાં ખાકોફ પડે ને તેમાં થઈ વળતે ઘરમાં તાપ આવે તો કદાચ ઉપર વડ હોય તો એની ડાળીથી છાયા થાય, ને કાળે કરીને માટી ભરાય તો કાણું વખતે સહેજ નાનું થાય.

આ વનદેવી વિનાનું પાકું વન, આ પુરદેવી વિનાનું
ખાંધું તૂટ્યું નગર, એમાં આપણે પોતિયું પહેરી આઠ
ઝોલી મંદ મંદ દંડગતિએ ચાલીએ, જમ્યા પછી જરા
આરામ કરીએ, ડાયામાં બેસી ગંજીદો ખેતીએ, જે કંઈ
અસંભવ અને સંસારમાં કામ લાગે એવું હોય નહિ તેના
ઉપર વિશ્વાસ કરી તેની પાતોમાં આનંદ ઉડાવીએ, જે
નજર આમેનું અને સંસારમાં કામ લાગે એવું હોય તેના
ઉપરનો અવિશ્વાસ ટોળે નહિ, અને કહી કોઈ છોકરા જે
કંઈક હોયો નીચો ધાય તો આપણે સૌ માયાં ધુણાવી
ખોલી ઉઠીએ કે સર્વમત્યન્તમ્ ગર્હિતમ્ ।

એવે વળતે તમે ક્યાંકથી જોશિંતા આવીને અમારા
શબ્દ પાંજરાને બે ત્રણ અખત આંચકા મારીને ખોલો છો,
“ ઉઠો ઉઠો, તમારા ચયનગૃહમાં અમારે અમારી ઑદિસ
કરવી છે, તમે હવે છો માટે કંઈ ગયો સંસાર ઉંઘતો
નથી. એટલામાં તો જગતમાં અનેક ફેરફાર થઈ ગયા છે;
જે ઘટો પડે છે, પૃથ્વીરાજ મધ્યાર્ષકાળ પધાર્યા છે,
અત્યારે તો કામનો વખત છે. ”

એવું સાંભળીને આપણામાંના કોઈ કોઈ ધડકડ કરી
ઉઠી ‘ક્યાં છે કામ? ક્યાં છે કામ?’ એમ જરાડતા ધરને
ચારે ખૂણે ફરી વળે છે, અને જે કંઈક જાડા હોય છે તે તો
પોલીઠ દીકું કરી ખોલે છે કે “કોણ છે રે! કામની વાતો
કોણ કરે છે રે?” ત્યારે શું આપણે કામગરા લોક નથી
એમ કહેવા ઈચ્છો છો? ભારે જામ! ભારતવર્ષ સિવાય
બીજે ક્યાંય કમંદોત્ર છે જ નહિ. દેખતા નથી કે માનવ-
ઇતિહાસના પ્રથમ યુગમાં અહીંજ આર્ય-અનાર્યનાં યુદ્ધ
થઈ ગયાં છે? અહીં કેટલાં રાજ્ય રથપાયાં છે, કેટલા
નીતિધર્મ રથપાયા છે, સભ્યતાના સંગ્રામ મચી ગયા છે?
માટે આપણે જ કામગરા લોક છીએ હવે બીજું કંઈ કામ
કરવાનું ખોલો ના. પણ જે તમને અવિશ્વાસ જ આવતો
હોય તો ઇતિહાસના તમારા ધારવાળા કોદાળા લખીને

માનવજાતનાં જીવજંતુનાં દુઃખ જોઈને પડ જોઈને પડે તે પડી શે. પી કાઢે કે માનવજાતનાં મનને કાંઈ પણ કાંઈ આપણા કાલના માથા પડી રહ્યા છે કે ત્યાં સુધી કે જ્યાં ઉપ દર્શ કરે. ”

એવી રીતે આપણામાંના કેટલાક અર્થ અવિચલ પડ મૂક દાંખિડે જાયે, ઉપત્તરી પડી અર્થ કાંઈક કાપીને, આજસાલ્યો, કેલ્યસર્વો અસ્પષ્ટ હોવાસે કરતા જગતમાં જે સતદહાડે આશ્ચર્ય જાય છે તેની અવગણના કરે છે અને કોઈ કોઈ ગંભીર આત્મગદાનિ સામે લીલી પડી મચેલી નાડીઓવાળા, મૂંગા પડી રહેલા ઉદગમને વારંવાર લાતો મારીને જગડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને જેઓ જાગત-સ્વપ્નના માનવી, જેઓ કાંઈ અને વિચારમાં અસ્થિર ગિતે ફર્યા કરે છે, જેઓ પુરાતન અર્થતા ઢોળી શકે છે અને અત્યારની અસંપૂર્ણતા અનુભવે છે એજ હુતલાગીઆઓ વારંવાર માથાં હલાવી જોલે છે:

“ હે નવા લોક ! તમે જે નવો કાલ કરવો શરૂ કરી દીધો છે, તેનો પાર હજી તો આવ્યો નથી, તેનું સમસ્ત સત્ય-અસત્ય હજી તો નક્કી થયું નથી, માનવ અદૃશ્ય સદાકાળના કોયડાનો તો કોઈ ઉકેલ થયો નથી.

“તમે ઘણું જાણ્યું છે, ઘણું પામ્યા છો; પણ સુખ પામ્યા છો ? અમે જે વિશ્વસંસારને માથા માનીએ છીએ અને તમે જેને ધ્રુવસત્ય માની મરો છો, તેથી તમે શું અમારા કરતાં વધારે સુખી છો ? તમે નવા નવા અભાવ ભાગવાને નવી નવી વસ્તુઓ બનાવો છો અને દરિદ્રની દરિદ્રતા ઉલટી વધારો છો, ઘરની સુખ શીતળ છાયા છોડી અવિરામ કર્મના માર્યા તાણમાં પડો છો, કર્મને જ સર્વ જીવનનો ધણી બનાવી વિશ્રામને બદલે ઉન્માદને પધરાવો છો; ભલા તમે જાણો છો કે તમારી ઉન્નતિ તમને ક્યાં જોંચી જાય છે ?

“ અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે અમે ક્યાં

આખા હીએ ? અમે ઘરમાંના નાના નાના અજાણ પૂરવા અને ગાઢ રેતે એકબીજાની સાથે બંધાઈ મોં આગળ આવી પડેલાં નાનાં નાનાં નિત્યનૈમિત્તિક કલંબો કરવા જઈએ છીએ. અમારી જે કંઈ સુખસમૃદ્ધિ છે તે ગરીબ અને તવંગર, નિકટના અને દૂરના સંબંધીઓ, અતિથિ, ચાકર ને સિંખારી મળી વહેંચી લઈએ છીએ. બને એટલા લોક બને એટલે સુખે જીવન ગાળીએ છીએ, કોઈ કોઈનો ત્યાગ કરવા ઈચ્છતું નથી, જીવન ઉપર વિરક્ત ઘટાં કોઈ કોઈનો ત્યાગ કરતાં અટકાવતું નથી.

“ ભારતવર્ષને સુખ જોઈએ નહિ, સંતોષ જોઈતો હતો તે ગળ્યો પણ છે; અને સર્વ જગાએ સર્વ રીતે એ પોપાયો પણ છે. હવે એને કશું કરવાનું નથી. પણ એ પોતાના વિદ્યાગના ખૂણામાં બેઠો બેઠો તમારી જીવનની ગાંડી ઢોલકોડી ઢેળીને તમારી સમ્પત્તિની પૂરેપૂરી સફળતા સંબંધે મનમાં ને મનમાં શંકા કરે છે. મનમાં વિચારે છે કે હહાડા જતે છેવટે તમારે જ્યારે એક હહાડો ઠામ બંધ કરવું હશે ત્યારે શું એમ સહેજે-એમ પીરે વિદ્યામ મેળવી શક્યો ? અમારી પેઠે એમ કેમળ-એમ સદૃશ્ય પરિણામ લાવી શક્યો ? ઉદ્યમ જેમ પીરે પીરે લક્ષ્યબિંદુ તરફ આવી પહોંચે, તપેલો દિવસ જેમ સુંદરતાએ પરિપૂર્ણ થઈ સંધ્યાના અંધકારમાં ડૂબી જાય તેમ મનુષ્ય સમાપ્તિ તરફ હરી શક્યો કે ? ના. કમ જેમ અકસ્માત્ બચી જાય, પીરે પીરે પાવણી વરાળ અને તાપ એકઠાં થઈ જતાં એજીન જેમ અકસ્માત્ ફાટી જાય, એક જ રસ્તે ચાલનારી બે ગાડીઓ સામસામે આવી એકબીજી સાથે અથડાઈ જેમ અકસ્માત્ મળી પડે, તેવી રીતે મનુષ્ય વેગવાન જ્યંકર નાશનાં આ બધાનો ઇંટો નહિ આવે ?

અમે એમ યાચી, પણ તમે આજ અચ્છરના સમુદ્રના અચ્છરને તીરે જવા નીકળ્યા છો, તેથી તમારે ખાતે તમે જાણો, અમે અમાર. ધરમા જ બેસી નીકળી તેમાં જઈએ.”

પણ માન્યતાને બંને રીતે જ છે. એવાં તમારે જાણે વિશ્રામ કરવો છે, ત્યારે જગતના અન્ય કોઈ વચ્ચે પણ ઉડ્યા છે. અહીં તમારે ઉપર જાણી રહ્યા છે, ત્યારે જાહેરના કોઈ અન્ય વિચારને અન્ય રીતે કોઈક કરી શકે છે.

એ સિવાય બીજું પણ માન્યતાનું નોંધણું છે, જગતમાં જ્યાં આગળ આવીને તમે અટક્યો ત્યાંજ આગળથી તમારો નાશ થયો શરૂ થયો. કારણ કે તમે જોકમાન અટક્યો, બીજો તો કોઈ તમારો સંઘાત કરતા ઉભો રહેશે નહિ. જગતમાં પ્રવાહ સાથે ગતિ રાખીને જો તમે ચાલી નહિ ચડો, તો પ્રવાહનો સમસ્ત પ્રચંડ વેગ તમારા ઉપર ધસી આવીને તમને આપટ મારશે, તેથી જોઈએ તો તમે જોકદમ ઉંઘા પડી જશો કે જોઈએ તો આપટો ખાઈ ખાઈને ધીરે ધીરે નળના પડી જઈ પ્રવાહને તળીએ જઈ ડૂબી મરશો. જોઈએ તો અંચળ બનો ને જીવનચર્ચા કરો, નહિ તો વિશ્રામ કરો ને ડૂબી મરો-જગતનો નિયમ તો એ છે.

ત્યારે આપણે જે જગતમાં આવી પડ્યા છીએ, તે તો આવુંજ છે. ત્યારે એ સંજોગે જો વિલાપ જ કરવો હોય તો એવીજ રીતે કરીએ કે પહેલાં નિયમ કહ્યો તે સાધારણ રીતે તો સાચો છે, પણ અમે એમાં એક એવી રીતનો સુયોગ કરી લીધો છે કે અમને એ નિયમ બહુ દિવસ સુધી લાગુ પડે નહિ. જેમ સાધારણ રીતે એમ કહેવાય કે, જરા મૃત્યુ જગતનો નિયમ છે. પણ આપણા જોગીઓએ જીવન-શક્તિને રૂંધી રાખી મૃતવત્ બની બચી રહેવાનો ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે. સમાધિ વેળાએ જેમ તેમની વૃદ્ધિ થાય નહિ, તેમજ તેમનો ક્ષય પણ થાય નહિ. જીવનને અટકાવે મોત નીપજે, પણ જીવનની ગતિને અટકાવે ચિરજીવન પ્રાપ્ત થાય.

આપણી જાતિને પણ આ વાત લાગુ પડે છે. બીજી જાતિઓ જે કારણે મરે, તે કારણને આપણી જાતિ મદદમાં લઈ લાંબા જીવનનો રસ્તો શોધી કાઢે. કામનાનો આવેશ

જ્યારે નળજો પડી જાય, થાક્યો ઉઘમ જ્યારે ઢીલો પડી જાય, ત્યારે જાતિનો નાશ થાય. અમે બહુ ચત્ને જૂંડી વાસનાઓને ક્ષીજી કરી નાખી, ઉઘમને બાંધી દઇ સમજાવે આશુનું રક્ષણ કરવાનો ઉદ્દેશ કર્યો હતો.

લાગે છે કે ઘોડાક લાલ પશુ થયા હતા. ઘડીઆળનો કાંટો જ્યાં આગળ આવીને અટકી પડ્યો ત્યાં આગળજ ચતુરાઇ કરીને વખતને પણ અટકાવી પાડ્યો. પૃથ્વીમાંથી જીવનને ઉપાડીને એટલે ઉંચે આકાશમાં મૂકી દીધું કે જ્યાં પૃથ્વીની ધૂળ પહોંચી શકે જ નહિ, ને એ જીવન સદાસર્વદા નિર્મળ ને નિર્ભય રહે.

પણ લોકમાં એમ બોલાય છે કે ઘોડાક વખત ઉપર પાસેના જંગલમાંથી એક ચિરંજીવી યોગમગ્ન યોગીને કંઠકતામાં આણ્યો હતો. ત્યાં બહુ ઉપદ્રવથી તેની સમાધિ ભાગી ગઈ ને તે મરણ પામ્યો. આપણી જાતિની યોગનિદ્રા પણ બહારના લોકે બહુ ઉપદ્રવ કરીને ભાગી નાખી છે. આજે હવે બીજી જાતિઓ અને આપણી જાતિ વચ્ચે બીજો તો કંઈ તકાવત નથી, માત્ર છે તે એ છે કે બહુ દિવસથી બહારના વિષયમાં નિરુદ્ધમ રહેવાનો આપણા જીવનને ગમ્યાસ પડી ગયો છે. યોગમાંથી ઉઠીને એકદમ કાલાહલમાં આવી પડયા છીએ.

પણ ત્યારે કરવું શું ? ઉમ્મી યથેલી સ્થિતિમાં નિયમ ને અનુસરીને પડી ગયેલી પ્રથા પ્રમાણે જીવન બચાવવાના રસ્તા લેવા પડ્યો. લાંબી જટા ને લાંબા નખ કાપી નાખી નિયમિત ખાનપાન કરવાં એપ્રયો, લૂગડાં પહેરવાં એપ્રયો અને હાથપગ હલાવવા એકપ્રયો.

પણ અત્યારની સ્થિતિ તો એવી ચઇ પડી છે કે આપણે જટાનખ કાપી નાખ્યાં છે, ખરા સંસારમાં પ્રવેશ કરીને સમાજના લોકમાં જાણવા પણ માંડ્યું છે; પણ મનના ભાવ બદલી શક્યા નથી. હજી આપણે તો એમ જ કહીએ છીએ કે, આપણા આપણા માત્ર હરેનું સેવન કરવા ને નાચ

કુરુક્ષેત્રે તેમ જ કાશ્યપાચાર્યે તેમ જ અન્ય અસંખ્ય સ્થાનોએ કુરુક્ષેત્રે
કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે
કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે
આદર આદર, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે
કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે

એના અનુકરણને અનુકરણમાં કે જે અનુકરણમાં જે અનુકરણમાં
માનવામાં, તે અનુકરણમાં અનુકરણમાં, અનુકરણમાં અનુકરણમાં
દેહ અનુકરણમાં અનુકરણમાં, અનુકરણમાં અનુકરણમાં, અનુકરણમાં
પણુ તેવેવત.

તમારા ને અમારા એના એક એવા તપસ્યા કરે નહિ,
હવિષ્ય ખાય નહિ, પુટમેળાં પહેરે, કુરુક્ષેત્રે, પાત્ર આપતા
આપતા આદરે-નિરાશો ના, જાણી વાતમાં અનુકરણમાં
પિયાર કરી એનાં પણુ એમને માટે અનુકરણમાં કરી અનુકરણમાં
નહિ કે એ તે બીજા યજ્ઞકર્તા, ગણિત, ગીતામ, અનુકરણમાં,
વેશંપાયન કે અનુકરણમાં કુરુક્ષેત્રે દેખાવન હશે કે નહિ; જે અનુકરણમાં
કોને વાદ્યગણિત તપસ્યા કરેતાં સુતાં લોક પાછા પડે નહિ;
દિવસમાં ત્રણ વાર અંધ્યાસ્તાન કરી મોંમાં હરદે લાગી
એમને આદરે કે કોલેને કમાઈ કરવા જવું પડે; એવા
લોક પણુ પ્રહસ્યર્થનો જોટો ડાળ કરે અને ગૃહીની ઉલોમ-
પરાયણ એવી માન્ય બલિઓ આમે નાકનાં ટીચકાં ચઢાવી
દે, એથી માત્ર તેમની હાંસી જ થાય, એટલું જ નહિ પરંતુ
તેમને તુકસાન પણુ થાય.

મોટા કામની મોટી વ્યવસ્થા કરવી ઘટે. પહેલવાન
લંગોટી પહેરી માટી ચોળી છાતી કુલાવી રસ્તે ચાલે, રસ્તાના
લોક વાહવાહ વાહવાહ કરે, તેનો છોકરો છેક બિચારો કાયર
અને મેટાક સુધી લાણી આજ પાંચ વર્ષથી બંગાલ સેકે-
ટરી આફ્રિકામાં માત્ર ઉંમેદવાર, તેય જો લંગોટ પહેરી માટી
ચોળે, ઉઠતાં બેસતાં તાલ ઠોકે અને લોક પૂછે તો જવાબ
દે કે અમારા બાળા પહેલવાન, ત્યારે બીજા લોકને ગમે
એટલો આનંદ આનંદ થતો હશે, પણુ એના બાંધુબાંધવને

તો થોડા ઘયા વિના રહેજ નહિ. એટલે ગમે તો સાથેસાચી તપસ્યા કરો, કે ગમે તો તપસ્યાનો આડંબર છોડો.

પ્રાચીનકાળે બ્રાહ્મણોનો અમુક સંપ્રદાય હતો. એમને માથે અમુક કામનો ભાર હતો. એ કામ સારી રીતે થઈ શકે તેટલા માટે એમણે અમુક આચાર-અનુષ્ઠાનની વાડ પોતાની ચારે બાજુએ કરી લીધી હતી. જાહુ સાવધાન રહીને તેઓ પોતાના ચિત્તને એ વાડની બહાર જવા દેતા નહિ. સૌ કામને એવી એક ઉપયોગી વાડ હોય છે, તે જીજ્ઞાસા કામને માત્ર વિશ્લેષ જાણે. મિઠાઈવાળાની હુકાનમાં વઘીલ પોતાનો ધંધો ચલાવવા બંધ તો એને હજારો વિશ્લેષ નડ્યા વિના રહે નહિ, અને વઘીલની ઔદિચમાં કોઈ કારણે મિઠાઈવાળો પોતાનો ધંધો ચલાવવા બેસે તો ખુશી, ટેજા, કામજન્ય ને કળાટમાં હારખંધ ગોઠવેલા લો-રિપોર્ટ્સની ચોખ્ખા ઉપર મગતા રાખ્યે એને કેમ આવે ?

આજકાલ બ્રાહ્મણનું એ ગહસ્ત્ર રહ્યું નથી. કેવળ ભણવા-ભણાવવામાં એ રહ્યા નથી. તેઓ મોટે ભાગે ચાકરી કરે છે, તપસ્યા કરતા તો કોઈને આપણે દેખતા નથી. બ્રાહ્મણ-અ-બ્રાહ્મણના કાળમાં કંઈ તફાવત રહ્યો દેખાતો નથી. એવી સ્થિતિમાં બ્રાહ્મણની વાડમાં ભરખંડ રહેવામાં કંઈ લાભ કે કંઈ સવડ કે કંઈ સાર્થકતા દેખાતી નથી.

પણ હાલ તો એવું થઈ પડ્યું છે કે, બ્રાહ્મણપર્મ માત્ર બ્રાહ્મણને જ જાણી રાખતો નથી, પણ જે સદ્ર કોઈ કાળે સાચના બંધનથી સજ્જ નહોતો બંધાયો, તે કોઈ એક અવસરે એ વાડમાં પેસી બેઠો છે, તેનાથી આજે પણ ત્યાંની ઉઠી વાડ બહાર નીકળતું નથી.

પૂર્વકાળે બ્રાહ્મણે માત્ર જ્ઞાન અને ધર્મમાં જ જીવન ગળાવ્યું, તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ સમાજસેવાનાં જુદાં જુદાં હથકાં કામનો એણે સદ્ર ઉપર પડ્યો હતો, અને તેથી તેમના ઉપરનાં અભ્યાસ-વિચારનાં જીવનનાં અનેક પ્રકારનાં બંધનો એવી રીતે તેમને અનેક પ્રકારની સજ્જતા આપી

અરુણે કહી મને કે કહી પડે નહીં કે જે સમજાવવાની વાત
જેની જાણમાં સમાવે વાતનું. આજુબુજુ સૌ કહેવે
અંધારું પડે. હા, મારું જે નિષેધ મારું પડે. હા, હા
તો સેવક સંગે નહીં કાજ કરી હોય કે જે ન સેવક પર
માર્ગિક મેળે હાથી સહે છે. પછી જે જે કામ કરે તે
આજે અમર મર્યાદા, આજે જે કામ કરવામાં વળી
પડ્યા છે, તેને પડે સમજાવવાની વાત નહીં.

ત્યારે અમરું જરૂરું છે કે, આજ આજે સંસારમાં
આવી પડ્યા છીએ. તે ત્યારે પ્રભુ અને સાન સંમાનનું કામ
તો નાના આચારવિચારને ધરણે કમેમાં ચૂં ચૂં કર્યો. પાટીનો
છેડો ઉઘો અલી આરો, નાકની યાત્રી ઉઘો વજાઓ,
લોંગ ઉપર ધીરે ધીરે પમમાં મુડીને કમે કમે આડ્યો
નહિ-નહો આ વિચાર વિચારનાર તે કંઈ મકાનો કુંડ
ન હોય, શ્રાવણ માસનો વાસણો રસો ન હોય કે જેથી
પવિત્ર પુરુષના ચરણકમળ એને આડતાંજ અમડાવે. આજે જે
પ્રતિષ્ઠા જોઈતી હોય તો ચિત્તની ઉદારતાના વિસ્તારની, સર્વ
અંગે નીરાગ સ્વસ્થતાની, શરીર અને શુદ્ધિની પ્રગળતાની,
સાનના પ્રકાશની અને વિશ્રામવિનાની કાર્યતત્પરતા જોઈશે.

ખડું જતન કરીને, પોતાના પગને સાધારણ ધરતીથી
ઉંચા રાખીને, પોતાની મહામાન્ય બાતને ખુરશી ટેગડ
ઉપર અદ્ધર રાખીને, ખીન્ત સૌને તિરસ્કારવચન સંબળાવીને
આપણે જે ઢંગે ચાલીએ છીએ એ તો આધ્યાત્મિક નવાળી
કહેવાય. એવી નવાળીથી માણસ કામમાંથી નીકળી બંધને
ફંદમાં બંધાઈ પડે.

માત્ર જડ પદાર્થનેજ કાચના ઢાંકણ નીચે રાખી મુકાય.
જીવતા પ્રાણીનેય જે ખડું ચોખ્ખું રાખવાને નિર્મળ સ્કા-
ટિકના ઢાંકણ નીચે ઢાંકી મૂક્યું હોય તો ખરેખાર એના
ઉપર ધૂળ તો ન જ ચઢે, પણ સાથે જીવ પણ ચાલ્યો બંધ.
ધૂળ અને જીવને બેયને ટાળવાનો એ ઉપાય છે.

આપણા પડિતો કહે કે આપણે આશ્ચર્યકારક આર્થ

પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, તે જાદુ સાધનાનું ધન છે; માટે જોને જાદુ જાતન કરીને સંભાળવું જોઈએ. જોટલાજ માટે આપણે મૃત્યુ-ચક્ર-ચક્રના રૂપમાંથી સૌ રીતે દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ.

આ સંબંધે એક જો વાતો કહેવા જેવી છે. પ્રથમ તો આપણે સૌ આપણને પોતાને ખાસ પવિત્ર માની લેતા છીએ તેવું કંઈ નથી, અને માનવજાતિના મોટા ભાગને અપવિત્ર મણીએ છીએ તે કેવળ અન્યાય જ છે, ફાકટનું અભિમાન છે. એથી તો એકબીજા વચ્ચે અનર્થક વેર ઉભું થાય. એ પવિત્રતાના દંશને કારણે જો બીજાઓ ઉપરનો તિરસ્કાર આપણા ચરિત્રને કીડાની પેઠે ફાટતી જાય, એ વાત ઘણાના માનસમાં નહિ આવે. એ લોક તો ગંભીર મોં કરી કહેશે કે, અમે તિરસ્કાર કરીએ છીએ જ ક્યારે ? અમારા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ । શાસ્ત્રમાં શું લખ્યું છે ને પંડિતોએ તેની કેવી વ્યાખ્યા કરી છે તે સંબંધે કશું કહેવાતું કારણ નથી; પણ આપણે વ્યવહારમાં કેમ આચરીએ છીએ, અને એ આચરણનું કારણ ગમે તે હોય પણ તેમાંથી સાધારણ મનુષ્યના મનમાં સ્વાભાવિક રીતેજ માનવતિરસ્કાર થાય છે કે નહિ અને એક જાતિના સમસ્ત લોકને બીજી જાતિના સમસ્ત લોકનો એમ તિરસ્કાર કરવાનો અધિકાર છે કે નહિ, એજ વાત વિચારવા જેવી છે.

બીજી વાત એ છે કે, જડ પદાર્થજ જહારની મલિનતાથી અપવિત્ર થાય. શોખીન પોશાક પહેરી જ્યારે ફરવા નીકળી પડીએ, ત્યારે સાવચેતીથી ચાલવાની જરૂર છે. કારણકે કપડાંને માર્ગની ધૂળ લાગે, સુધરાઈના બાંજાતું પાણી છંટાય, અનેક પ્રકરના ડાઘ લાગે. આથી સંભાળીને ચાલવું પડે, સંભાળીને જોવું પડે. ત્યારે પવિત્રતા જો પોશાક જ હોય તો તો સંભાળી સંભાળીને ચાલવું પડે, વળતે કશું લાગ્યે કાળો થાય કે હવા લાગ્યે ડાઘા પડે. એવી પોશાકી પવિત્રતા લઈને સંચારમાં ફરવું એ તો આપણા જનસમાજના રજુક્ષેત્રમાં, કર્મક્ષેત્રમાં અને રંગભૂમિ ઉપર કારીગરી કરેલી

પવિત્રતા સંભાળીને ચાલવું તો બહુ કઠણ પડે; તેથી પવિત્રતાનો જેને વા વાયો છે એવો બાપડો જીવ પોતાના જીવન-માર્ગમાં સંકેતચાઈ સંકેતચાઈને ચાલે, પોતાના કાપડચોપડની પેઠે પવિત્રતાને પણ પેટીમાં ઘાલી સંભાળી મૂકે; આવી સ્થિતિમાં માણસનો પૂરો વિકાસ કદી થઈ શકે નહિ.

આત્માની અંદર પવિત્રતાનો પ્રભાવ હોય તો બહારની મલિનતા થોડીક સહેલી પણ પડે. રૂપને માટે બહુ ચીવટ-વાળો માણસ પોતાનો રંગ બગડી જશે, એ બીકે પૃથ્વીની ધૂળ, માટી, પાણી, તાપ, પવન-એ સૌથી નાસતો ભાગે અને માણસની પૂતળી સમો બની નિર્ભય સ્થાને ભરાઈ પેસે; ભૂલી જાય કે સુંદરતા ને રંગ તો બહારની શોભા છે, પણ તે સૌની પ્રતિષ્ઠાભૂમિ જે સ્વાસ્થ્ય તે તો અંદર છે, અને તે જ મુખ્ય છે. જડને સ્વાસ્થ્યની દરકાર નથી, તેથી એને ઠાંકી રાખ્યે પાલવે, પણ આત્માને જે જડ માનતા ન હો તો બહારની મલિનતાનું કંઈક જોખમ લઈને પણ સ્વાસ્થ્યને કારણે, બળવાન કરવાને કારણે તેને સાધારણ જગતના સંબંધમાં જોડવો જોઈશે.

આધ્યાત્મિક બાબુપણની વાત કેમ કહી હતી એ સમજાવું. ખાલી બહારના સુખની લાલસાને વિલાસિતા કહેવાય, તેમજ ખાલી બહારની પવિત્રતાને આધ્યાત્મિક વિલાસિતા કહી શકાય. ખાવામાં, પીવામાં, સૂવામાં આમતેમ જરા ફેરફાર થતાં પવિત્રતા અલગાઈ જાય એ બાબુપણું કહેવાય. એવા બાબુપણાથી મનુષ્યત્વનું વીર્ય નાશ પામે.

સાંકડાપણાથી ને જડતાથી અનેક વાર આપદામાંથી બચી જવાય, એ કળૂલ કરવું પડે છે ને એ વાત પણ સાચી કે જે સમાજમાં માનવસ્વભાવની પૂરી વ્યવસ્થા અને જીવનનો પ્રવાહ હોય તે સમાજમાં અનેક ઉપદ્રવમાં આવી પડાય. જ્યાં જીવન વધારે ત્યાં સ્વાધીનતા ય વધારે અને વિચિત્રતા ય વધારે. જે માણસના નખ-દાંત તોડી નાખીને, અને ચાણુકનો ભય દેખાડીને આહાર ચોષો કરી નાખવામાં આવે

તો હાલવ.આક્રવાની શક્તિ વિનાનાં પાંચેય પશુઓનો વાડો બંધાય, જીવપ્રકૃતિની વિચિત્રતાનો એકે વારે લોપ થાય, બધે બચવાને આ વિશાળ પૃથ્વીને એક મોટું પાંજરું બનાવ્યું છે, જીવની ક્ષેત્રબુદ્ધિ બનાવી નથી.

પશુ સમાજની જે પ્રાચીન માતા છે તે તો માને છે કે, તંદુરસ્ત છેકરું તોફાની હોય, અને તોફાની છેકરું તો ઠી પડે, ઠી ઢોડે, ઠી બહાર બાય અને પોતાનું ધાયું કરવા કંઠાસ કરે. એનો ઉપાય કરવા એના મોંમાં મોટું અરીણુ ખવરાવી, મર્યા જેવું કરી શુભાવી મૂક્યું હોય તો નિરાંતે ધનું કામ થાય ખરું.

સમાજ જેટલો ઉંચે ચડે, તેટલો તેની જવાબદારી, તેનું કામ સ્વાભાવિક રીતે જ વધે. જો આપણે એમ કહીએ કે, અમારાથી એટલું બધું ઘણું શક્ય નહિ, અમારાથી એટલો ઉદમ ઘણું શકે નહિ, અમારી એ શક્તિ નથી; જો માતાપિતા કહે કે પુત્ર કન્યાને ઉંમરે આવતા સુધીમાં મનુષ્યત્વનું શિક્ષણ આપવું અમારાથી જાની શક્ય નહિ; હા, અમે માતાપિતા ધવાને તો તૈયાર છીએ. જો આપણા વિદ્યાર્થીઓ કહે કે, અમારાથી સંયમ તો રાખી શકાય નહિ, મન-શરીરને સંપૂર્ણ ખીલવવા માટે અમારાથી વાટ જોઈ શકાય નહિ, અકાળે અપવિત્ર દામ્પત્ય અમારે જોઈશે જ અને હિન્દુ ધર્મનું એજ ફરમાન છે; અમારે તમારી ઉન્નતિ નથી જોઈતી, અમે તો જતા આવ્યા છીએ એજ રસ્તે જવાના. આવી આવી વાતો સાંભળીએ ત્યારે તો એનો ઉત્તર શો આપવો ? પણ છતાં યે આમ હીનતા ને હીનતા કબૂલ કરી લેવી એ ચ હજી સાફ છે; પણ શુદ્ધિજળે નિર્જીવતાને સાધુતા અને અશક્તિને શ્રેષ્ઠતા માન્યે કે મનાવ્યે તો સદ્ગતિનો રસ્તો આઠે ઘાટે બંધ થઈ જાય.

ત્યારે દિશાની માણુસાઈ વિષે આપણને શ્રદ્ધા હોય તો આવી વાતો યોગીએ નહિ, ત્યારે તો ચતુરાઈએ તક કરીને પોતાને બૂલી જઈ થોડાક સાંકડા બહારના સંસ્કારમાં

[illegible][illegible]

આપણે કહ્યના કરેલો હીન છે, આપણી સત્તાના માત્ર આધારિમજ હતી, ઉપનામે હીન થઈ ગયેલા આપણા પૂર્વપુરોગ જંગલમાં એકલા એકલા રહેતા, પોતાપોતાના જીવાત્માને ઘસી નાશ કરીએલા. આમ જીમને એકે નારે કમ-હીન કરી હઈ પ્રકાશની પાલતી રેખા જેવા બનાવી દેવા એ તો માત્ર કહ્યનાજ છે.

આપણી એ સર્વાંગસુંદર પ્રાચીન સમ્યક્તા બહુ દિવસ-
થી રામ બોલી ચાલી ગઈ છે, આપણા વર્તમાન સમાજમાં તો
તેનું માત્ર જૂઠું રહ્યું છે. આપણા એ જૂઠાની ઉપર નજર કરીને
માની લઈએ છીએ કે, આપણી પ્રાચીન સમ્યક્તાને પણ ઢેક
ન હતો, માત્ર છાયામય આધ્યાત્મિકતા હતી, એને પૃથ્વી,
તેજ જળનો સ્પર્શમાત્ર ન હતો, હતો થોડોક વાયુ ને
બાકીનું આકાશ.

એકે મહાભારત વાંચવાથી જ માલમ પડશે કે, તે વેળાની આપણી સહયતામાં જીવનનો વેગ કેટલો બળવાન હતો; તેમાં કેટલા ફેરફાર, સમાજના કેટલા વિપ્લવ, કેટલી વિરુદ્ધ શક્તિઓનાં યુદ્ધ દેખાય છે. એ સમાજ એક મહાન બુદ્ધિમાન ચતુર કારીગરને હાથે બનેલો સુંદર સંઘાનો સમાજ ન હતો. એ સમાજમાં એક બાબુએ લોભ, ડિંસા, ભય, દ્રેપ, ચાકર હતો; તેનીજ બીજી બાબુએ વિનય,

વીરત્વ, આત્મસમર્પણ, મહાનુભાવ તેમજ આપુતાયથી મનુ-
ષ્યસ્વભાવ સદા શુદ્ધ અને ભવ્ય રહ્યા કરતો. એ સમાજ-
માં સર્વ પુરુષો સાધુ, સર્વ સ્ત્રીઓ સતી અને સર્વ બ્રાહ્મણો
તપસ્વી હતા, એમ માની લેવાનું કારણ નથી. એ સમાજમાં
વિધામિત્ર ક્ષત્રિય હતા; દ્રોણ, કૃપ, પરશુરામ બ્રાહ્મણ હતા;
કુંતી સતી હતા; કુમારસાયણ યુધિષ્ઠિર ક્ષત્રિય પુરુષ હતા
ને યયુના લોદીનાં તરસ્યાં તેજસ્વી દ્રૌપદી નારી હતાં ! તે
વખતનો સમાજ ચારૌ-નરસૌ અજવાળો-અધારો બધાય
હતો, તે વખતનો માનવસમાજ કૌતરકામના જેવો ચિતરા-
મણનો ન હતો; વિષ્ણવથી વલોવાઇ ગયેલી માનવપ્રકૃતિના
ધક્કાથી સદા ભગતશક્તિવાળા સમાજની અંદર આપણી
પ્રાચીન વ્યુદોગસ્થ શાળામાં સ્થિતતા ઉંચું માથું રાખીને
વિહાર કરતી. આ પ્રણળ વેગવાળી સ્થિતિને આજે આપણે
છેક આજસુ, મૂખ, જડભાવે કદબી લઈ બોલીએ છીએ કે
અમે એ સ્થિતિના આર્યો, અમે એ આધ્યાત્મિક ભતિના
આર્યો, અમે તો માત્ર જપતપ કરીશું, વાડા બાંધીશું, સમુદ્ર-
યાત્રાનો નિષેધ કરીશું, અમુક ભતિઓને અસ્પૃશ્યમાં મૂકી
દઈશું, અમે એ મહાપુરુષતન હિંદુ નામને સાધક કરી દઈશું.

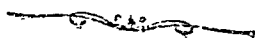
પણ એના કરતાં જો સત્ય વધારે વહાલું થાય; માન્યતા
પ્રમાણે કામ કરાય, ધરનાં ટોકરાંને અસત્યમાં વીંટી ન નાખી
સત્યના શિક્ષણથી સરળ સખળ દૃઢ બનાવી ઉચે માથે ઉભા
રહી શકે એવા બનાવાય; ચારે દિશાએથી જ્ઞાન અને મહત્ત્વ-
ને આનંદથી વિનયથી આદરથી ધરમાં નોતરવાને માટે નિરભિ-
માનપૂર્વક ઉદારભાવે અર્ચા થાય; સંગીત, શિલ્પ, સાહિત્ય,
ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન વગેરે અનેક વિદ્યાઓની આલોચના કરીને,
દેશવિદેશમાં જામણ કરીને, પૃથ્વી અમરતને શોધી વળીને
અને સ્વતંત્રભાવે વિચાર કરીને ચારે બાજુથી નિરંકુશભાવે
વિકાસ પામી શકાય તો તો, હિન્દુપણું ટકશે કે કેમ એ
તો હું કહી શકતો નથી; પણ પ્રાચીનકાળે જે સજીવ, જે
અચેષ્ટ તેજસ્વી હિન્દુ સ્થિતિ હતી, તેની સાથે અનેક રીતે
યોગ કરી શકાય.

[illegible]

પોતામાં જીવતું મનુષ્યત્વ રહું હોય તો પ્રાચીન અને
અર્વાચીન મનુષ્યત્વને, પૂર્વના અને પશ્ચિમના મનુષ્યત્વને
પોતાના વહેવારમાં આણી શકાય.

મુચો માણસ જ્યાં પડયો ત્યાંનો ત્યાં જ. જીવતો માણસ તો દશે દિશામાં દોડે, બુદ્ધિબુદ્ધિ ચીત્તેને એક કરી નાખે ને છોટેની વચ્ચે પૂલ બાંધી દે; એમ કરી બધાં સત્યોમાં પોતાનો અધિકાર વિસ્તારે. એક દિશામાં નહીં ન પડતાં ચારે દિશામાં સરળી રીતે વિસ્તાર પામીને ઉન્નતિ અનુભવે.

(१८८२)

૨-વિદેશી અને ભારતવર્ષ

આપણાં પ્રાચીન પુરાણોમાં લખ્યું છે કે, માણસના ચરિત્રમાં કે ઈતિહાસમાં છિદ્ર જડે નહિ ત્યાં સુધી કળિ પેસી શકે નહિ. પણ કમનસીબીની વાત તો એ છે કે દરેક જાતિમાં ઠેાઠ ને ઠેાઠ છિદ્ર તો હોય છેજ. વળી ખીણું કમનસીબ એ છે કે માણસ પોતાના છિદ્રને વળગી રહે છે. વિદેશી ગોરાઓના ચરિત્રમાં ઉદ્વેગ એ મોટું છિદ્ર છે, ને છતાં એ એ ઉદ્વેગ ને એ અભિમાનને વળગી રહે છે. એ એના ખેટમાં સંકેતોથીને લગાએલો છે અને ત્યારે પ્રવાસ કે રાજ્ય કરવાને બહાર નીકળે છે ત્યારે, જેમના સંજ્ઞામાં એને આવડું પડે છે તેમની સાથે મળી જવાનો એ કદી પ્રયત્ન કરતો નથી. સાધારણ ગોરાઓ એ સુધને સદ્-સુધ માને છે. ખાંચણીઓ સ્વર્ગમાં જાય તોય ખાંચણીઓ જ રહે છે, તેજ પ્રમાણે એ ગોરો આદમી જ્યાં જાય ત્યાં અછડને અછડજ રહે છે; બદલાવાનું એનામાં જોર નથી.

મન હરણ કરી લેવાની આ જે અશક્તિ, અનુચરો તથા આશ્રિતોના અંતરમાં પેસી તેમનું મન ટળી લેવાની જે બેપરવાઈ, પોતાનાજ સંસ્કાર બીજાને બોદાવવાની જે હક, તે એ વિદેશી ગોરાના ચરિત્રનું છિદ્ર અને કળિને પેસવાનો માર્ગ.

ત્યારે ઠેાઠ યત્ન આવવાની સંકેત થાય, ત્યારે એ ગોરો આદમી પોતાના છિદ્રનું રક્ષણ કરવા નેયાર ય.વ. બધા વાટ વાટ ઉપર ચોકી પડેલા નથી કે, અને સંકેતના અકુર સુધ્ધાં પણ તમે પીચી નાખવા તૈયાર થા. પણ પોતાના સ્વભાવમાં

જે દોષ ભરાઈ ગેઠેલો હોય છે, તેની સામે નગર પણ ન નાળે, તેને તો સાચવીને સંભાળી રાળે.

જેતરમાં પંખી અનાજ ખાઈ જાય છે એ શંકાએ જાણે કોઈ માણસ પગમાંના ખૂટ ચૂક ચૂક ગોલાવી જેતરમાં દોડાદોડ કરી મૂકે છે. પંખી તો ખરે ઉડી જાય છે, પણ તે ખાઈ જાય તેના કરતાંયે વધારે પોતાના ખૂટથી પીડી નાળે છે એનું એને લાન નથી.

આપણને કોઈ શત્રુનો ઉપદ્રવ નથી, કંઈ વિપદની શંકા નથી; પણ આ છાતી ઉપર એકદમ આ ખૂટ આવી પડ્યા છે, એથી આપણને વેદના થાય છે. અને એથી એ ખૂટવાળાને પણ કંઈ નુકસાન નથી થતું એમ તો નથી જ. પણ ગોરા માણસ બધેય એવા ક્યાંય જોડા ઉતારવાને એ રાજી નથી.

આયલેન્ડ સાથે અંગ્રેજની ખટપટ વધી પડી છે એ બધી વાતો જાણવાનું આપણને કારણ નથી. પરાધીન ભારતવર્ષમાં પણ જોઈએ છીએ કે અંગ્રેજની સાથે અંગ્રેજી લાણેલાઓને પણ અણબનાવ થયો છે. જરા પ્રસંગ મળતાં કોઈ કોઈને જવા દેતો નથી. ઇંટની સામે રોડાં ચાલે છે.

આપણે વિચાર કરીને નિશાન તાકીને રોડાં મારીએ છીએ એવું તો નથી, અંધારે પણ ફેંકીએ છીએ. આપણું વર્તમાનપત્રોમાં આપણે અનેક વાર નકામી ખટપટ ઉભી કરીએ છીએ ને નકામો વિવાદ કરીએ છીએ, એની ના પણ એમ નથી.

પણ એ સર્વનો અલગ ન્યાય કરવાનો આ પ્રસંગ નથી. એમાંથી કોઈએ સાચું તો કોઈએ જૂઠું કારણ લીધું હશે; કોઈએ ન્યાય, કોઈએ અન્યાય કર્યો હશે. વિચારવાની ખરી વાત એ છે કે, રોડાં મારવાનો આ કારભાર આટલો ખર્ચ વધી પડ્યો કેમ ? એકાદ લેખને મિથ્યા કરાવી દઇ સર્વજનપ્રતના અધિપતિને અને ગિયારા છાપનારા સુદાને કેટલાં દેડાં વાડે, પણ તેથી સામાન્યના માર્ગમાં રોજ રોજ નવું નવું કંટા કંટા નીકળે, તેનો એથી કંઈ અટકાવ થયો ?

એ કાંદાનાં મૂળ છે મનમાં; એટલે એ કાંદા કાઢવાને એ મનમાં પેચાડું પડ્યું. દેશમાં કાચાપકા રસતા તે બહુ બંધ છે ગયા છે, ને એવા અમલદારો એ રસતાઓ પર ઘાંત આવ-આ કરે છે, પણ કમનસીબે લોકના મનમાં એ પેચી ચકતો નથી. ત્યાં જુડું હોય તે કંઈક માયું નમતી પેચડું પડે, પણ એ તો પોતાની પીઠનો કાંટો નમાવવા ઇચ્છતો નથી.

તેથી એ ગેરાઓ પોતાના મનને એમ સમજાવવા મથે છે કે, વર્તમાનપત્રોમાં આ જે કડવી કડવી વાતો આવે છે, સભાઓ થાય છે, રાજ્યતંત્ર ઉપર અગ્રિય ટીકાઓ થાય છે તેની સાથે લોકને કંઈ લેવા દેવા નથી; એ તો માત્ર ઘોડાક જોડાઓના પૂતળી નચાવવાના ખેલ છે. કહે છે કે, અંદર તો સો ચાકું છે, બહાર જે કંઈક ઠોઠાદવ જણાય છે એ તો એ મતુર લોકે રંગ માંડ્યો છે; ત્યારે અંદર ઉતરીને જોવાનું કંઈ કારણ નથી; એ ચતુર લોક ઉપર ચંકા લાવીને સભા કરી નાખ્યે બધો નિકાલ આવી જશે.

આજ એ ગેરાઓનો દોષ. ઠોઠ રીતે એ ઘરમાં પેસવા ઇચ્છતો નથી; પણ દૂર રહીને, બહાર રહીને, ઠોઠ પણ રીતે અડક્યા વિના તો માણસની સાથેનો કારભાર ધર્મ શકે નહિ. જેટલા પ્રમાણમાં દૂર રહે એટલા પ્રમાણમાં એ કારભાર નિષ્ફળ થાય. માણસ કંઈ જડ જંતુ નથી કે એને બહારથીજ, દૂરથીજ, જોળણી લેવાય; ભારતવર્ષ પડ્યું છે તોય એને હૃદય છે, અને એ હૃદય કંઈ બહાર અંગરખાની બાંદો લટકાવીને નથી ફરતું.

જડ પદાર્થને પણ વિજ્ઞાન વડે ઉંડો અભ્યાસ કરીને જોળણીએ તોજ તેની ઉપર સત્તા લોગવી શકાય. મનુષ્ય-લોક ઉપર જે સ્થાયી સત્તા લોગવવા ઇચ્છે, તેણે અનેક શુભ મેળવવા ઘટે; અને તેમાંય માણસના મનની અંદર ઉતરીને તેની પરીક્ષા કરવાનો શુભ આસ કરીને મેળવવો ઘટે. માણસની અંદર ઉતરવાની શક્તિ એ તો કંઠણ શક્તિ છે.

ગેરાઓમાં બહુ બહુ શક્તિ છે, પણ આ શક્તિ નથી.
ભા. ૩

ઉપકાર કરવાની નીતિ પાળે. ત્યારે પશુ જેમ પાણે ચાલે
જનો ત્યાં પડે છે તેમ તેમ ઉપકાર કરી વાળી. જહી
જહી પડે. જહી જાણ છે ત્યારે જહી પ્રયત્નમાં આવે
આવી પડે. જિંદગી જેવે. જેમ ઉપર ઉપકાર કર્યો તેવ
તેમને મારે છે ત્યારે તમારાં વિદ્યાર્થી. તમારી તેમને ઠર
છાલી મતમાંથી કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન કરે.

તે કયા દ. આવે નહિ. પણ ઉપકાર કરે; અનેક કરે નહિ,
પણ રક્ષણ કરે; અંકા સાથે નહિ, પણ ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન
કરે; જમીનમાં પાણી ન રહે; પણ હમલેટમણા પીજ તાળે.

પણ ત્યાર પછી જે અનાજ ઉગી નીડળે નહિ, તે
શું માત્ર માટીનાં દેવ ? એ નિયમ શું વિચાર્યાથી નથી
કે, હૃદયની સાથે જળીને કાર્ય કરવામાં ન આવે તો હૃદયમાં
એનાં ફળ ફળે નહિ ?

આપણા દેશના અનેક જાણેલા લોક ગોરાઓનો ઉપકાર
તે ઉપકાર નથી, એમ સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
મન વગરના ફેંકેલા ઉપકારને તેમનું હૃદય ઉપકાર થયો
માનતું નથી. કૃતજ્ઞતાના યોગ્યતામાંથી દોષ રીતે છૂટી જવાને
તેઓ ઇચ્છે છે. આ કારણથી આજકાલ આપણાં વર્તમાન-
પત્રોમાં વાતવાતમાં અંગ્રેજ સંજોગે કુતર્ક થયા કરે છે.

અંગ્રેજ આપણો આધાર થઈ પડ્યો છે, પણ પ્રિય
થઈ પડે એવું કશું એણે કયું નથી. હવા તો આવે છે,
પણ એમાં સ્વાદ આવે એવું એ કરતો નથી. પરિણામે એ
કડવી દવાથી આપણું મોં કટાણું થઈ જાય, ત્યારે એ
આંખ રાતી કરીને હુંકારો કરી ઉઠે.

આજકાલ રસાકસી બહુ કડવી થઈ ઉઠી છે, અને વાત-
વાતમાં હારજિતનો પ્રશ્ન થઈ પડે છે. પાંચ નરમ વાત કહે-
વાથી લાભ થાય એવું હોય ત્યાં પણ આપણે સખત ભાષામાં
આગ ઉડાવીએ છીએ. અને જ્યાં એકાદ વાત માની લેવાથી
કંઈ નુકસાન ન થાય ત્યાં પણ સામો પક્ષ મોં ફેરવી જોસે છે.

કંઈક મોટું કામ કરવું હોય તો મીઠી નજર રાખવી પડે. પચીસ કરોડ લોકોને સાંકળે જાંબી રાખ્યું કરવું એ જેવું તેવું કામ નથી. આટલું મોટું રાજ્ય કરવામાં સંયમ જોઈએ, જ્ઞાન જોઈએ, વિદ્યે જોઈએ. સરકાર ધારે તો પણ આમ કરવું હકલ છે, કારણકે એ પોતાને બારે હજાર પડી છે, પોતાની જાગમાં ધુંધવાઈ પડી છે.

આપણે અહીં એન્ડ્રો ઇડિયન અને ઇડિયન, એ જે જુદીજ દિશાએ જોનારી પ્રજાઓ છે. જાનેના સ્વાર્થ એક-બીજાની વિરુદ્ધ છે. રાજતંત્રની ગાંઠી હાંકનારા એમાંના એકની પણ વિરુદ્ધ જઈ શકે નહિ, ને જાને દિશાએ એક સાથે પણ જઈ શકાય નહિ. આપણા મનનું ઇન્કાર્યુ ત્યારે સરકારની આગળ પડીએ ત્યારે જાણીએ કે એમાં એન્ડ્રો-ઇડિયન નોને વાંધો હોઈ શકેજ નહિ. સાથે સાથે એ પણ જાણવું જોઈએ કે સાચી શક્તિ તો એમનીજ છે. એ જાગવાન શક્તિને અવગણીને સરકાર કામ કરે તો એ કેવા સંકટમાં આવી પડે, એ જાણવું હોય તો ઇંગ્લેન્ડ જિત્ત વખતની કથા વાંચો. સીધે રસ્તે ગાંઠી ચલાવવી હોય તો એક વાર આગળના ખાડા ટેકરા પૂરી નાખીને ખાટા નાખવા પડે. એ કામ કરવાની શક્તિ હોય ને પૂરે થઈ રહેતા સુધી ધોમવાળી ધીરજ હોય, તો પછીથી કામ ગડગડાટ ચાલે, ને ત્યારે સુખ પડે.

ઇંગ્લેન્ડમાં રાજપ્રજા વચ્ચે લોહ નથી, ત્યાં રાજતંત્રનો સંચો જાહુ દિવસથી ચાલતો આવતો હોવાથી ધસાઈને લીસો થઈ ગયો છે. આમ છતાં પણ ત્યાં કોઈ સુધારો કરવાનો હોય છે, તો કેટકેટલી કુશળતા અને સંજાગપૂર્વક જુદા જુદા મતના લોકો વિચાર કરીને કામ કરે છે ! વળી ત્યાં જુદા જુદા સ્વાર્થના પણ પણ નથી. આથી ત્યાં તો અચુક સુધારો ચારો છે એમ એક વાર જુદીથી સાબિત કરી આપ્યું એટલે સૌ લોક એ સુધારો સ્વીકારી લે છે. આપણા દેશમાં બે સ્વાર્થના બે લોક, અને તેમાંયે આપણે પડ્યા નજા; એટલે આપણી જીભને વેગે સરકાર હારી જાય એમ તો

ખાને નહિ, એને માટે તો સફળ ઉપાય કરવા પડે.

રાજકાજમાં તો ચતુરાઈ જોઈએ, અને આપણા હેશમાં આપણે માટે તો બહુજ જરૂરની છે. અમારી અમુક ઈચ્છા છે અને એ ઈચ્છા કંઈ અન્યાયભરી નથી, એમ કહેવાથી જ કંઈ દુનિયામાં કામ થઈ જતું નથી. ચોરી કરવા તો જતાજ નથી; માત્ર સાસરે જવા નીકળીએ ને માર્ગમાં તળાવ આવે ત્યારે 'હું' તો સામે પાર ચાલીને જ જવાનો' એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને એની પાસે બેસી રહીએ, તો ગમે એટલી ઈચ્છા કરીએ તો પણ સાસરે પહોંચાય નહિ. એ તો તળાવનો ચકાવો ખઈને જવું પડે. સરકારનું ઘર તે આપણું સાસરું; ત્યાં રસરોટલી થાળીમાં પીરસાએલી આપણી વાટ જોઈને બેઠી છે. માર્ગનાં સંકટ ને વિઘ્ને ચતુરાઈથી વટાવીને પાર નીકળી શકીએ તો તો રસરોટલી જમી શકીએ. જ્યાં જોળંગી જવાય એવું હોય ત્યાં જોળંગી જઈએ, જ્યાં ના જોળંગાય એવું હોય ત્યાં આંખ રાતી કરવાથી કંઈજ વળે નહિ. એ તો ચતુરાઈથી ચકાવો ખાઈ ને નીકળી જવું પડે.

ડીપ્લોમસીનો અર્થ કપટકળા થાય છે, એમ સમજવાનું કારણ નથી. એનો અર્થ એટલોજ કે પોતાના હૃદયની વૃત્તિમાં અચળ રહીને કામનો નિયમ ને સંયમ જાણી લઈ લાગ સાધવો.

પણ આપણે એમ કરતા નથી. આપણે કામ પાર પાડી શકીએ કે ના પાડી શકીએ, પણ આપણો મત છોડી શકતા નથી. એથી આપણું અજ્ઞાન અને અવિવેક બહાર પડી નાય છે, અને વળી એ પણ જણાઈ જાય છે કે આપણે કામ કરવા કરતાં ઢોઢાહઢ મચાવી તાળીઓ પાડવાનું, રડકરડ કંટેરવાવાનું ને મનની બળતરા કાઢવાનું વધારે ઈચ્છીએ છીએ. આવે. એકાદ પ્રસંગ મળતાં આપણે એટલા તો હુશ્કાર થઈ જઈએ છીએ કે એથી કામને કેટલું નુકસાન થાય છે એ તો આપણે જુઝીજ જઈએ છીએ. સરકાર કંઈ

આપવાની હેય તે પણ આવા આપણા વેદાદી પાછી કહી
જાય ને ત્યારે પ્રજાનો રાગ પાડે વધી જાય.

આનું કારણ એ છે કે, મનમાં એકબીજા ઉપરથી ઘણા
હઠી ગઈ છે ને વિરોધનો વધારો થઈ ગયો છે; એટલે યુધ્ધી
કે બંને પણ પોતપોતાનું કામ કરવામાં નબળા પડી ગયા
છે. રાજ્ય પ્રધાનો આ રાતડકાડાનો કલ્પે જોવો એ કંઈ
સારો લાગે જોવો નથી. સરકાર પણ બહારથી મમે તેવી
હોય, પણ મનમાં આ સંબંધે બેરકાર હોય એમ લાગતું
નથી. પણ ઉપાય શો ? રાજ્ય હોય કે પ્રજા હોય, પણ
અંગ્રેજ ચરિત્ર તો અરખુંજ ને !

વિચારી જોતાં આ કાચડો ઉઠેડવો સહેલો નથી લાગતો.

સૌથી પહેલું સંકટ તો રંગનું છે. ચરીરનો રંગ
મમે તેટલો ધોધજે-હોદ્દીએ તોય જાય નહિ, તેમજ રંગ
સંબંધે જે સંસ્કાર પડ્યા તે પણ દૂર કરવા કડવું છે. સફેદ
રંગના આર્યોને કાળો રંગ જોવો ગમતો નથી, તે આજનો
નહિ પણ બહુ વર્ષથી. આ અવસરે વેદના અંગ્રેજી તરજુમા-
માંથી કે એન્સાઈક્લોપીડીઆમાંથી એ સંબંધે અધ્યાય ને
સૂત્રના ઉતારા ટાંકવાનું કારણ નથી. એમ કયાં વિના પણ સૌ
સમજી શકશે. ધોળો કાળો જાણે દિવસરાત્રિનો લોક; સફેદ
લોક દિવસની પેઠે જાગતો, કામગરી ને રખડતો ફરે; કાળો
લોક રાત્રિની પેઠે નકામો પધારીમાં પડ્યો પડ્યો સ્વપ્નાં
જુએ. પણ શ્યામ પ્રકૃતિનો રંગ કાળો હોવાથી રાત્રિના જેવી
એમાં ગંજીરતા, મધુરતા, કરુણા છે; તેનામાં વાતસલ્યભાવ
છે; એ બધું અંધળ પ્રકૃતિના ગોરા લોક જોઈ શકતા નથી,
તેમના એ જાનને એ ઠેજવી શકતા નથી, તેની કિંમત પણ
આંદી શકતા નથી. કાળી ગાયનું દૂધ ધોળું હોય છે, સૌ
રંગમાં ગંજીર એકતા છે, એ એમને કહી બતાવ્યાથી કંઈ
ફળ થાય એમ નથી; અને એ બધી પૌર્વાત્ય ઉપમાઓ
આપ્યે શો ફાયદો ? વાત એજ છે કે, કાળો રંગ ઢેખતાંજ
ગોરા લોકના મનમાં કંઈ કંઈ યઈ જાય છે.

ત્યારે પછી આજે નેમરડુંએ જોયાં એ એ જોઈ
એમાં એટલે: જોઈ એક છે કે એ એક જોઈએ એને
સામ રહે.

સરીર અર્થુ દંત્રી સમુદાય હોય મોખમુ એમાં અનેક
અશુભોત્તુ પાપલુ કરી શકાય. મનને કુદ કહે એવો છે
નથી કે જે છાયામાં સમુદાય હોય તેવો નથી. અશુભ ને
છત ણનાતમાં ન દંત્રીએ તેવો બીજી રીતે પોતી શકાય;
એ તર્ક કળે આવે એમ નથી. અશુભે આ તર્કને વિચર
નથી, સંસ્કારનો છે બાકી !

એક જણ બીજા પાસે આવતો જાય તો સંસ્કારનું ણજ
વસાય, પણ એ સંસ્કારજ પાસે આવતા ન કે ત્યાં ઉપાય
શો ? જ્યારે સ્ટીમરો ન હતા, અને સડ ફેફડાવતાં વડાણો-
માં આફ્રિકાને ફરીને લાંબે દહાડે વિલાયત પહોંચાતું, તે
કાળે એ જોરો હિંદી સાથે દોસ્તી રાખતો; પણ આજકાલ
તો ત્રણ મહિનાની છૂટી મળતાં સાહેબ વિલાયત ઉપડે,
ત્યાં જઈ ભારતની સહેલી ધૂળ ખાડીખપટી સાફ કરીને હતા
તેવા ને તેવા પાછા આવે; આવીનેય પાછા પોતાનાજ સમા-
જમાં ફર્યા કરે, એમ જિતેન્દ્ર દેશમાં રહેવા છતાં પણ ના
રહ્યા જેવા રહે છે. જે લોક ઉપર રાજ્ય કરે તે તેમના ઉપર
પ્રીતિ રાખ્યા વિના પણ રાજ્ય કરે છે. સાત સમુદ્ર પાર
આવ્યા છતાં આફ્રિકામાં જાણે દિવસે કામ કરવા આવતા હોય
ને રાત્રે જાણે મછવામાં બેસી બીરી સાથે ગરમ ગરમ ભાત
ખાવા જતા રહેતા હોય એવી એમની ચાલ છે. ઇતિહાસમાં
આવો દાખલો બીજે ક્યાં મળે ?

એક તો આપણે એમને હિસાબે રહ્યા વિદેશી, એટલે
સ્વાભાવિક રીતેજ એમને આપણાં રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ
અને સ્પર્શ ના રુચે; તેના ઉપર પણ બીજું એક છોશું
છે. એ'એ-ઇન્ડિયન સમાજ આ દેશમાં જેમ જેમ જૂનો
થતો જાય છે, તેમ તેમ તેના ગુણની વૃદ્ધિ થતી જાય છે,
તેની ટેવો જડ થતી જાય છે. કદી કોઈ જોરામાં સ્વાભા-

વિક ઉદારતા હોય, પ્રીતિભાવ હોય ને બહારનાં વિશ્વને દૂર કરી આપણા અંતરમાં પેસવાનો માર્ગ શોધે ને એના અંતરનાં બારણું ઉઘાડી અંદર જવા આપણને યોગ્યતાએ એ દેખતાંજ અગ્રેજસમાજ ડોળા કાઢે. એના બિચારાના સ્વાભાવિક સંસ્કાર એની વ્યતિના સંસ્કારમાં ડૂબી જાય. જૂનો વિદેશી નવા વિદેશીને આપણી પાસે આવવાજ દે નહિ, પોતાના સંસ્કારના જડ ને મજબૂત કિલ્લામાં તેને ઘેરી કેદ કરી રાખે.

નારીવર્ગ એ સમાજની શક્તિસ્વરૂપ છે. રમણી ધારે તો વિરોધી પક્ષો વચ્ચે જોગ કરી દે. પણ દુઃખ એ છે કે તેઓ તો સૌથી વધારે સંસ્કારવશ છે. આપણને જોતાંજ વિદેશી નારીને વાચુ ચઢી આવે છે ને ત્રિદોષ થઈ જાય છે. એમને શો દોષ દેવો ? દોષ આપણા નસીબનો. વિધાતા-એ આપણને ઉત્પન્નજ એવા કર્યા કે કોઈ રીતે આપણા ઉપર એમને રુચિ થાય નહિ !

ત્યાર પછી આપણે, અહીંના જોરાઓ આપણે માટે ને જોલે છે, જરા પણ વિચાર કર્યા વિના આપણે માટે ને વિશેષજો વાપર્યા કરે છે, અને આપણને જોળખ્યા વિના ને ગાળો બાંડ્યા કરે છે એમાં તરી આવતો આપણા ઉપરનો તિરસ્કાર નવા આવનાર યુરોપિયનના પેટમાં ધીરેધીરે પ્રવેશ્યા વિના રહેતો નથી.

એટલું તો આપણે કબૂલ કરવું પડે છે કે, આપણે જોરાઓ કરતાં અનેક રીતે દુબળા છીએ અને તેજો કરેલા તિરસ્કારનો ઉત્તર વાળી ચઢીએ એવી સ્થિતિમાં નથી. ને પોતાની આબરૂ સાચવી શકે નહિ, તેની આબરૂ દુનિયા રાખે નહિ. તાલો આવેલો વિશ્વાયતી અગ્રેજ જુએ કે આપણે છાનામાના અપમાન ગળી જઈએ છીએ, ત્યારે એના મનમાં આપણે માટે માનવૃત્તિ નજ થાય.

પણ ત્યારે એને કોણ સમજાવી શકે કે અપમાનથી આપણે હાલના નથી એમ નથી ? પણ કરવું શું ? આપણે રહ્યા દરિદ્ર વળી આપણા સમાજમાં કોઈ પુરો સ્વતંત્ર

નથી, સૌને કુટુંબની જન્મળ વળગેલી છે, અને અનેક જણનાં પેટ ભરવાં પડે છે. એને ઘણી વાતો ગળી જવી પડે છે. એ તો એનો રોજનો અભ્યાસ થઈ પડ્યો છે. પોતાની જાતને યાદ કરી આખરૂં સાચવવા માટે ખડો થઈ જવાય એવી એની શક્તિ નથી. તે વળતે કુટુંબકળીલો તેને યાદ આવે છે. કેાણ નથી જાણતું કે દરિદ્ર ખંગાળી અનેક ગાળો ખાતો ને તીવ્ર અપમાનો સહન કરતો છતાં પણ ઑફિસમાં જઈ બેસે છે? નખળામાં નખળો પણ એ અપમાનથી હારી જઈ ઘેર બેસે, પણ આ ખંગાળી તો બીજે દિવસે વળત થતાં ધોતીઆ ઉપર લાંબું પહેણું પહેરી આ ચાલ્યો, ગરીબની પેઠે ઑફિસમાં પેઠો ને સહીએ ચિતરાયલા ટેબલ ઉપરનો આમડાના પૂંઠાવાળો ચોપડો ઉઘાડીને આ બેઠો. ગોરા સાહેબને દેખતાંજ પાછાં બધાં અપમાન ભૂલી જાય છે. કરે શું? ના ભૂલે તો એને વળગેલો સંસાર ભુલાવે. આપણે એ ગોરાઓના જેવા કુટુંબજાત વિનાના નથી. પ્રાણ દેવાને આપણે તૈયાર થઈએ કે તુરતજ અનેક નિરાધાર નારીઓનું—અનેક નિરાધાર બાળકોનું ટોણું વ્યાકુળ થઈ દોડી આવતું અને હાથ ઉંચા કરી આપણને વારતું આપણા મગજમાં તરી આવે છે. આ આપણો બહુ બુગનો અભ્યાસ છે.

આ વાત કંઈ એ ગોરાઓ સમજે એમ નથી; એમની બાપામાં તો માત્ર એકજ શબ્દ છે. ખંગાળી ભીરુ. પોતાને માટે ભીરુ થવું અને પારકાને માટે ભીરુ થવું એ બેમાં ભેદ છે. તે સમજવાની એને પરવા નથી, અને તેથી ભીરુ શબ્દજ યાદ આવતાં એ તો તિરસ્કાર કરવા મંડી પડે. પણ આપણે તો મોટો સંસાર અને તેટલુંજ મોટું અપમાન લઈને ફરીએ છીએ.

ત્યાર પછી ભારતનાં મોટે ભાગે અંગ્રેજી પત્રો આપણી પિરુદનો પદ્ય લેઈ બેઠાં છે. આ, રાટી, ઇડાં અને સાથે આપણી નિંદા, એ તો આ દેશના ગોરાઓની હાજરીની વ.નીંદા. અંગ્રેજી સાહિત્યમાં, કથાઓમાં, પ્રવાસવર્ણનમાં,

ઇતિહાસમાં, બૂજોળમાં, રાજનૈતિક નિષ્પ્રયોગમાં અને કવિતાઓમાં પણ આપણી, મુખ્યત્વે હરીને બહેન બાહુઓની પેટ ભરીને નિંદાઓ નીકળે છે.

હિંદીઓ પાતાની અરીબાઇમાં પાયા પડ્યા એ નિંદાઓનો બદલો વાગવાના પ્રયત્નો કરે છે, પણ આપણી તે વાકાત શી ? આપણે તે મું હરી ચડવાના બના ? બહુ હરીએ તો આપણું આંખો લાલ હરીએ, ઘરમાં પેશીને એમને ગાળો બાંધીએ, પણ ત્યારે એ ગોરાઓ માગ એ આંખનીઓ વટે આપણો કાન જરા ચીમળે, ત્યારે આપણે એ હાથ એ કાન મુખી લઇ જવા પડે, ને મોં પડે છું હરી નાક ટુંકું કંપુ પડે. આવા કચરત કરવાના પ્રયત્નો એ ગોરાઓ આપણને ફટલા આપે છે, તે ગામડામાં રહેનારને વધારે ખબર છે. એ સાહેબ આપણાથી જેમ જેમ દૂર જતો જશે, તેમ તેમ આપણને એળખવાનું, ન્યાય આપવાનું, આપણા ઉપર ઉપકાર કરવાનું એનું કામ કડવું થતું જશે. દેશી જનની રાજરાજ નિહાથી અગ્રેજી છાપાંચે સરકારનું કામ અધકું હરી નાખ્યું છે. અને આપણે ગોરા લોકની નિંદા કરીએ તેથી લાભ તો કંઈ થતો નથી, માત્ર અસં-તોષન વધ્યા બધ છે.

ભારત છતતાં આજ મુખી ગોરા લોકોને જે અનુગ્રહ થયો છે તેથી એટલું નહીં થઈ ગયું છે કે, ભારતવર્ષથી ગોરાઓને હરવાનું કંઈ કારણ નથી. હોદસો વર્ષ ઉપર જ્યારે નહોતું ત્યારે આજની તો વાતજ શી ? જે કંઈક ઉપદ્રવ હરી શકે એવા હતા, એમના તો નખ ફાંત તોડી નાખ્યા છે. અને હવે અધ્યાસ ન હોવાથી તેઓ તો બિચારા બની ગયા છે. સ્થિતિ એટલે મુખી આવી ગઇ છે કે ભારતનું રક્ષણ કરનારા સૈન્યમાં પણ તેઓ બિચારા ભરતી કરવાની સ્થિતિમાં રહ્યા નથી; પણ છતાંયે રાજદ્રોહવાળો કાયદો જ્યાં ત્યાં લગાડવા સહેબ લોકો ખડે પગે તૈયાર રહે છે. કારણ કે આઓ રાજનીતિજ્ઞ તો એ છે કે જે દહી પણ ગાફેલ રહે નહિ.

અને આપવાનનો તાર નહિ !

સાદસી ગમે તો કનકજી કેવળી તો કાઢીક માટે, પણ અંદર વધનો દેર થકને પીડવા કરે. પાણીનો પાત્ર પોતાની આગલી પેઠવાનો. તેમ માનવજીવનો પાત્ર પોતાના જેવા સાથે એકતા સાપાત્રનો. તે એટલે સુધી કે પ્રેમસૂત્રથી ઈધર સાથે પણ તે એકતા થાય. એ એકતાનો રસ્તો ન મળે, તો પછી બીજી ગમે એટલી સરળતા મળે તો પણ તેથી એ સજી ગાય ના. મુલકમાન સજીઓ મુલકી હતા, તોયે એમની સાથે આપણે અનેક તરેવની સમાન સ્થિતિ હતી. આપણી વિદ્યકળામાં, આપણી શુદ્ધિરૂત્તિમાં તે સજીઓ આપણી સાથે મેળ સખતા; તેથી ગમે એટલું આપણને પીડતા, પણ અપમાન કરી શકતા નહોતા. આપણામાં પણ આપણાં માનપાન જવાની બીક નહોતી; કારણ કે એમના ણાહુબળથી આપણી મનઃશક્તિનો પરાભવ નહોતો થયો.

પણ આજ તો આપણે એ વિદેશીઓની રેલગાડી ને કળકારણાનાં દેખીને વિચારીએ છીએ કે અરે હા, આ તો મયદાનવનો વંશ—એ તો કોઈ બુદ્ધિજ્ઞ જાતના લોક છે, એમને કશુંય અસાધ્ય નથી. આમ માનીને આપણે નિશ્ચિંત રેલગાડીમાં ચઢીએ છીએ, કારણાનાનો સસ્તો માલ ખરીદીએ છીએ, અને સજી થઈએ છીએ કે વિદેશીઓના મુલકમાં ડરવાનું, ચિંતા કરવાનું, શ્રમ કરવાનું કશું કારણ નથી—કેવળ જે માલ લૂંટારા લૂંટી જતા, તે માલ આજ પોલિસ ને વકીલ મળી ભાગ કરી લૂંટી લે છે, એટલું એજ.

આમ મનમાં એક ણાબુએ તો નિરાંત વળે છે, પણ તેથી મનના ઉંડા મૂળમાં બોલે વધી પડે છે. અનાજમાં પાણી નાળી પકવીએ, ત્યારે લોજન તૈયાર થાય. પાશ્ચાત્ય સુધારો આપણને અનાજ તો આપે છે, પણ પાણી ન મળવાથી—રસજ ન મળવાથી—પાક ખની શકતો નથી. એની પાસેથી આપણે લઈએ છીએ ખરા, પણ મેળવતા કંઈ નથી. તેઓના કામનાં ફળ આપણે લોગવીએ છીએ, પણ

એથી આપણાં કામ કરી શકતા નથી, અને આ સ્થિતિમાં તો કરી શકવાની આશા પણ નથી.

રાજ્ય મેળવવું એમાં ગૌરવ છે ને લાભ છે, રાજ્ય સારી રીતે ચલાવવું એમાં ધર્મ છે ને અર્થ છે; પણ રાજ્ય પ્રભુત્વ હૃદય મળે ત્યારેજ માહાત્મ્ય મળે. ભારતની રાજનીતિમાં વિચારવા જેવો મોટામાં મોટો વિષય આજ છે.

શી રીતે આમ થાય એજ પ્રશ્ન છે. એકે એકે દેખાડી તો હીધું છે કે, રાજ્યપ્રભુ વચ્ચેના જે ણધા લેદો છે, તેથી કામ કંઈની બાધ છે. કોઈ કોઈ લોકો વિદેશી આથી દુઃખ પામે છે ને ચિંતા કરે છે, પણ જે અસંભવિત છે, જે અસાધ્ય છે તેને માટે વિલાપ કરવાથી કંઈ શું ?

પણ આ કામ શું સહેલું છે ? ભારતને જિતીને તેના ઉપર રાજ્ય કરવા માટે જે જે શુભની જરૂર છે તે શુભ શું જેવા તેવા હોઈ શકે ? એને માટે જે સાહસ, જે ત્યાગની જરૂર છે તે કંઈ એમનાં એમ આવે ? પચીસ કરોડ વિદેશી લોકનાં હૃદય છતી લેવા માટે જે સહૃદયતા એકેએકે તે શું સહેલાઈથી મળી જાય ?

શ્રીષ્ઠ, ઇટાલી, હંગરી, પોલાંડનાં દુઃખ એકેએકે અંગ્રેજ કવિઓનાં હૃદય રહી ઉઠે છે. ભારતને માટે આંધ્રુ પાડવાં તો રહ્યાં, પણ એટલીન આનોઈડ વગર બીજા કોઈ અંગ્રેજ કવિએ કોઈ પ્રસંગે ભારતને માટે મીઠાં વાક્યો પણ ઉચ્ચાર્યાં નથી. પણ સાંભળ્યું છે કે કાન્હલા કોઈ કોઈ કવિએ ભારતવર્ષનો પણ લઈને કાવ્યો કર્યાં છે. આથી અંગ્રેજની જે બેદરકારી દેખાય છે તેથી વધારે બીજા કશાથી દેખાતી નથી.

હિંદ અને હિંદીઓ વિષે આજકાલ ઘણી નવલકથાઓ પ્રકટ થાય છે. સાંભળવામાં આવ્યું છે કે આજના એન્ડ્રો ઇન્ડિયન લેખકોમાં હિન્ડિંગ નોંધી પ્રખ્યાત છે. હિંદ સંબંધે જે કથાઓ એણે લખી છે તે વાચકનું અંતરને જહુ મને છે. એ વાતો વાંચીને એકમંદ એવું લાગે છે કે આ વાતો વાંચીએ પછી ત્યારે હિંદની લોકો ઇંગ્લી

એ તો એક દેશીય રાજા જેણે એક દેશીય રાજાને
 છે! ત્યારે એણે એક દેશીય રાજાને એક દેશીય રાજાને
 એક, એક નાં નાં નાં નાં નાં નાં નાં નાં નાં નાં નાં
 ફરો, પછી, બીજા રાજાને પાછા, મમતી ને મમત,
 ને સાંચા ધારણું ઉત્તર દેશીય રાજાને એક દેશીય
 આવેલા એકમાં રહેને, એકને કરવા તમા તાજાવા પૂર્વ
 દેશના ધનરાષ્ટ્રે તરેલા જંગમ સામ્રાજ્યનું રાજ્ય કરવાને
 કેટલાક જુવાન પુરોએને દર દેશાવરણી મોકલવામાં આવે
 છે. " ભારતવાર્ષ વિષેનું અંગ્રેજનું કહેણું આ સુધું કેમકે
 ચિત્ર જોઈને મન નિરાશ થાય છે, હુબની થાય છે. આપણું
 ભારતવાર્ષ તો આવું નથી! ત્યારે અંગ્રેજનું ભારતવાર્ષ
 આટલું જાણું જુડું!

પરંતુ ભારતવાર્ષની સામેના સ્વાર્થસંઘર્ષ સાધવાની
 વ્યવસ્થા આજકાલ જોવામાં આવે છે. ઇંગ્લેન્ડની વસતિ
 વધવાથી જાવાની કેટલી જોટ પડતી આવે છે અને ભારતવાર્ષ
 કેટલે અંશે એ જોટ પૂરી પાડે છે, પરદેશી માલની આમ-
 દાની કરી વિત્રાયતના મજૂરોને કેવી રીતે રાજી અપાય
 છે, એ સંબંધેની માહિતી હમણાં જાહેર પડી છે.

સરકારી ગોચરમાં પાળેલી ગાય હોય એમ ભારતને
 ઇંગ્લેન્ડ જુએ છે. ગોવાળ ગાયની ઠંઠો કરે, કપાશીઆ
 કુશ્કી ખવરાવે, એમાં આળસ કરે ના; એ જંગમ મિલકતનું
 રક્ષણ કરવામાં પાછી પાની કરે ના; તોફાન કરે ને મારવા
 દોડે તો એનાં શિંગડાં વહેરી નાખે; અને દોડતી વેળાએ
 એના હુબળા વાછરડાને પણ એક આંચળ આપે. પણ સ્વર્થ તો
 રોજ રોજ વધાર્યેજ જાય; એ સર્વ સંબંધે એક વાર હિંદુ-
 સ્તાનની સાથે અંગ્રેજની ખીજ દેલોનીઓ (સંસ્થાનો)નો
 સંબંધ પણ સરખાવી જોવા જેવો છે. કેટલો ફેર! તેમના
 પ્રત્યે કેવો સ્નેહ! કેટલીક વાર કહેવામાં આવે છે કે જોકે
 માતૃભૂમિથી છૂટીને તેઓ ગયા છે, તોપણ માતા ઉપરની
 એમની ભક્તિ અચળ છે, નાડીનું તાણ હજી ભૂલી શક્યા

નથી-અર્થાત્ સ્વાર્થ અને રનેહ જાને તેઓ જાગવી રહ્યા છે. ભારતવર્ષના હૃદય સાથે એમના હૃદયનો એવો લોગ હોય એવું કશું દેખાતું નથી. ઇંગ્લાંડનો ને ભારતવર્ષનો સંબંધ માત્ર આંકડાનો છે. ઇંગ્લાંડના લોક ભારતની કિંમત મજૂ શેર અધોળને હિસાબે, રૂપિયા આના પાછને હિસાબે આંકે છે. માસિક પત્રનાં તંત્રીઓ શું ઇંગ્લાંડને ભારતના આંકડાનોજ અવ્યાસ કરાવશે ? ભારતવર્ષ સાથે જો એમનો સંબંધ માત્ર સ્વાર્થનોજ હશે, તો આજે તો દુઝણી છે, પણ કાલે ઉઘી જશે ને ગોવાળીઆનાં છોકરાં વધશે ને બૂખ વધશે તો એની પૂંછડી ને ખરીઓ સુદ્ધાં કાપીને ખાઈ જશે. અને જો સ્વાર્થ સાધવાને માટે તો લેંકેશાયરે લાચાર ભારતની મિલો ઉપર કર બેસાડ્યો છે ને પોતાનો માલ વગરજકાતે ધકકે છે.

આપણો દેશ પણ એવોજ છે. જેવો તાપ તેવી ધૂળ ! પંખાનો પવન ને ધરકતું પાણી ન મળે તો સાહેબ જીવે નહિ. અને કમનસીબની વાત તો એ છે કે, પંખો નાખનારો ફૂલી પણ પેટમાં ખરોળ લઇને ઉંઘી જાય છે, રોગ-શોકનો બરેલો ભારત ગોરા સાહેબને મન કાળા પાણીનો મુલક છે, એને મોટો મહિનો મળવો જોઇએ, અને એકદશેજનો બોલો પણ એને માથે પડવો ન જોઇએ. સ્વાર્થસિદ્ધિ વગર ભારત અજોગને બીજું શું આપી શકે !

હાય અભાગીઅણ ભારતભૂમિ ! તું સ્વામીની નજરમાં અણમાનીતી થઇ પડી; તું એને પ્રેમતા બંધનમાં બાંધી થઇ નહિ ! ત્યારે હવે ધ્યાન રાખજે, એની સેવા કરવામાં કરી મજા રાખવી ના ! નિરંતર એને પવન નાખ; ખારીએ ખસતી ટટી ટંગાવ ને ખૂબ પાણી છાંટ કે એ ઘડી એ શાન્તિથી તારા ઘરમાં બેસી શકે. ખોલ, તારી પેટી ખોલ; તારાં ઘરેણાં હાય તે વેચી કાઢ, ને એને પેટ બરી ખવડાવ, મજબુત બરી દરિયા આપ; તે.ય ત્રીઠી વાત તો એ ખોલશે નહિ, તે.ય તો અઢાલેણું સખીને બેસશે, તે.ય તારા બાપના

ધરની નિંદા કરશે. આજકાલ તે લાજ છોડીને અભિમાન કરવા માંડ્યું છે, લટકામાં બે પાંચ શબ્દો તું સંભળાવી દે છે; પણ એમ કયે કાજ નહિ સરે. તારો વિદેશી સ્વામી સંતોષથી રહે, આરામથી રહે એવા ઉપાય કર! તોજ તારા હાથ ઉપરની લોઠાની બાંગડીઓ અક્ષય રહેશે.

અંગ્રેજ રાજકવિ ટેનીસને મરતા પહેલાં પોતાના છેલ્લા ગ્રંથમાં ભારતને સંભાળ્યું છે એટલું એનું નસીબ. કવિએ એ ગ્રંથમાં ‘અકબરનું સ્વપ્ન’ એ નામે એક કવિતા લખી છે. પોતાના પ્રિય મિત્ર અબુલ ફઝલની પાસે અકબર પોતાના સ્વપ્નનું વર્ણન કરે છે અને તેમાં ધર્મનો આદર્શ અને જીવનનો હેતુ કહી બતાવે છે. ભારતના બુદ્ધા બુદ્ધા ધર્મોમાં એકતા તથા બુદ્ધી બુદ્ધી જાતિઓમાં પ્રેમ અને શાન્તિ સ્થાપ્યાં છે. સ્વપ્નમાં જુએ છે કે એના વંશજેએ એના એ પ્રયત્નો ધૂળધાણી કરી નાખ્યા છે અને અંતે પાશ્વર્ય દિશામાંથી વિદેશીઓનું એક ટોળું આવ્યું, તેણે લોંચમાં દટાઈ ગયેલા મંદિરના પથરા એકેએકે ચણ્યા અને એમ નવા ઉભા કરેલા મંદિરમાં સત્યની અને શાન્તિની, પ્રેમની અને ન્યાયની ફરી પ્રતિષ્ઠા કરી.

પ્રાર્થના કરું છું કે કવિનું સ્વપ્ન સફળ થાય. મંદિરના પથરા તો આજ સુધીમાં ગોઠવાઈ ગયા છે. મહેનત, શક્તિ ને ચતુરઈથી જે થાય એમાં બાકી શી હોય? પણ હજી સુધી એ ઐશ્વર્યના અધિદેવતા જે પ્રેમ તેની પ્રતિષ્ઠા થવી બાકી છે.

પ્રેમ એ તો બાવના છે, એ કંઈ વસ્તુ નથી. અકબરે સર્વ ધર્મોનો વિરોધ તોડીને પ્રેમની એકતા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એ પણ બાવ છે. એ બાવ એના હૃદયમાંથી કુદરે બહાર આવે. ઉદાર હૃદયથી શબ્દો રાખીને સર્વ ધર્મોનો વિરોધ કરી દેવા સર્વ ધર્મોના અંતરમાં એ પેઠો. નિષ્ઠા સર્વને એકજિને હિન્દુ મુસલમાન ખ્રિસ્તી પારસી પંડિતોનાં ચર્ચનાં પેટમાં ઉતાર્યાં, હિન્દુ સ્ત્રીઓને ઝનાનામાં

હીંદી, હિંદુ અભાર્યોને મંત્રીપદે સ્થાપ્યા, હિંદુ સ્ત્રીને સેનાપતિનાં અંગતવસ્ત્ર આપ્યાં; કેવળ રાજનીતિએ નહિ, પણ પ્રેમે સમસ્ત ભારતવર્ષને, કાળપણને એક કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પશ્ચિમમાંથી આવેલા પર્સીઓએ આપણા ધર્મમાં હાથ તો ધાડતા નથી, પણ એ તે પ્રેમને કારણે કે રાજનીતિને કારણે ? બે વચ્ચે તો આશ્ચર્યનાત્મકતા દેવ છે !

એક ઉદાર પુરુષના ઉચ્ચ આદર્શો સમક્ષ પ્રભા મહત્ત્વ કરી લે એવી આશા સી રીતે રાખી શકીએ ? એટલા જ માટે ઠહીએ છીએ કે કવિનું 'સ્વપ્ન સન્નું પદ્મું' ઠહતું છે. વધારે ઠહતું તો એટલા માટે થઈ પડ્યું છે કે, રાજા પ્રભા જાને આવી મળવાના રસ્તામાં કાંટા ઝીંટે છે, રાજા-રાજા નવા નવા ઝપડા ઉભા કરીને મળવાના રસ્તા બંધ કરતા જાય છે.

રાજ્યમાંથી રાજ રાજ આ પ્રેમ આદર્શો જાય છે અને પરિણામે લોકના મનમાં શંકા ને અશાન્તિ વધતી જાય છે. એનું એક ઉદાહરણ લઈએ. હિંદુ મુસલમાન વચ્ચેનો વિરોધ રાજરાજ કયંકરરૂપે વધતો જાય છે. આપણે છાની છાની વાતો કરતા નથી કે આ ઉત્પાતનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, અંગ્રેજ આ વિરોધ મટાડવાને જોઈતો પ્રયત્ન કરતો નથી ? એની રાજનીતિમાં પ્રેમનીતિને સ્થાન નથી, ભારતવર્ષના આ બે મુખ્ય સંપ્રદાયોમાં પ્રેમને બહુલે ધર્યાં રાપે છે. બાળી જોઈને નહિ પણ દોષી હોય; પણ અકબરે પ્રેમને આદર્શો છિન્નહિન્ન થઈ ગયેલા ભારતવર્ષને એક કરવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેવો પ્રયત્ન કરવાની રાજનીતિ વિદેશીઓમાં નથી અને પરિણામે એ બે જાતિઓનો સ્વાભાવિક વિરોધ જોઈએ થવાને બહુલે વધે જાય છે. કેવળ કાયદાને બળે બેને એક ઠહી શકાય નહિ—અંતરમાં પેસવું પડે, વેદના જાણવી પડે, સાચો સ્નેહ રાખવો પડે—પોતે પાસે આવીને બેનેના હાથ ઝાલીને મેળવવા જોઈએ. કેવળ પોલિસ બેસાડ્યાથી ને હાથકડી ખખડાવવાથી અંગ્રેજ બળ-

નામ છે એટલું તો અતિવ મન્ય. પણ અજાણતા રાજામાં તો એવું કહી શકાય નહીં. અંગ્રેજ કવિ મિ'પતિમાન એકીને નમ્રતાવે પ્રેમની પોતાની જાતિને કપરો આપે. એ કવિ આદર્શ શીખવે તો તે અતિનું પણ કમલુ ચાલ અને આશિન અતિને પણ ઉપદેશ આપે. અંગ્રેજનો પોતાની જાતિનો ગર્વ-પોતાની સંસ્કૃતિનું અતિમાન શું કમ છે કે કવિ એ અશિમાં આહુતિ હોય છે? હજીયે શું નમ્રતા ને પ્રેમ શીખવાનો દિવસ આવ્યો નથી? શીખાવ્યને ઉચે ચિખને અહીંને અંગ્રેજ કવિ શું પોતાનોજ કંડો વગાડશે?

પણ આપણા જેવી પવન પામેલી જાતિને મોંએ તો એવી વાત શોભે નહિ, બોલતાં પણ લાજ આવે. પ્રેમની શીખ માગવા જેવી બીજી દીનતા નથી. આ રા'ણ'ધે પણ એક બે વાતો સાંભળવી પડશે.

પૂન્ય પ્રતાપચન્દ્ર મન્યુમહારના એક પત્રના ઉત્તરમાં લંડનનું 'સ્પેક્ટેટર' લખે છે કે "નવીન જંગાળીઓમાં અનેક સારા ગુણ છે, પણ એક દોષ એ છે કે, સહાનુભૂતિની એમને બહુ લાલસા છે."

એ દોષ સ્વીકારવો પડે છે, અને આજ સુધી જે મે લખ્યું છે તેમાં પણ એ દોષ વારંવાર નજરે પડે છે. સાહેબ લોકોના હાથે આદર પામવાની આપણી લાલસા હદ કરતાં વધારે થઈ આવે છે. એનું કારણ એ છે કે આપણે 'સ્પેક્ટેટર' ના જેવી સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં નથી. તરસ્યા થઈને આપણે જ્યારે લોટો પાણી માગીએ, ત્યારે સરકાર આપે બીહું. પાણી કરતાં બીહું મોંધું પણ ખર્ચ ને બીજે કામમાં આવે પણ ખર્ચ, છતાં એથી તરસ ન છીપે. અંગ્રેજના રાજ્યમાં નિયમ છે, ન્યાય છે, બધુંય સારું છે, પણ એથી પ્રજાના હૃદયની તરસ છીપતી નથી. ચણા શેકીશેકીને ખૂણ ખવરાવે, અને એથી તરસ ખૂણ વધે પાણી માગીએ ત્યારે આપે બીહું. દેશદેશાન્તરનું ખાવાપીવાનું પુષ્કળ લૂટી લાવી 'સ્પેક્ટેટર' લોજન કરવા બેસે, ત્યારે ખારીમાંથી નજર નાખતાં તરસે.

ખંઝાળી જતો દેખાય. એની પીડા એને શી રીતે સમજાય?

પણ સહાનુભૂતિની દ્રાક્ષ ધીરે ધીરે અમને ખાટી લાગતી જાય છે, એ સાંભળીને 'સ્પેક્ટેટર' કહાય રાજી થયે. એ દ્રાક્ષ તરફ બહુ દિવસ સુધી લોહપત્તાની નજરે તાકી રહ્યા પછી હવે અમે ધીરે ધીરે ઘર તરફ ચાલવા માંડ્યું છે. બહુ દિવસના અમારા ઉપવાસી-ભૂખ્યા સ્વભાવમાં જે કંઈ ઘોડું ઘણું મનુષ્યત્વ રહી, ગયું હતું તે ધીરે ધીરે વિદ્રોહી બની ઉઠ્યું છે.

આજ આપણે હવે જોણવું શરૂ કરી દીધું છે કે તમે એટલા ઉંચા શાતા ? તમે કળ ચલાવતાં શીખ્યા છો, તોપ ચલાવતાં શીખ્યા છો, પણ માનવીની સ્વાભાવિક સક્યતા તો આધ્યાત્મિક સક્યતા; એ સક્યતામાં તમારા કરતાં અનેક પગથીઆં અમે ઉંચા છીએ. એ વિદ્યામાં તો અમે તમને કંકડો શીખવી શકીએ એવા છીએ. તમે જે અમને અણસુધરેલા માનીને અમારો તિરસ્કાર કરો છો એ તમારી અંધતાને કારણે, મૂંઢતાને કારણે; હિંદુ જાતિની શ્રેષ્ઠતા સમજવાને તમારી શક્તિ પણ પહોંચતી નથી. અમે ફરી આંખો મીંચીને ધ્યાન ધરવા બેસીશું. આજથી તમારા યુરોપના સુખભર્યા ચપળ સુધારાની બાળાલીલામાંથી અમારી દષ્ટિ ખસેડી લીધી અને નાકની અણી પર રાખી લીધી. તમે કચેરી કરો, ઑફિસો કરો, હુકાન કરો, તમે નાચો-ખેલો, મારો-પકડો, ફૂદ ફૂદ કરો ને સ્ત્રીમલાને ચિખરે વિલાસપુરી-સ્વર્ગપુરી વસાવી સક્યતાના મદમાં મગ્ન બનો.

દિગ્ધ માનવી પેતાને આ પ્રમાણે આનંદાસન આપી શકે. જે દેશવાને આંખે પ્રેમ નથી, એ દેશવાને એ કોઈ રીતે સ્વીકારી શકે નહિ કારણકે એના અંતરમાં એટલું તો જ્ઞાન છે કે એણે મૂઢી દેશતા ઉચકવાથી ધીરે ધીરે માનવી માનવી મટી બારવટી પણ બની જાય છે, ને પછી એને એ દેશતા બેબરૂપે ઉચકવા પડે છે.

પણ કોણ કહેશે કે આર્યો મનસિક વિદ્રેહજન

વિધાતાનો પ્રેરણો આપ્યો નથી ? નાનીશી પૃથ્વીને પ્રચંડ સૂર્યનું પ્રબળ આકર્ષણ હોવા છતાં તેમાં હોમાતી તેણે બચાવી છે, પૃથ્વીના અંતરમાં તેણે એક શક્તિ આપી છે, એ શક્તિને પ્રભાવે એ સૂર્યથી તેના પ્રકાશનો અને તાપનો ભોગ કરે છે, પણ દૂર રહીને પોતાની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરે છે; અને સૂર્યની પેઠે પ્રતાપશાળી થવાનો પ્રયત્ન કર્યા વિનાજ પોતાની સ્નેહશક્તિથી લીલુંછમ ધાન આપીને માનવજાતિની માતા બની રહે છે. લાગે છે કે, એજ વિધાતાએ પરદેશના પ્રચંડ આકર્ષણથી તેના મોંમાં આપણને કેળીઓ થઈ જતાં બચાવવાનો મનસુખો કર્યો છે. એનો અભિપ્રાય એવો લાગે છે કે પાશ્ચાત્ય સભ્યતા ને જ્ઞાનપ્રકાશે આપણે આપણી સ્વતંત્રતાનેજ અજવાળી લેવી.

એનાં લક્ષણ પણ જણાતાં જાય છે. અંગ્રેજની સાથેના ઘસારાથી આપણા અંતરમાં જે તાપ પેદા થયો છે, તેનાથી આપણી મરવા પડેલી જીવનશક્તિ ફરી સચેતન થઈ ઉઠી છે. આપણાં અંતરમાં આપણી સમસ્ત શક્તિ અંધ ને જડ થઈ પડી રહી હતી તે નવા પ્રકાશે પોતાને જાળળી શકી છે. સ્વતંત્ર તર્કથી, વિચારથી, યુક્તિથી આપણી માનસ-ભૂમિ આપણને નવી જેવી થઈ પડી છે. લાંબી પ્રલયરાત્રિ પૂરી થતાં જાણે અરુણોદય થયો હોય અને જાણે આપણે આપણો દેશ શોધવા નીકળી પડ્યા હોઈએ એવું દેખાય છે. પુરાતન ગુપ્ત ધનને શોધી કાઢવાની ઈચ્છાએ જાણે આપણે શ્રુતિ સ્મૃતિ કાવ્ય પુરાણ ઇતિહાસ દર્શનના પ્રાચીન ગદ્ય થઈ ગયેલા વનમાં પેસીએ છીએ. ધિક્કારની લગથા આપણને જે ઘા લાગ્યો છે તેથી આપણને પાછું આપણી મન તન્દ્ર જેવું સૂઝ્યું છે. પહેલે આઘાતે તો આપણે કંઈક અંધળા થઈને આપણી માટીને વળગી પડ્યા છીએ, પણ આશા પડે છે કે, શોષા છોડી, સ્થિર થઈ, બાકા હોય તો વિચાર કરવાનો યત્ન આવશે અને એજ આઘાતથી જે નવીન પ્રિય વસ્તુ સ્વાધી ઉત્પત્તિ કરી શકીશું.

એક પ્રકારની ચાટી આવે છે, તે કાગળ ઉપરથી

થોડા વખતમાં ઉઠી જાય છે, પણ પછી તે એ કાગળને દેવતા ઉપર પરીએ તો બપુ હપેહું પાછું કાનામાવ યાથે ફરી ઉઠે ! પૃથ્વીની માટા ભાગની સભ્યતા એ શાક્ષીના જેવી છે; પીરે પીરે ચાલી જાય ને વળી ચારે નમીએ નવી સભ્યતાના સંબંધમાં આવતાં નવજનને તાથે ફરી ફરી ઉઠે. એમાં કશુંય અસંભવિત નથી. આપણે તો એ આશા કરતાજ આવ્યા છીએ. એ આશાથી ઉત્સાહિત થઈ આપણા સમસ્ત પ્રાચીન પોથી-કાગળ આ તાપ આગળ પરીએ છીએ. એ એના ઉપરના અક્ષરો ફરીથી ફરી ઉઠે, તોજ પૃથ્વીમાં આપણા ગૌરવનું રક્ષણ થયે—નહિ તો વૃદ્ધ ભારતનો જરાજીવું દેહ સભ્યતાની બળતી ચિતામાં સમર્પણ કરી લોકાન્તર ને રૂપાન્તર પ્રાપ્ત થાય એમાંજ સફળિ.

આપણામાં એક માનવંતો સંપ્રદાય છે, તે વર્તમાન પ્રશ્નો વિચાર કરી રહ્યા છે. તેમના બારબારમાં આ પ્રમાણે બાધું છે:-

“વિદેશીઓની સાથે આપણે બહારના અનેક લેદ છે. એ બહારના લેદજ પ્રથમ તો સૌથી પહેલાં આંખને અથડાય છે, અને તેથીજ તે વિદેશીઓના અંતરમાં આપણે માટે દેવ રોપાય છે. માટે જને ત્યાંસુધી તો બહારના લેદ ટાળી દેવા લેઈએ. જે સમસ્ત આચાર, વ્યવહાર અને ઢેખાવ એ પાશ્ચાત્યોને બહુ દિવસના અભ્યાસપૂર્વક સારા ને સુંદર લાગે છે એ ગ્રહણ કરી લેવામાં દેશને લાભ છે. પહેલું, બોલવું, ખાવું પીવું, ચાલવું જોડવું, એ પાશ્ચાત્યે ના જેવું ઘણું જાય અને ભાષા સુદા પણ પન્દેશી થઈ જાય તો એક મોઢું વિદ્યુત ચાલ્યું જાય, ને એ જાતિઓ વચ્ચે મેળ મળી જાય. અને પછી આપણા આત્મસંમાનનું રક્ષણ કરવાનો ઉપાય સહેજે મળી શકે.”

હું તો માનું છું કે, આ વાત ઉપર વિશ્વાસ કરવા જેવું નથી. બહારનો લેદ ટાળવા જતાં એક મુશ્કેલી તો એ કે, જોનારના મનમાં ખોટી આશા ઉભી કરવી પડે

અને એ આજ પૂર્વે કરતાં સહે સુનેક ખેડાઈને લેઈ
કરતાં પડે. વિદેસીઓને જમવાનું પડે કે અમે તમારા જેવા
અને જ્યાં એમો ખોળું બહાર પડી જતાં શોધવું હોય
ત્યાં જે તે પ્રકારે છાનાંમાનાં ચોંગડાં મારણ મારે નાસવાનું
કરવી પડે. બાળા આદમ અને બીજી કુર્બાને સમજાવ્યું
ફળ ખાધું તે પહેલાં જે દિવંજર તેમો કરતાં હતાં તે
સ્વાભાવિક હોવાથી અતિ મુંઝર અને પતિવ્રત કાવતાં, પણ
જ્ઞાનફળ ખાધા પછી ત્યાંસુધી આ લોકમાં ફરજની હુકમ
બેઠી નહિ હોય ત્યાંસુધી તો તેમને સમ્યક સમાજની સમા-
જોમાં પસાર થતી ઠપકાનો દરખાસ્તોથી નીચું જોવું પડ્યું
હશે. આપણા પણ આ નીતિ પેલાકથી લાજ ઠંકવાને
બદલે ઉઘાડી પડશે. કારણ કે સમસ્ત દેશને ઠંકવાને માટે
ફરજ સમાજ હા પાડતો નથી. ઠંકવા જતાં ઠંકાયા નહિ
તો આબરૂના ઠંકરા ! જેઓ લોકમાં પડીને સહ્યતાવૃક્ષનાં
ફળ ખાઈ બેઠા છે, તેમનીજ દશા આપણે જોઈએ તો મુખી
થઈએ. કદાચ એ પાશ્ચાત્યો જાણી જાય કે અમે છરીકાંઠાથી
નહિ, પણ હાથે ખાઈએ છીએ; ટેંગડે નહિ, પણ પાટડે ખાઈએ
છીએ; એ બીકે તો એમને બિચારાને પડે જેસી ખાવું
પડે છે. ‘એટીકેટ’ શાસ્ત્રમાં કંઈ પણ ખામી આવે, અંગ્રેજ
ખોલવામાં જરા પણ ભૂત આવે તો તેઓ પાપ માને
છે અને સંપ્રદાયવાળા પોતપોતામાં પણ સાહેબી દેખા-
વમાં જરા પણ ખામી આવે તો શરમે મરી જાય છે.
વિચાર કરતાં જણાઈ આવશે કે, અ-વસ્ત્ર કરતાં આવું અર્ધ-
વસ્ત્ર વધારે અસ્વીક છે. શરીર ઠંકાય એમ ન હોય તો પણ
ઠંકવા શરીર ઉપરના ટુંકા વસ્ત્રની ચારે બાજુ જોંચા-
જોંચ કરવી ને એમ કરતાં કુદડી ફરવી એના કરતાં લાજ
બીજી કંઈ રીતે ઉઘાડી પડી જતી હશે ?

નટની પેઠે વેશ બદલી પાશ્ચાત્ય વેશ ધર્યાથી લેઈ ઉઘડો
વધારે સહશે. એવું ફળ ધાર્યું નહિ નીવડે ત્યારે બેવડો
ધા લાગશે. ગોરો સાહેબ એક વાર છેતરાઈને પાસે આવશે તો
પણ પ્રપંચ સમજતાં બેવડા બેરથી લાત મારી કાઢી મૂકશે.

નવા બપાને યુરોપી સભ્યતાની દીક્ષા લીધી છે, પણ તેમની દીક્ષા તે માત્ર બહારની દીક્ષા નથી. કળકારખાનાં, રાજ્યકારખાનાં, વિદ્યાવ્યાપાર એ સૌ એ પોતે પોતાને હાથે જ કરે છે. તેની ચતુરાઈ દેખી યુરોપ મૂઠ બની ગયું છે—કશી ભૂત કાઢી શકતું નથી, છતાંય પોતાની નિશાળોમાં ભણેલા આ વડા નિશાળીઆને વિલાયતી પોશાકની, વિલાયતી આચારની નકલ કરતું જોઈને યુરોપ મોં ફેરવે છે. બપાન તો પોતાની આ અદ્ભુત ને હાસ્યજનક નકલ સંબંધે બિલકુલ આંધળું છે; પણ યુરોપ તો વેશ બદલીને ફરતા આ એશિયાવાસી નટો ઉપર એક બાબુથી તેમની શક્તિ માટે શ્રદ્ધા કરે છે ને નકલ માટે દાંત કાઢે છે.

અને આપણે શું ખીજ બધા વિષયોમાં યુરોપની સમાન સ્થિતિમાં આવી ગયા છીએ કે બાકી રહેલા માત્ર આ બહારના લોકને ટાળી દેવા દોડાદોડી કરી રહ્યા છીએ ?

એ તો થઈ એક વાત. ખીજ વાત એ કે, એથી લાભ થવો તો ચૂલામાં પડ્યો, પણ ઘરમાંજ આગ લાગી ઉઠે એવું શું ? અંગ્રેજની સાથે લેઈ તો છેજ, પણ પાછો દેથી-જનની સાથે લેઈ ઉલો ધાય એવું શું ? આપણે ગોરા લોકોના જેવો ઠાડ સજીને તેમની પસંદગી માન ખાટવા જઈએ, ત્યારે આપણા જે ભાઈઓ તેમના જેવા ડકથી ચાલે નહિ, તેને ભાઈ કહીને બોલાવતાં સહેજ અંકેચ ધાય. પછી તો એમના સ્વદેશી રીતરિવાજથી ચરમ આવ્યા વિના રહે નહિ પછી એ ગોરા લોકોની આગળ એમ કદા વિના નહિ ચાલે કે એ લોકથી છૂટા પડીને અમે અમારો ભુલો વાં-મદાય ખાઈએ છ, એમને ને અમારે કંઈ લેવાદેવા નથી.

એનો અર્થ એ કે સ્વચ્છતિની આખરૂં પેચીને પે.ને આખરૂં ખટવા માંડી. પછી તો એ લે કે ની પાસે જઈને બે.વુ કે સાહેબ ! આ જંગલો લોકોની સાથે તમે મને અમ લાડો, પણ તમારા જેવા સહેરો કરીને અમે અ.વ્યા છીએ, ત્યારે તો આપણે રહે છે કે અમને તમે નહીં હાથ મૂકો.

કબૂલ કરી લઇએ કે, એ કંગાલવૃત્તિથી વળતે કંઈક મહેરબાની મળે પણ ખરી, પણ એથી પોતાની કે દેશની આબરૂ તો ન જ સચવાય.

કર્ણુ અશ્વત્થામાને કહે કે તમે રહ્યા પ્રાદ્વાણ, તમારી સાથે યુદ્ધ શી રીતે કરું? ત્યારે અશ્વત્થામા ઉત્તર દે કે હું પ્રાદ્વાણ, ચોટલાજ માટે તું મારી સાથે યુદ્ધ ન કરી શકે! ઠીક લે ત્યારે મારું આ જનોઇ તોડી ફેંકી દઉં!

સાહેબ જો 'શેકહેડ' કરીને કહે ને જો 'એસ્કવાયર' કરીને લખે, કે "લલ્લે, જો તમારી જાતિનો ઢંગ ઠીકઠીક ઢાંકીને આવ્યા છો, ત્યારે તો તમને અમારી 'કલખ' માં પેસવા દીધા છે; ત્યારે તો અમારી 'હોટેલ' માં તમે ખુરશી પામ્યા છો; ત્યારે તો તમે અમને મળવા આવતાં તમને 'રિટર્ન' વીઝીટ' આપીએ છીએ"—આવું સાંભળીને પરમ માન મળ્યું સમજી કાળજી ફૂટીશું? બહેતર છે કે એના કરતાં આપણા બહુરૂપી પોપાક ફાડી તોડીને ફેંકી દઈએ. આપણી જાતિને માનપાત્ર બનાવી શકીએ નહિ તો એ જોરા સાહેબને કહી દઈએ કે અમે મોંએ રંગ લગાડીને 'એક્સેપ્શન' ઠાઠથી તમારે ઉંબરે પગ નહિ મૂકીએ.

હું તો કહું છું કે એજ આપણું વ્રત. છેતરીને માન અમારે જોઈતું નથી, હકતું કરીને લઈશું. પોતાની જાતમાં માન માનીશું. એ દિવસ આવશે ત્યારે પૃથ્વીની સભામાં હક્ક પૂર્વક પ્રવેશ કરીશું—જોટો વેશ, જોટું નામ, જોટો વ્યવહાર સજીને માનને માટે બીજા માગવાતું, સોહાગને માટે માંસુ પાડવાતું કારણ રહેશે નહિ.

પણ એનો ઉપાય કંઈ સહજ નથી. પહેલાંજ કહી દીધું છે, કે સહજ ઉપાયે કશુંય કઠણ કામ સાધી શકાય નહિ. કઠણ કામ સાધવું હોય ત્યારે બીજું બધું ફેંકી દઈ તેની જ પાછળ મોંઘ્યા રહેવું પડે.

કામ સર કરતાં એમ પણ કરવું જોઈશે કે, અનુકૂળ ફાટારો આવે નહિ ત્યાં સુધી ઘરમાં બેસી રહેવું.

અને ઘાટ ઘડાતા મુખી ઘરમાં બેઠો રહેતું જ દીક છે. બીજા માટીની નીચે બસાઈ બેસે, મનં પેટમાં બસાઈ રક્ષણ પામે, બાલુવાને સમયે બાળકને અંસારમાં બહુ લેગતી હોય તો પ્રવીણ મંડળમાં પોતાની બજારી માય, એ દુરા-શાએ પ્રવીણ લોઠાનું અનુકરણ કરવા બાપ ને વહેલો પાકી ઉઠે; એના મનમાં એ એમ જ માને કે હવે હું પ્રવીણ થઈ ગયો છું, પાકી ગયો છું, હવે બાલુવાનું કારણ નથી, વિનય રાખવાનું કારણ નથી.

પાંડવો પોતાનું મૂળ ગૌરવ એળવવા પ્રયત્ન કરતા હતા, ત્યારે એમણે શુભવાસ સ્વીકારી બળ સંધરવાના પ્રયત્ન કર્યા હતા. અંસારમાં પણ ઉદ્યાગપર્વની પહેલાં અસાત-વાસપર્વ જરૂરનો છે.

આપણે પણ બાતને ઘડવા માટે, બાતિને ઘડવા માટે આજે અસાતવાસ સેવવાની જરૂર છે.

પણ આપણું કમનસીબ તો એ છે કે, આપણે એક-દમ બહાર પડી જવા દોડીએ છીએ. બિલકુલ કાચા ઇંડાને ફેલી આપણે અધીરાઈથી બહાર નીકળી પડ્યા છીએ, પણ આ કંઠણ અંસારમાં કાચા નીકળેલા આ શરીરને પોપવાનાં સાધન બહુ કંઠણ છે.

આજ પૃથ્વીની રણભૂમિમાં કયા હથિયારે આપણે લડવા ઉભા છીએ ? માત્ર લાપણુ ને ઠરાવને હથિયારે ? શું શરીરની આમડી પહેરી એટલે આપણું રક્ષણ થયું ? માત્ર નટવેશથી રક્ષણ થયે ? એમ તે કેટલા દિવસ ચાલશે, ને શું ફળ મળશે ?

ચોખ્ખે દિવે એક વાર એમ કબૂલ કરી હીંધામાં દોપ ચો કે, હજી આપણું અસ્ત્ર જ ઘડાયું નથી ? આપણે પક્ષા-પક્ષીથી, ઈર્ષાથી અને હલકાઈથી ઘસાઈ ગયા છીએ. આપણે એક થઈ શકતા નથી, એકબીજા ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી, આપણામાંથી કેાઈને સુખી-નાયક કરવા ઈચ્છતા નથી. આપણાં અનેક કામ તો પરપોટાની પેઠે ફૂટી બાપ; ચરૂ-

આતમાં એ કામનાં બહુ તેજ દેવાય, એ વિષય પછી
એમાં ફટ પડે, પછી એકેજ વાચ ને પછી મળી આવે. ત્યાં
સુધી કંઈ ઘસાવાનું ન હોય ત્યાં સુધી તો આપણે, જાજકો
જોડમાં ગાંડાં થઈ જાય તેમ કામમાં ગાંડા થઈ વળગી
પડીએ; પણ કંઈક ઘસાવાનો જરા પ્રયત્ન આવતાં કંઈ ને
કંઈ બહાનું કઢી પોતપોતાના ઘરમાં જઈ બસીએ. કેઈ
કારણે આત્માભિમાનને તલમાત્ર વધો આવે કે તરતજ,
કામ ભલે ને ગમે તેવું મોટું હોય તોપણ તેને છોડીને
આ આદ્યા. ગમે એમ થાય પણ કામ સરૂ થયું ના
થયું એટલામાં મોટાં મોટાં નામ આપી દઈએ; મોટી મોટી
બહેનતો, ઉજળા ઉજળા રિપોર્ટો, ધામધૂમ ને આગર મન-
માની થાય એટલે આપણે બાણીએ કામ સફળ થયું ને
પછી નિરાંતે સોડ તાણીને સૂઈએ. કામમાં ધીરજની, નિહાની
ને મહેનતની જરૂર છે, એમાં તો જરાય દિલ લાગે નહિ.

આવું કાચું, દુર્ગંધ ચરિત્ર લઈને તે આપણે શું
જેઈને બહાર આવી ખડા થઈ જતા હોઈશું?

આ સ્થિતિમાં આપણી ખામીઓ ન સુધારતાં એને
ઢાંકવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ. અંદર અંદર આપણા દોષ
ઉપર વિવેચન કરવા જતાં આપણા ડાહ્યા મોં ઉપર હાથ
મૂકી દબાવે છે ને બોલી ઉઠે છે કે, ચૂપ ચૂપ. અંગ્રેજ
સાંભળી જશે તો આપણે માટે શું ધારશે?

વળી એ પણ કમનસીબ છે કે, અંગ્રેજની દૃષ્ટિ પણ
અનેક પ્રમાણમાં જડ છે. આપણામાં જે કંઈ સારું છે ને
જે કંઈ આદરપાત્ર છે તેને પણ તોળી જોતા નથી. અવ-
ગણના હો કે ગમે તે કારણથી હો, પણ તેઓ વિદેશી
પડદો તોડીને અંદર જોતા નથી, જોવા ઇચ્છતા પણ નથી.
તેનું એક જ દૃષ્ટાન્ત લઈએ. વિદેશમાં રહીને જર્મન જેમ
એકાગ્રતાથી આપણાં સંસ્કૃત શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે છે,
તેમ એકાગ્રતાથી આ દેશમાં આવવા છતાં અંગ્રેજ કરતાં
નથી. અંગ્રેજ ભારતવર્ષમાં પેટ ભરે છે, અને દેશને છતી

હીંમે છે, પણ શાપાને છતી ચક્રો નથી.

આથી અંગ્રેજ આપણા લોકને શાસ્ત્રવાદની દૃષ્ટિએ ખરાબર ચમત્કાર કરતો નથી; ને ધર્માની દૃષ્ટિએ ભેદ કરતો પણ નથી. એટલા માટે આપણે અંગ્રેજને અંગ્રેજી ભાષે મુખ્ય કરવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ. મનમાં જે માનીએ છીએ, તે મોટે આપણે જોડતા નથી, એટલા માટે છાપામાં વધારી વધારીને વાતો છાપીએ છીએ. માનીએ છીએ કે અંગ્રેજ 'પીપલ' નામે એક પદાર્થને હાઉ માની કરે છે, અને તેથી આપણે પણ પાંચ દશ લોક એકઠા કરી 'પીપલ' બની ગળું ગંભીર કરીને કરાવીએ. માંદામાંહે વાતો કરીએ કે શું કરવું હાઈ ! એમ ને એમ એ સાંભળે નહિ ત્યારે કરવું શું ? એ તો પોતાના હસ્તુરને જ સમજે !

એમ અંગ્રેજના શુભસ્વભાવનો ડોળ કરીને તેની પાસે કામ કરવા જવું, માન ખાટવા જવું, એના કરતાં તો એજ કે એવો રંગ મોંએ ના ચોપડવો જ ચારો. રંગ ન ચોપડવાને કારણે બીજનો એકાદ ટુકડો ના નાખે તો ના નાખે !

અંગ્રેજની સામે અભિમાન કરીને આ ચપ્પો જોડું છું એવું નથી. મનમાં બહુ બીક લાગે છે, આપણે રક્ષા માટેનું કામણું, એ કાંસાના વાસણ સાથે વિવાદ કરવો સુઝામાં પડ્યો. માનપૂર્વક 'ચેકહેંડ' (હસ્ત ધૂતન) કરવા જતાં ય શંકા લાગે.

કારણ, આવા મોટા લોકને કારણે આત્મરક્ષણ કરવું પણ કઠણ થઈ પડે. આપણે તો દુર્ગંજ પડ્યા, તેથી બીક લાગે કે સાહેબની પાસે એક વાર જઈ બેઠા, સાહેબ દયા કરીને કદી પ્રયત્ન થયા ને હસ્યા તો આપણે એવા જોળ જોળ થઈ જઈએ કે એથી આપણું સાચું હિત તો જૂઝી જ જઈએ. સાહેબ હસીને જોલે કે વાલે બાણ, તમે કંઈ છેક ખરાબ અંગ્રેજ જોડતા નથી, એટલે પછી આપણાથી દેશી શાપામાં અધારે ય જોડાય નહિ. બહારની જે વસ્તુ ઉપર અંગ્રેજની કૃપાદૃષ્ટિ પડે, તેને તો ધસીને ચક્રચક્રિત રાખીએ, બા. ૫

જ્યાં યુરોપની નગર પડતો સંઘવ નથી, તે વસ્તુને ગંધી રાણી ઢાંઢી મૂકીએ; એ દિશાને મુધારી વ્યવસ્થા રાખતાં તો આજસ યાય.

માણુગ્રનો દોષ શો કાઢવો ! ગરીબ બિચારા અપ-માનિતને આવો લોભ ચડતો યાય; ભાગ્યશાળીનું હસતું મોં જોવાનું એને ચડતો ગમે.

આજ હું જોહું છું કે ભારતદેશનો ગરીબમાં ગરીબ, મેલામાં મેલો જેડુત હશે તો તેને પણ હું લાઈ માનીને ભેટીશ; પરંતુ આ ગોરો સાહેબ ઘોડાગાડી ઢોડાવતો મારા સમસ્ત શરીર ઉપર કાઢવ ઉડાવતો જાય છે તેની સાથે તો મારે કુટી જઠામ જેટલોય સંબંધ નહિ.

ઠીક, એજ વખતે એ સાહેબ ઘોડાગાડી એકઠમ ઉભી રાખી મારી ગરીબ ઝુંપડીમાં પગ મૂકે ને પૂછે કે 'જાણુજી ! તમારી પાસે દિવાસળી છે ?' ત્યારે હીંડીયાલીને દેશના પચીસ કરોડ લોક કઠેરા પર ઊભા રહી હારખંધ ઉભા રહીને જોયા કરે કે સાહેબ આજ અમારે ઘેર દીવાસળી લેવા આવ્યા છે ! અને કદાચ એજ વખતે અમારો ગરીબ મેલો જેડુત લાઈ ઘરમાં ઘરડાં માને પ્રણામ કરવા ખારણે આવી પહોંચે તો એ બ્રહ્મ દેખાવને દખાવી દેવા માટે એને ખસી જવા કઠેરામાંથી ખૂસો મારે; રજોને ! આ જંગલી સાથે કેવો જોગ છે, શો સંબંધ છે, કેટલી એકતા છે—એ સૌ આ જડા સાહેબ કલ્પના કરી સમજી જાય.

માટે જ્યારે મનમાં લાવું છું કે, હવેથી સાહેબના સંબંધમાં આવવું નહિ, ત્યારે એ કંઈ અભિમાનથી નહિ, પણ ખહું વિનયથી, ખહું શંકાથી જોહું છું. જાણું છું કે, એની સાથેના સંબંધના અભિમાનથી આપણા તો નાશ જ ચલાનો—આપણે નિરાંતે જેસીને આપણું કર્તવ્ય કરી શકવાના નહિ. આપણું મન સદા ચંચળ રહે અને આપણે ગરીબ સ્વજનની જશ વિતાની ઝુંપડી સૂની લાગે; જેને માટે જીવ આપવો જોઈએ તેની સાથે લાઈચારાનો સંબંધ

રાખતાં પણ આપણને લાજ આવે.

ગોરા લોક જ્યારે મોજમજા ઉડાવે, ખાય-પીએ ને ખેલે, ત્યારે તે વેળાએ આપણને ત્યાંથી હાંકી મૂકે ને બારણાં વાસી સૌ વાનાં કરે. પણ એવે સમયે ગીકું બોલી, તેને સંભરી, સલામ કરી ખૂણાની બારીમાંથી પેસી શકીએ, એ રાજસમાજની કંઈક જરા ગંધ મળે તો આહ, કૃતાર્થ થયા ! પોતાને મળેલા આ ગોરવની આગળ દેશબંધુઓ સાથેના સંબંધ એકે વારે તુલ્ય લાગે. આવી દુર્બળ માનસિક સ્થિતિમાં આ સર્વનાશી સાહેબશાહી હવા-દાર પીવે નહિ, તેને અડવું પણ નહિ એજ સૌથી સલામત માર્ગ છે.

બીજું પણ કારણ છે. સાહેબ લોકની કૃપાને માત્ર ગોરવ માનીને નિઃસ્વાર્થભાવે લોગવની, એ આપણે માટે બહુ કઠણ છે. આપણે રહ્યા ગરીબલોક, પેટની બૂળ માત્ર માનથી ટળે નહિ; એની કૃપા સાથે કંઈક અનાજ મળે એવી પણ આશા રાખીએ. માત્ર 'શેકહેંડ' નહિ, પણ નોકરીમાં 'પ્રમોશન'ની પણ આશા રાખીએ. સાહેબની દોસ્તી બાંધી બે દહાડા એને ઘેર જઈએ અને ત્રીજે દહાડે 'પ્રમોશન'ની બીજા માગતાં શરમાઈએ નહિ. એટલે પરિણામે સંબંધ હલકો પડી જાય. એક બાજુએ અભિમાન કરીએ કે સાહેબ અમારી સાથે સમાનભાવે ઉભો રહેતો નથી, બીજી બાજુએ એને બારણે ઉભા રહી બીજા માગવાનું પણ ચૂકીએ નહિ.

એ સાહેબની પાસે આપણો કોઈ માણસ જાય, તો એ બધું કે આ કોઈ ઉમેદવાર, અરજદાર કે ઈન્કાબનો બિખારી આવ્યો. કારણ કે એની સાથે બીજી રીતે તો બેઠરાચાલવાનો આપણે સંબંધ નથી. એના પરનાં બારણાં બંધ, આપણા પરને બારણે પડ્યા ત્યારે જાણ ! આજ પાસી અંતરણ પહેરીને સંકેતવાત્ય સંકેતવાત્ય બીજા બીજા આવી સંક્રમ કરી કેમ ઉભા ! બિચવાનો તો વાત જ જવા દે, ઉભા ઉભા વાત કરવાં ટક નેરે છે, ત્યારે અજ્ઞાતું કોણ ?

એટલી ણખી આજે કેમ વિરહવેદના તખી મધ કે પહેર-
ગીરના હાથમાં બેઝાની મૂડી, ગારબે જોડા ઉતારી સાહેબને
મળવા માટે પેકા ?

જેની અવસ્થા હીન છે, તે વિના આમંત્રણે કે વિના-
આદરે મોટા લોકની પાસે ન જાય તેમાં જ સાફ છે. એમાં
કોઈ પશનું બહુ થતું નથી. જોત લોક આ દેશમાં
આવીને નવો અવતાર ધરે છે, તે શું આપણી આવી હીન
દશાને લીધે નહિ ? માટેજ કહું છું કે, જ્યારે કિયતિ આવી
ખરાબ જ છે, ત્યારે આપણા સંબંધમાંથી એ સાહેબને
દૂર રખાય તો એનું ચરિત્ર પણ આવું ખરાબ થઈ જાય,
સંબંધ ન રાખવાથી જાને પદને લાભ છે.

જાધી દિશાએથી વિચાર કરી જોઈએ તો રાજપ્રજાનો
દ્રેષભાવ શાન્ત રાખવાનો સૌથી સારો ઉપાય એ છે કે એ,
સાહેબથી દૂર રહીને આપણું પોતાનું કર્તવ્ય એકચિત્તે કર્યા
જવું. માત્ર ભિક્ષાથી કોઈનું મન કદી સંતોષ પામતું નથી.
આજ આપણે વિચારીએ છીએ કે, અંગ્રેજની પાસેથી થોડા
અધિકાર મળે તો અમારાં સૌ દુઃખ ટળી જાય. બીજા
માગતાં પણ થોડા અધિકાર મળે, ત્યારે પણ લાગશે કે
અંતરની લાજ એ રીતે પણ ગઈ નથી—અધિકાર મળ્યા ન હતા
ત્યાંસુધી આશ્વાસન હતું કે મળશે ત્યારે દુઃખ જશે, તે
આશ્વાસન પણ હવે તો નથી. આપણાં અંતરની શૂન્યતા
ભરાય નહિ ત્યાં સુધી શાન્તિ થાય નહિ. આપણા સ્વભાવ-
ની કંગાલિયત જાય ત્યારેજ આપણી દીનતા જાય, અને
ત્યારેજ રાજદરબારે માનપૂર્વક આવ-જા કરી શકીએ.

દેશના સૌ લોક પદવીની, મોટાઈની, સાહેબની કૃપાની
પરવા છોડી દે, જહારની કીર્તિ છોડી દે, એના આ-
કર્ષણનો પ્રગળ મોહ તોડી પોતાનું રક્ષણ કરે, શાન્ત અને
દૃઢચિત્તે ચરિત્ર બાંધે, જ્ઞાનવિજ્ઞાન મેળવે, વ્યાપાર વધારવા
પ્રયત્ન કરે, પરદેશગમન કરી તે દેશનું બધું શીખી આવે,
પરિવારમાં અને સમાજમાં સત્યનો ઉપદેશ કરે, માથું

જેમ વિના પ્રયાસે ઉચું ચાલે છે, તેમ વિના પ્રયાસે આપણું માન ઉચું રાખીને ચાલે, માન મેજરવાને પ્રધાન મત કરતો ખીલ પાસે બંધ નહિ, ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતા એ વાક્યનું તાત્પર્ય ગંભીરરૂપે સમજાવે; એ કે દેશના શ્રી લોક આમ કરી લે એવું માની લઉં એવો ગાંઠો તો હું નથીજ. પાછી જેમ હાજી તરફ દો, તેમ માણસ પણ સરજતા તરફ સહેજે દો, એ તો સો કોઈ બળે છે. કોટપાટલ પહેરી, સાહેબને બારણે ઉભા રહી ચપ્ ચપ્ અંગ્રેજીમાં પોતાની બતનો તરજુમો કર્યાથી કામ સરજ ધર્મ જતું હોય તો લોક ખીરે ખીરે કોટપાટલ પહેરતા ધાય, પોતાનાં બાળકોને ધરની ભાષા બુલાવો અંગ્રેજીમાં પોપટ કરે ને બાઇસાંદુને છોડીને એ સાહેબના દરવાનની બાઇબંધી બાંધે, એમાં નવાઇ નથી. એ પ્રવાહ રોકવો કડખું છે, છતાં મનમાં કહેવાનું તે કહેવુંજ પડે છે; કોઈ સાંભળે નહિ તોય કહેવુંજ પડે છે કે અંગ્રેજને ફળવ્યે ફળ થવાનું નથી, કેળવણીનો પાયો દેશી ભાષાએ ચણવાથીજ દેશનું કલ્યાણ છે; ગોરાની પાસે માન મેળવ્યે કંઈ ફળ નથી, આપણા મનુષ્યત્વને બચત કરી ઉઠાડવામાંજ ગૌરવ છે; બીબને છેતરીને કઢાવી લીધાથી કંઈ મળતું નથી, પ્રાણપણે એકનિષ્ઠાથી લોભ આપ્યેજ કાચું સિદ્ધ થાય છે.

શિખોના છેલ્લા શુરુ-શુરુ ગોવિન્દસિંહ બહુ દિવસ એકાન્તમાં રહ્યા, ત્યાં લુહાં લુહાં શાઓનો અધ્યાસ કર્યો, લાંબા વખત મુધી આત્મોદ્ગતિની સાધના સાધી અને પછી એકાન્તમાંથી બહાર આવી પોતાને શુરુપદે બેઠા, તેમ આપણામાંથી પણ જે શુરુ થવાના હશે, તેમણે ખ્યાતિ વિનાના એકાન્ત આશ્રમમાં શુભવાસ કરવો જોઈશે; પરમ ધૈર્યથી, ગંભીરતાથી દેશદેશનાં જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી પોતાને ઘડવા જોઈશે. સમસ્ત દેશ અનિર્વાચ્ય વેમથી આંધળો થઈ જે આકર્ષણ તરફ દોડ્યો બંધ છે, તે આકર્ષણમાંથી ચત્ન કરીને પોતાને દૂર કરી લેવો જોઈશે અને શુદ્ધ સ્વપદરૂપે હિતાહિત જ્ઞાનનો વિચાર કરવો જોઈશે. ત્યારપછી બહાર આવીને ન્યાય

આપણી સાચામાં આપણને હોક માત્રી ખોલાવશે, તારે તે બીજું અને તેમ થાય પણ તરતજ દેશ ભરી ઉઠશે, જમ ભાગી જશે કે આજ સુધી આપણે માત્ર જાપને જોતા હતા, આંખો મીચીને આક્રમણ હતા અને તેથીજ આપણે નીચે પડતા જતા હતા.

આપણા એ શુરુદેવ હવે આજે આ દોડાહડમાં નથી, એમને નથી જોઈતું માન, નથી જોઈતી પદવી, નથી જોઈતા અંગ્રેજી છાપાના રિપોર્ટ; આજે મૂઠ લોકપ્રવાહમાંથી નીકળી સમસ્ત મૂર્ખતામાંથી પોતાનું રક્ષણ કરે છે. કોઈ અમુક કાયદો સુધરાવ્યાથી કે અમુક ધારાસભામાં જોડક મેળવ્યાથી દેશની હુર્ગતિ દૂર થશે એવી આશા એ રાખતા નથી. એ એકાન્તમાં અધ્યાસ કરે છે ને કરાવે છે, પોતાના જીવનને ઉચ્ચ આદર્શ વડે ઉન્નત કરી દર્ધ ચારે બાજુના લોકમંડળને પોતાના તરફ આકર્ષે છે; અને દેશવક્ત્રી તેમના તરફ સ્નેહદ્રષ્ટિ કરીને દેવની પાસે એકાન્ત પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવન્ ! આજના સમયના મિથ્યા તર્ક અને મિથ્યા વાતોમાં તેમનું ચિત્ત કદી તણાવા ના દર્દશ, દેશના લોકની વિશ્વાસહીન, આસ્થાહીન સાધના અસાધ્ય છે, એમ માની એમને નિરૂત્સાહ થવા ના દર્દશ. અસાધ્ય હોય તોય દેશની જે ઉન્નતિ કરશે તેમનું વ્રત તે અસાધ્યને સાધવાનું છે.

(૧૮૯૪)

૩-રાજનીતિની વેવડી દશા

સાધારણ રીતે ન્યાય, હયા વગેરે અનેક મોટા મોટા ગુણ પોતપોતાના સરખા લોક તરફ જોવી રીતે દેખાય તેવી રીતે હલકા લોક તરફ દેખાય નહિ. પોતાના સમો-વડીઆ લોકની સાથે ચાલવામાં પાળેલા ઘેટા જેવા નરમ રહે છે તે જ માણસો પોતાથી નળળા લોક સાથે જંગલના વાઘ જેવા, નદીના મગર જેવા કે આકાશના ગીધ જેવા ચૂરા બને છે.

યુરોપિયન લોક યુરોપમાં જેવા સજ્ય, હયાણુ અને ન્યાયી રહે છે એટલા બહાર રહેતા નથી. એનાં પ્રમાણુ આજ સુધીમાં ઘણાં મળી ગયાં છે. જેઓ ખ્રિસ્તીની સાથે ખ્રિસ્તી બની બાય, તેઓ પારકે ઘેર બીબના ઉપર આવી પડે અને અ-ખ્રિસ્તીને ગાલ ઉપર લપડાક મારી બીજો ગાલ ધરવાનું કહી ખ્રિસ્તી ચવાનો ઉપદેશ કરે; અને એ અ-ખ્રિસ્તી ડાહ્યો થઇને બહી રીતે ખ્રિસ્તી ન થાય બીજો ગાલ ન ધરતાં આડુંઅવળું બુએ તો તરતજ તેનો કાન પકડી ધરમાંથી બહાર કાઢે, અને એના ધરમાં પોતાનાં ખુસ્તી-ટેબલને પલંગ સબતવી દે, તેનાં ખેતરનું અનાજ ઉઝરડી લે, એની ખાણેમાંથી સોનું ખોતરી લે, તેની માથો દેડી લે અને એનાં વાહરડાં કાપી બખરસીખાનામાં મોકલી દે.

સજ્ય ખ્રિસ્તીઓએ અમેરિકામાં કેવો પ્રલય કર્યો હતો અને અંડેલિયામાં માનવજાતિનો કેવો બપાંકર સંહાર કર્યો હતો, એ વાતો હવે તો બૂની યર્ષ મળે, એટલે એને ઉઠેલમાં માલ નથી. દક્ષિણ અફ્રિકામાં માતાબેલરામ્પ નિ-

અકનો ઇતિહાસ કીક કરી નખાણીએ તો માલમ પડે કે અધિસ્તીના માક ઉપર ધિસ્તીની લપડાક કેવી ઉડે છે.

બધા સમાચાર પૂરેપૂરા મળતા નથી, ને જે મળે છે તે બધા સાચેચાયા જ હોય એમાં પણ સંશય જ છે; કારણ કે વિગ્રહના સમાચાર તારથી મોકલવાનો ભાર ધિસ્તીને માથે છે. 'દુધ' નામે વિખ્યાત અંગ્રેજી સાપ્તાહિક પત્રમાં એ યુદ્ધ સંબંધે જ થોડાક પત્રો અને નિબંધો પ્રકટ થયા છે તે વાંચવાની સર્વને ભલામણ કરું છું.

એ વાંચવાથી કોઇને આનંદ મળશે કે આશ્વાસન મળશે એવી આશા તો હું આપી શકતો નથી, પણ એટલું તો જાણી શકશે કે, સક્ય જાતિઓ જેને પોતાના કરતાં ઓછી સક્ય માને છે તેમની પાસે પોતાની સક્યતાને અને સાથે સાથે તે અસક્ય જાતિઓને પોતાના સ્વાર્થચક્ષમાં હોમવા પાછું વાળી જોતી નથી. યુરોપની અજવાળી નાટકની રંગભૂમિની બહાર, અંધારા નેપથ્યદેશમાં વેશ બદલતાં વાર લાગે એટલી વારમાં, ઓગણીસો વર્ષસુધી સંઘરેલી સક્યતા બહારાઈ જાય છે. ત્યાં તો મૂળવતની જેવા નાગ થઈને ઉભા રહે છે, માતાબેલે બિચારો એમના કરતાં વધારે નાગો ન હોય.

કંઈક સંકેચમાં બોલ્યો, તે બહુ ખરાબ નથી, પણ સત્ય બોલાય તો તેથી વધારે સાફ. જંગલી લવેંગુલા અંગ્રેજ સાથે ઉદારતાથી અને ઉન્નત વીર હૃદયથી ચાલ્યો તેને બદલે, અંગ્રેજ તેની સાથે કૂરતાથી જે રીતે ચાલ્યો તેની સરખામણીથી અંગ્રેજને લજવાઈ જવું પડે, તે વાત એ પત્રોથી જ જણાઈ આવે છે.

કોઈ અંગ્રેજ આ વાત કબૂલ કરે એજ એતું ગૌરવ છે એમ ઘણા માને છે, ને હું પણ માનું છું. પણ આજ-કાલ ઘણા અંગ્રેજો એને ગૌરવ માનતા નથી.

એ તો એમ માની બેઠા છે કે, ધર્મનીતિ આજકાલ ઘણી ઝીણી થઈ પડી છે. પગલે પગલે એમ ક્રીડા બોળીએ

તો કામ ન ચાલે. જામજના જોરનો જ્યારે મજા ફાળ
હો, ત્યારે એ નીતિની ઝીલી લીટીએને ફેળ મારી
ઓળખી જતો; જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે અન્યથા કરવો
પડે. નોર્મન ચાંચિયા જ્યારે અમુકમાં ચાંચિયા પડું કરતા
ત્યારે મજાનું અને બળવાન હતા. એમના વંદન-આજના
અત્રે-બીજી ભવિષ્ય સામે જળવચની કરતાં પછી પડે
ત્યારે તો નબળા, દુબળા ગણાય. કોણ માતાએને ને કોણ
લેવેંશુલા! હું અત્રેજ! હું તારી મોનાની ખજ, તારાં કોર
લૂંટણની ઇચ્છા કરે એમાં તે આટલાં બદલાં, આટલો બદલ
શે? આટલી બનાવટ શા માટે? એકાદ બે બદમાચીઓ
પકડાઈ ગઈ એમાં તો છાપાં આટલી બધી ખૂમો શા માટે
પાડી ઉઠતાં હશે?

પણ નાનપણમાં જે થોભે તે ઉગરે પહોંચે ન
થોભે. નાનો બાળક બદમાચ થઈ પોતાથી નાના નબળા
બાળકના હાથમાંનો લાડવો લૂંટાવી લઈ તડાક દઈને મોંમાં
મૂડી બાય, પેલો બિચારો બાળક માયું ફૂટવા મ'ડે એ
દેખીને પેલા તોફાની ઉપર ખાસ ક્રોધ ન થાય. વળતે એ
જળરો બાળક નબળા બાળકને રડતો જોઈ ગાલ ઉપર
તડાક દઈને ચડાવી દે ને નાક ઉપર આંગળી મૂડી તેને
ચૂપ થઈ જવા કહે તો વળતે ખીજાં બાળકો તેના બાહુ-
બળનાં ને દંડ સંકલ્પનાં વખાણુ પણ કરે.

ઉંમરે આવ્યા પછી એ જળરા બાળકને પારકાના હાથમાં-
નો લાડવો જોઈ મોંમાં પાણી છૂટે, ને તે લેવાનો લોભ અહ્યો
રહે નહિ, તો પણ એમ લપડાક મારી લાડવો કાઢી લે નહિ,
ઉતરીને લઈ લે તોય એ ઉતરપ'ડી પકડાઈ જાય તો શરમાઈ
જાય. એ ઉંમરે ઓળખીતા પાડોશીના ઘરમાં હાથ લાંબો
કરતાં શરમાય; પણ દૂર એકાદ ગરીબ મહેલમાં એકાદ
અસહ્ય માતાના નાગા નબળા બાળકના હાથમાં એકાદ રાજ
સંધ્યાકાળે લાડવો રેખે, ત્યારે આમતેમ નજર કરી તેના
હાથમાંથી જૂંટ મારી કોઢી બાય! જ્યારે પેલો છોકરો

પાતાની બોલોને કોઈપણ રીતે પણ નામ નાકથી મૂકે તો
આમણે આપના પિતૃની મનન કરવાના આદર્શની સામે સંકેત
પ્રાપ્તી કરે છે એ કારણે જોઈએને કોઈ સમય કરી છે એમ
ના કરે છે મૂળ કારણે કરી તેમજ સંકેત પ્રાપ્ત છે.

પ્રાચીન કાળનો એ સૌરીમાં અને આજની સૌરીમાં
અનેક ફેર છે. આજની દુરંદુરમાં પહેલાંના જેવી નિર્લજ્જતા
નથી, બળતું અગ્નિમાન નથી. આજનો પોતાનું કામ કરવા
જતાં આગરનો નિચાર થઈ આવે છે, ને તેથી કરે જાતને
ન્યાયપૂર્ણ કરાવવું પડે છે. તેથી કોઈ કામ કરવું પહેલાં
જેટલું આને સહિયું નથી, એટલે પ્રાચીન કાળના ચોર-લોહ
કમનસીબે આ આગરનીયમી સદીમાં આવતરે તો તેમનો
અવતાર એવો જાય!

આમ છતાં પણ સાંસારમાં એવા લોક નથી અવતરતા
એમ નથી. ઘણા ય ચોર અવતરે છે તો ખરા, પણ એકદમ
એમને જોળણી શકતા નથી. અગોચર સ્થળ-કાળમાં એ
પડ્યાથી વળતે પોતાને પણ એ નહિ જોળણી શકે. ગાડીએ
ચઢીને ફરે, વર્તમાનપત્રો વાંચે, વ્હીસ્ટ રમે, સ્ત્રીમંડળમાં
મીઠી મીઠી વાતો કરે, કોઈને વહેમ પણ ન આવે કે આ
ઘોણું ખમીસ પહેરીને રોળીનજૂર નવે અવતાર અવતર્યો છે!
પરંતુ યુરોપની બહાર જઈને તે એકદમ પોતાનું સ્વરૂપ પૂરી
રીતે જોલે. ધર્મનીતિની આદર ફેંકી દીધી છે એવી રુદ્રમૂર્તિ-
ની કથા તો આગળ કહી ગયો છું. પણ યુરોપના સમાજમાં
રાજ નીચે ઢંકાયલા અંગારાનો તાપ કંઈ ઓછો નથી.

એ જ લોકો આજકાલ જોલી રહ્યા છે કે, બળનીતિની
સાથે પ્રેમનીતિનો જોગ કર્યો હોય તો નીતિનું નીતિપણું
વધી શકશે, પણ બળનું બળપણું ઘટી જશે. પ્રેમ, દયા એ
સૌ વાતો સાંભળવામાં તો સુંદર છે, પણ જ્યાં આપણે લોહી
રેડીને અધિકાર સ્થાપ્યો છે, ત્યાં નબળા જમાનાનો ન-
બળી નીતિનો કેમજ છોકરો લાગણીનાં આંસુ પાડતો
આવે તેથી અમને ત્રાસ છૂટે. અહીં સંગીત, સાહિત્ય,

શિષ્યકળા અને શિષ્ટાચાર; ત્યાં નાગી તરવાર અને છૂટી લગામે ચકિતની દોડાદોડ.

આથી આજકાલ આપણી સરકાર-નતિના ગળામાંથી બે બાતનો સૂર નીકળે છે. એક દળ ભારતનો પક્ષ કરે છે, બીજું દળ જગતમાં પ્રેમ, શાન્તિ અને ન્યાય વર્તાવવા ઇચ્છે છે.

બાતિનું હૃદય એમ બે ભાગે વહેંચાઈ જતાં બળ નબળું પડે-પોતે પોતાને વિમરૂપ થઈ પડે. આજકાલ ભારતમાંનો પાશ્ચાત્ય સંપ્રદાય ખૂબ ભેરથી આક્ષેપ કરે છે. તેઓ કહે છે કે, અમે જે કંઈ કામ ભેરથી કરવા માગીએ છીએ, તેમાં વિલાયતના ભાઈઓ આડખીલી નાખે છે. બધી વાતોમાં નીતિનો વિચાર ક્યેં પાલવે નહિ. ત્યારે ચાંચીઆ કાળા સમુદ્રને હાથ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે કઢાઈવ ભારતમાં પ્રિટિશ જંઠો રોપવા ઉભો થયો હતો, ત્યારે નીતિની વાતો કરી હોત તો અંગ્રેજના ઓકસાને ઘર બહાર એક વેંત પણ લોંચ મળી ન હોત.

પરંતુ ગમે એટલો એવો વિલાપ કરો, તોપણ કરી એ અખંડ પ્રચંડ બળ પાછું આવશે નહિ. આજ કોઈ ભુત્રમ-નું કામ કરવા જતાં સમસ્ત દેશમાં બે મત થઈ બાધ છે. આજ જો કોઈ પીડાતો માણસ ન્યાયને માટે ખૂમ મારે તો સ્વાર્થ ને નુકસાન ધવાનો સંભવ હોવા છતાં પણ નિહાન ઘોડા માણસ પણ તેને ન્યાય આપવાને ઉભા થાય. એક માણસ પણ જો ન્યાયને માટે ઉભો થાય તો ગમે તેવો પ્રચંડ સ્વાર્થ પણ કંઈક શરમમાં પડે ને સંકોચ પામે, ન્યાયનો વેશ ધરવાનો પણ ટોળ કરે; અન્યાય, અનીતિ વગેરે બળને આશરે બહાર પડે અને વિનાસકોચે દોડે, ત્યારે સામા બળ વચર ખીલ કશાને ગાંઠે નહિ, પણ જો શરમાઈને બળ ને શરણે બાધ નહિ અને ન્યાયનો ટોળ કરે તો અંદરથી જ યત્ન લેશે. આથીજ અંગ્રેજ નિદેશમાં અજકાલ કંઈક નબળો પડ્યો છે અને તેથી વારંવાર અધીરો બની બાધ છે.

આપણે પણ એવોનો દેવ હાથમાં આવડાં લેવા

ઉપર આરોપ કરવા મંડી પડીએ છીએ. એટલા માટે ગોરા પ્રભુ કંઈક રાગ કરે છે. તેઓ કહેવા મંડી પડે છે કે નવાળા જ્યારે જુલમ કરતા, મરાઠા જ્યારે હૂંટફાટ કરતા, ઠંગલોકો જ્યારે ગળે ફાંસો નાખતા ત્યારે તમારી કેંગ્રેસના સલાપતિ અને વર્તમાનપત્રના અધિપતિઓ ક્યાં ગયા હતા ? અને હોત તોપણ શું કરવાના હતા ? ત્યારે તો બહારવટીઆ હતા, મરાઠા હતા, રાજપૂતો હતા; ત્યારે બળ સામે બળ વિના બીજી ગતિ ન હતી. અને તો પછી ચોરની પાસે ધર્મકથા કરવાનું ચ કોઈને સૂઝતું ન હતું.

આજ કેંગ્રેસ અને વર્તમાનપત્રો જે બહાર નીકળ્યા છે તેનું કારણ પણ એ જ છે કે, અંગ્રેજ માત્ર બળની વાતો નહિ, પણ સાથે ન્યાયની પણ વાતો કરે છે. ચોરને ધર્મની વાતો સંભળાવીએ તો એ ન માને, તોય ધર્મને અતુ સરતો જવાળ આપવાનો પ્રયત્ન કરે અને પછી તો એવો સભ્ય જવાળ દઇ ન શકાય, તોપણ બળ વાપરતાં સંકેત થાય. આથી જ અંગ્રેજ આ દેશની સલાઓ અને વર્તમાનપત્રોના આક્ષેપોનો જવાળ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે તોપણ તે પોતાના જાતિભાઈઓની ધર્મબુદ્ધિથી હુઃખ પામે છે. તેઓ હવે ઉંમરે મોટા થયા છે, પોતાના કલંકથી પોતે શરમાતાં શીખ્યા છે, એથી તેઓ બહુ હુઃખ પામે છે.

એક હિસાબે તેઓ કંઈક હુઃખી છે. એક બાબુએ જૂઝના હુઃખથી પ્રાણ ટળવળે છે, બીજી બાબુએ પારકાનું ગાત્ર કાઢી લેવાનું નથી એ પણ ભારે સંકટ છે ! જાતિનો જીવ પણ જાળવવો જોઈએ, આખરૂં પણ જાળવવી જોઈએ. બીજાની ઉપર અન્યાય કરવાથી એને તો નુકસાન થવાનું હોય તે થાય, પણ પોતાનો ધર્મનો પાયો પણ ખોદાય જ. ગુલામો ઉપર જે લોકો જુલમ કરે છે તેઓના ચરિત્રનો નાશ થાય છે. ધર્મને સર્વ પ્રયત્ને જે બળવાન ન રખાય તો જાતિનું બંધન ધીરે ધીરે ઢીલું પડી જાય. બીજી બાબુએથી પેટ ભરીને ખાવાનું મળે, એટલે વસ્તી વધે

ને રહેવાની જગ્યા પણ જુદે, અને જેમ જેમ સંજ્ઞા તેમ તેમ જીવનને માટે સામર્થ્યો પણ વધારે લેઈએ.

એટલા માટે પચીસ કરોડ બ્રહ્મચારીનું નામ તે ધાય, પણ મોટા પગારવાળા ગોરા અધિકારીને પેશાના દમલે દમલા આપીને એનો 'એક્સચેન્જ' નો ખાટો તો જરી આપવો લેઈએ. એટલા માટે યરકારી તીજેરીમાં જે વાણાતાણુ થાય તો કર નાખીને પણ પેશા તો ઉમા કરવાજ લેઈએ. પણ એથી એ લે'કેશાયરને જરા મુશ્કેલી પડે તો રૂ ઉપર મહેમુલ નાખી શકાય. એને બદલે બહાર બાંધકામોમાં કંઈક ઘટાડો કરીને અને દુષ્કાળકંડ જપ્ત કરી લઈને પણ કામ ચલાવી લેવાય.

એક બાબુથી ગોરા અધિકારીઓનું દુઃખ આંખે લેઈ શકાતું નથી, બીજી બાબુથી લે'કેશાયરને થતું નુકસાન પણ સહન થતું નથી અને આ બાબુએ વળી પચીસ કરોડ અભાગીઓનું દુઃખ પણ ના પાડી શકાય નહિ. ધર્મનીતિ આમ સંકટમાં આવી પડે છે.

અને પછી વર્તમાનપત્રોમાં કોલાહલ થઈ ઉઠે, માળા-લૂંટયાં પંખીની પેઠે સભામાં લોક કિલખિલ કિલખિલ કરી મૂકે, ત્યારે એ ગોરાને બારે લાગી જાય.

કામ ન્યાયસર થયું નથી એમ લાગે. અને રીતસર કામ કર્યા વિના કલંક ટાળી શકાય એમ નથી; એવી સ્થિતિમાં ધર્મની વાતો સંભળાવીએ તો વિષમ રાગ કરે. પછી બીજી કંઈ સુક્તિ રહે નહિ ત્યારે ધુરચો મારવા ઉલો થાય. કેવળ માણસનેજ નહિ, ધર્મશાસ્ત્રની ઉપર પણ આંખ લાલ કરે.

ધારાસભાના મંત્રી અને માનજર સભાસદો છાતી ઠોઠીને ઠહે છે કે, માત્ર ભારતવર્ષની સામે નહિ, પણ અંગ્રેજ રાજ્યની ઉપર નજર રાખીને ન્યારે કાયદા કરવા પડે, ત્યારે માત્ર આ દેશને થતા ન્યાય-અન્યાયનો વિચાર કયો પાલવે નહિ, અને કરીએ તો ટકે પણ નહિ. લે'કે-

દે. હા. ની કાલે જાતકાને વચ્ચે નહોતું. આમજાઈ છે કે
 સંયુક્ત સેના જ હોવાનું જણાય છે. પણ એ સેના, જોકે સૈનિક
 મ. પાસે જાતકા પાસે ન હોવાનું જણાય છે, તેમજ પાસે જાતકા પાસે
 હોવાને કારણે, પણ તે સેનાના અ.કે.સ.નં. ૧૨ ને કહી શકી
 છોડવા ન હોવાની જોડે સમજીત. યશોરમાં જોર મળે છે.

આને જ સુધી સેનાનિર્ણય કરવામાં વિના કોઈક કોઈક
 વચે એકેક કોઈકે જાતકા પાસે હોવા. પણ તે અમાર્મ
 મુદ્દાને એ જોડે લેવા ન શકી. તેમ જ કોઈકે જાતકા
 થી પણ માન્ય રહે નહિ નાતકાની માફક એમ પણ ન
 કહેવાય કે, મને જેની જરૂર લાગશે તે કરીશ. ને જીજી
 બાબુએ ન્યાયપ્રક્રિયામાં આવે તે કરતાં પણ વાંચા પડે.
 પરિણામે આ સંકટ કદાચી તાન કોઈને કરતાં પણ સરમ
 આવે. ખરેખર, આ હુમ્મની તત્ત્વ છે.

આવી રિયનિમાં જ્યારે આપણે દેશી સમાજમાં ને દેશી
 છાપામાં કોણાકરવા મંડીએ, ત્યારે સાહિય લેતે વચે
 વચે આપણને સોટી દેખાડવા માટે અને સરકાર જો કે
 આપણે શરીરે હાથ લગાડતાં સંકેતવાય, પણ તેના નાના
 નાના અધિકારીઓના હાથમાં એક વાર કાંઈ કારણે આવી
 પડ્યા તો છોડે નહિ; તેમજ આ દેશમાંના અંગ્રેજનાં મોટાં
 મોટાં છાપાં, એક થઈ ગયેલાં કુતરાંની પેઠે હાંત દેખાડી
 આપણી સામે જોરથી, શ્વાસ ખાધા વગર ભસવા મંડી પડે.
 ભલે અમે તો જાણે ચૂપ રહ્યા, પણ તમારા પોતાને અટ-
 કાવી જુઓ જોઈએ! સ્વાર્થની પરવા કર્યા વગર ધર્મની
 ધળ લઈને તમારા જ ઢેટલાક જણ ઉભા છે તેમને દેશવટો
 આપો જોઈએ! તમારી જાતપ્રકૃતિમાંજ જે ન્યાયપરાયણતાનો

x એક નદીમાં રીંછ તરતું જતું હતું. કાંઠા ઉપરનો એક
 માણસ તેને કામળી ધારી લેવા પડ્યો. રીંછની પાસે જઈ તેને આથ
 બીડી. રીંછે સામી આથ મારી. ઘણુંય જોર કરે, પણ બહાર અવાય
 નહિ; કાંઠાના લોકે પૂછ્યું, આવતો કેમ નથી? જવાબમાં તેણે કહ્યું,
 કાંચલ નહીં છોડતા ॥

આદર્શ છે તેની મરફરી કરીને દબાવી નાખો એમ છે.

પણ એવું બની શકશે નહિ. તમારી રાજનીતિમાં ધર્મ-
બુદ્ધિ જેવો એક સાચો પદાર્થ છે. કોઈ કોઈ વેળા તે
જીતે, કોઈ કોઈ વેળા તે હારી જાય; પણ એને સમૂહી
મારી નખાય એમ નથી. આપણો દેશ ત્યારે ધિરાનીય
પાસે કોઈ દેક માગે ત્યારે એ જેમ એક બાજુએ જૂનની
છરીઓ પથરા ઉપર ઘસવા મંડે, તેમ વીજ બાજુએ
છગ્ગાંડની ધર્મબુદ્ધિને પોતાની તરફ ખેંચી લેવાનો ઉદ્દેશ
કરે. ભરતખંડ ત્યારે પરદેશી ધણીને બારણે પોતાનાં દુઃખ
સંભળાવવા જવાની ક્ષિંબત કરે, ત્યારે તે પણ અંગ્રેજની
ધર્મબુદ્ધિને પોતાની મદદમાં લેવા પ્રયત્ન કરે.

પણ ત્યાં સુધી પાશ્ચાત્ય પ્રકૃતિની આ સચેતન ધર્મબુદ્ધિ
કંઈક પણ બગતી રહેશે, ત્યાં સુધી તેમના પોતાનામાંજ
પોતાના સાસનરસાનો વિચાર કરનારા હશે, ત્યાં સુધી આપણી
સલા સમિતિઓ વધ્યા જશે, આપણાં વર્તમાનપત્રો બોલ્યા
જશે. એથી બગી ઉઠેલો જેટલા ધર્મપછાડા વધારે કરશે,
તેટલીજ આપણા ઉત્સાહની અને ઉદ્યમની માત્રા વધી જશે.

(૧૮૯૪)

૪-અપમાનનો વદલો

એક વાર કોઈ ઉંચી પહાડીના ખાંગાળી અમલદારને ઘેર કોઈ કોલેજના અંગ્રેજ પ્રોફેસરને નોતર્યો. તે વખતે જયુરીના હકના ખીલને માટે દેશમાં કોલાહલ મચી રહ્યો હતો.

જમી રહ્યા પછી નારીમંડળ પાસેના ખંડમાં આલ્યું ગયું, અને પુરુષમંડળમાં જયુરીના ખીલની વાત નીકળી. અંગ્રેજ પ્રોફેસર જોલ્યા કે જે દેશના લોક અર્ધા સુધર્યા, અર્ધા ભણ્યા, જેમને ધર્મનીતિનો આદર્શ ઉંચો નહિ, તેમને જયુરીનો અધિકાર આપવામાં આવે તો એમને હાથે નુકસાન થઈ જશે.

એ સાંભળીને મનમાં આવ્યું કે, અંગ્રેજ એટલો મોટો સભ્ય થઈ પડ્યો છે કે, આપણે હાથે સભ્યતાનું રક્ષણ થઈ શકે એ વાત એને બહુ મોટી લાગે છે. આપણો નૈતિક આદર્શ કેટલો ઉન્નત થયો છે કે કેટલો પાછળ રહ્યો છે તે તો હું જાણતો નથી, પણ એટલું તો જાણું છું કે જેને ઘર મહેમાન થઈ મિષ્ટાન્ન ઠોકીએ, તેનાં બાઈભાંડુનું ભુંડું ખોલી અપમાન કરવું, એ આપણા દેશના આચારવિચારથી તો વિરુદ્ધ છે.

પ્રોફેસર સાહેબ ખીજી એક વાત જોલ્યા, એ વાત માત્ર કડવી ને અસહ્ય નથી, પણ કોઈ પાશ્ચાત્યને મોઢથી નીકળે નહિ એવી છે. એ સાહેબ જોલ્યા કે જીવનની પવિત્રતા ઉપર હાથ નાખવો એ કલંક છે, એ વાતનું જ્ઞાન અંગ્રેજ કરતાં હિંદીને બહુજ ઓછું છે. એને પરિણામે ખુની સામે હિંદી જયુરીના મનમાં જોઈએ એટલો તિરસ્કાર થતો નથી.

જે ભતિ માંસાહારી છે, જેમણે વાયંકર હુન્યાકાંડથી પૃથ્વીના બે નવા શોધાયલા ખંડોને સાફ કરી પોતાને વસવા યોગ બનાવ્યા છે અને હાલ ત્રીજા ખંડની ઠંકાઈ રહેલી છાતીને તલવારને જોરે ધીરે ધીરે ચીરીને તેમાં રહેલું ખાવાનું સુખેથી ખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એ લોકજ નોતરે જોલાવ્યા આવીને પાટલે બેસી અભિમાનવડે નૈતિક આદર્શનો ઉચો ઠંડ પકડે અને અહિંસક ભારતવર્ષને જીવનની પવિત્રતાનો અને પ્રાણહિંસાથી દૂર રહેવાનો ઉપદેશ આપવા માંડે, ત્યારે તો અર્હિસ્ટા પરમો ધર્મઃ એ શાસ્ત્રવાક્યને યાદ લાવી સહનશીલ ધર્મ જનુ' અને ચૂપ બેસી રહેવું એજ સારો માર્ગ.

એ વાતને આજે જોએક વર્ષ ઘઈ ગયાં હશે. સૌ બળે છે કે, એ બે વર્ષમાં અંગ્રેજોને હાથે અનેક હિંદીઓનાં પૂન ઘયાં છે અને અંગ્રેજની કચેરીમાં એ ખૂનના કેસમાં એક પણ અંગ્રેજનો દોષ સાબિત થયો નથી. છાપામાં ઉપરાઉપરી આ સમાચાર વાંચીએ છીએ, ત્યારે હાદીમૂછ સુટેલા અંગ્રેજ ગ્રેફસરનાં તીવ્ર તિરસ્કારનાં વાક્ય અને હિંસા બાબતનો એનો નૈતિક આદર્શ યાદ આવે છે, પણ એથી વળ્યું શું ?

હિંદીનો પ્રાણ અને ગોરાનો પ્રાણ ફાંસીને ત્રાજવે એક વળને તોળવો એ તો તેના હિસાબે રાજનીતિમાં કુદર્યાંત ગણાય.

અંગ્રેજ મનમાં એમજ સમજી લે છે કે, અમે યોગ્યક પ્રવાસીઓ પચીસ કરોડ દેશીઓ ઉપર રાજ્ય કરીએ છીએ. એના જોરે ? માત્ર હથિયારને જોરે નહિ, નામને જોરે પણ ખર. એટલા માટે હનેયાં દેશીઓના મનમાં વાનુ' રાખવું જોઈએ કે, અમે તમારા કરતાં પચીસ કરોડ ગણા ઉંચા છીએ. આપણે સરખા છીએ એવો ખ્યાલ સદાજ પણ આવે તો આપણું બળ જનું રહે. વાળાના દેંકને યોગ દૂરજ રાખવા, ચમકેલજ રાખવા, જલમાજ રાખવા એથી અનેક હરકતનું કાજ કરે.

આ નેત્રની રાજ્ય મેળાને કે મેળાને મેળાને
મનમાં છે કે નહિ તે તે જાણે છે. એને કહી શકાય નહિ,
પણ એટલું જાણવું તો નહતું હતી સમય કે. પોતાની
અભિમાનને પ્રાણ તેણે અત્યંત પવિત્ર માને છે. કેમ
અંગ્રેજ દિલ્હીનું પૂન કરે તો તો એમણે એ દુઃખી માય-એને
'ગ્રેટ મિસ્ટેર' (મહાન મૂર્ત) ને વાતો 'ગ્રેટ રોમ' (ગ્રેટ યરમ)
પણ માને એમ જાનવાળેલ છે. પણ એ પાપની શાન્તિ માટે
યુરોપિયનનો પ્રાણ દેવાનું એને કતી મોખ્ય કામે નહિ. એના
કર્તા નાની શાન્તિ જો કાયદામાં લખાયું હોત, તો હિન્દીના
પૂન માટે શાન્તિ કરવાનું અંગ્રેજને બહુ ચડેલું થઈ પડત.
જે બાતિને પોતાના કરતાં અનેકગણી હલકી માને, એ બાતિ
સંજાએ કાયદાના ધારામાં અપદ્ધાપાત હોવા છતાં, ન્યાયાધીશના
અંતઃકરણમાં અપદ્ધાપાત રહેવો કઠણ થઈ પડે. એવે પ્રસંગે
તો પુરાવાની જરા પણ ખામી છે કાયદાના શબ્દોમાં જરા
પણ કાણું હોય તે એવડું મોટું થઈ જાય છે તેમાં થઈને
ખુની ઝડપ લઈને બહાર નીકળી જાય.

આપણા દેશના લોકની અવલોકન કરવાની ને વાતો
યાદ રાખવાની શક્તિ એટલી સાદું અને બળવાન નથી,
આપણા સ્વભાવમાંજ માનસિક શિથિલતા અને કંટપનાની
અસ્તવ્યસ્તતા છે, એ દોષ સ્વીકારી લેવો પડે છે. એક બાબત
આવી પડતાં તેની પહેલાં તે પ્રકારની સમસ્ત હકીકતોની
છાપ આપણા મન ઉપર રહે નહિ, તેથી આપણે એનું વર્ણન
કરવા જઈએ, ત્યારે અસંગત અને ઉલટપાલટ વાતો કરી
નાખીએ. કચેરીમાં ભય દેખાડાય છે તર્કથી પજવાય ત્યારે
હકીકતોની આપણી દોરી તૂટી જાય. આથી આપણા દેશી સાક્ષી-
ઓની વાતોમાંથી સાચુંજૂઠું ચોખ્ખી રીતે તારવી કાઢવાનું
કામ પરદેશી ન્યાયાધીશને હંમેશાં કઠણ પડે છે. તેમાંએ
વળી હલકી નીતિના, હલકા પેટના, હલકા મનના, નબળા
હિન્દીના 'પ્રાણની પવિત્રતા' સ્વદેશીના પ્રાણની પવિત્રતા કરતાં
અનેકગણી હલકી અંકાય, ત્યારે તો અંગ્રેજ ન્યાયાધીશને
પૂરતાં પ્રમાણ મળવાં સંભવેજ નહિ. આમ એક તો આપણા

સાક્ષી નગગા, તેમાં વળી આપણા પેટમાં રહી તદ્દત, તેથી આપણું શરીર નગજી; એટલે આપણે સદેજમાં મરી પડીને ત્યારે આપણને ન્યાય મળેલા કાજુ હમ્મ પડે.

આ બધી નગગાઈ આપણે દુઃખ અને દામ્ન ધાથે કપૂલ કરવી પડે છે, પણ ધાથે ધાથે ચોખ્ખું રહી રેવું પડે છે કે, ઉપરાષાપરી આવા બનાવથી દેશના લોકનાં મન ઉંચાંનીચાં થઈ ગયાં છે. સાધારણ લોકો તો કામદાનો ને પુરાવાનો વિચાર કરી શકે નહિ.

સાધારણ લોકજ મૂઠ હોય છે, એવો યાને દોષ દેવો? એવી જગાએ સરકારજ શું કરે? ત્યારે તેઓ જુએ કે અમુક ટપ્પુટી માણસો આરોપીઓને માટે લાગે છોડી મૂકે છે ત્યારે તેઓ એમ તો ન માને કે બીજા માણસો કરતાં તે સારો ન્યાય આપનારો છે, અને સાક્ષી-પુરાવાની સાચાદૂઠ ઝીગવટથી તપાસ્યા વગર આરોપીને ચલ્લ કરતાં અચકાય છે અને તેથી તેની ધર્મજુદિ તથા ન્યાય-શક્તિને માટે ઉંચી પહોળી તેને ચલાવવો જોઈએ. અથવા સરકાર જુએ કે અમુક પોલીસ અમલદાર જુદલામાં શુનાહની સંખ્યાના પ્રમાણમાં ઘોડા આરોપીઓને પકડે છે અથવા પકડેલામાંથી અનેકને છોડી મૂકે છે, ત્યારે તેઓ એમ તો તર્ક કરે નહિ કે બીજા અમલદારો કરતાં એ અમલદાર સારા સ્વભાવનો છે, અને સારા લોકને ચોર માની પકડતો નથી અને ખોટા પુરાવા ઉભા કરી કેસમાં રહેલી બારીઓ બાજી જોઈને પૂરી દેતો નથી. માટે એને ઉત્તેજન આપવાને માટે ઉપરના ક્રેડમાં મૂકવો જોઈએ. આપણે આ જે દાખલા અનુમાનને માટે લીધા તેમાં ન્યાય તથા ધર્મ થવાનો વધારે સંભવ છે. પરંતુ કોઈથી પણ અજાણ્યું નથી કે, સરકારને હાથે આવા કોઈ અજાણીયા ન્યાયી માણસને ઉત્તેજન કે ઇનામ મળ્યું નથી.

સરકારના જેટલી ઝીણી જુદિ તો સાધારણ લોકમાં હોવાનો સંભવ નથી, એ તો બિચારા બીડી જુદિથી

વિચાર કરે. એ તો કહેજ કે આવા કાયદા-કાનુન ને સાક્ષી-પુરાવા અમે સમજીએ ના, પણ હિંદીનું ખૂન કરવા એક પણ ગોરાને સજા ન થાય એ દેવી વાત !

વારંવાર આવા ઘા પડવાથી ઘા ઉઠે થાય, એ ઘા સંતાડી રાખવામાં કંઈ રાજભક્તિ નથી. આપણે ‘ખાખુ’ લોક એ સૌ વાતો પ્રકટ કરી દેવી એ ઠીક માનીએ છીએ. આપણે તો ભારતને ચલાવતા વરાળયંત્રના ખાંઈદારમાંની ગરમી માપવાનું માત્ર યંત્ર છીએ. આપણી પોતાની કંઈ શક્તિ નથી, લોઢાનાં નાનાં મોટાં ચક્રો ચલાવવાનું ગજી આપણું ન હોય. માત્ર પદાર્થવિદ્યાના કોઈ ગૂઢ નિયમને વશ થઈ વખતોવખત આપણે અચળ પારો ગરમ થઈને ઉપર ચઢી જાય, પણ એન્જીનિયર સાહેબે એટલા કારણે પારા ઉપર ક્રોધ કરવો ન ઘટે. એક ગુચ્છો મારીને એ નાના ક્ષણભંગુર પદાર્થને તોડી નાખી તેમાંના પારાને ધૂળ ભેગો કરી નાખવાની શક્તિ એમનામાં છે, પણ તે વરાળયંત્રની ગરમી કંઈ તેથી ઉતરી જાય નહિ. આપણા પારા વડે એ ગરમીને વારંવાર માખ્યા કરવી એજ એન્જીનીઅરનું મુખ્ય કામ છે. ગોરો અમલદાર પ્રચંડ ઉગ્ર મૂર્તિ ધારણ કરીને વારંવાર પૂછે છે કે, સાધારણ પ્રજાને નામે દોડાદોડ કરનારા તમે કોણ ? તમે તો અમારી નિશાળમાં ભણેલા ચાલાક છોકરા !

પ્રભુ, અમે કોઈ નહિ ! પણ તમારી વિરક્તિ, બળતરા ને ક્રોધ જોઈને એટલું તો અનુમાન થાય છે કે, તમે અમને છેક સામાન્ય માણસોની ગણતરીમાં તો લેતા નથી, અને એવી ગણતરી કરવી ઠીક પણ નથી. સંખ્યામાં સામાન્ય હોવા છતાં પણ આ તૂટેલા ભારતવર્ષમાં માત્ર જુદેલા વર્ગમાંજ શિક્ષણ અને હૃદયની એકતા છે, અને એ જુદેલો વર્ગજ ભારતવર્ષના હૃદયની વેદના બુદ્ધે બુદ્ધે રસ્તે દેખાડી શકે છે. એ જાણેલા વર્ગનું અંતર ક્યારે કયે કારણે ધ્રુવાય છે, એ ધ્યાન રાખીને તપાસ્યા કરવું એ સરકારની રાજનીતિનું મુખ્ય અંગ હોવું જોઈએ. બહારનાં હુકમ સરકારને દેખાયા વિના તો રહે નહિ.

આ બાબતમાં બે કારણથી આપણાં હૃદય ધવાય. એક તો જીવનની વાત સાંભળીએ ત્યારે જીવનભંગારને સજા થાય, એ ઈચ્છાથી આપણાં હૃદય આકુળવ્યાકુળ થઈ જાય. ગમે તે કારણે પણ જીવનભંગાર વગર સજાએ છટી જાય ત્યારે અંતરમાં બળતરા થાય. અને બીજું, આવી બાબતોમાં આપણા લોકનું અપમાન થાય છે એવો તીવ્ર અનુભવ થાય તેથી અંતર બળે.

આરોપી આરોપમાંથી છૂટી જાય ખરો, પણ નસીબને માનનારું ભારત માને કે કચેરીના ન્યાયમાં બધું ય બનવાનો સંભવ છે. કાયદો એવો શું થવાયેલો, ને પુરાવો એવો લપસેલો હોય છે તથા બેદરકારી પરદેશીને દેશી જનનું ચરિત્ર એવું અસ્વચ્છ લાગે છે કે મુકદ્દમા તો જાણે જુગાર-ખાનાના ખેલજ થાય. હાર્યો જુગારી ખમણું રમે, એ ન્યાયે આપણા દેશના લોકને કચેરીના જુગારનો રોગ લાગે. મુકદ્દમાની આવી અનિશ્ચિત સ્થિતિને લીધે લોક તેને માટે આવો અભિપ્રાય બાંધે અને આપણા સ્વભાવના દોષના કારણથી અનેક અપરાધી છૂટી જાય તથા અનેક નિરપરાધી માર્યા જાય. આમ ખરેખર બને છેજ, પણ એથી શું શોક કરવા જેવું ન થાય?

પણ વારંવાર યુરોપિયન અપરાધીઓ છૂટી જાય અને તે બાબત સરકાર ચૂપ જાની રહે, એથી સાફ જણાય છે કે, અંગ્રેજના પેટમાં આપણે માટે તિરસ્કાર છે. એ અપમાન આપણા હૃદયમાં રાજની પેટે પેટી જાય.

એ એનાથી કેવળ ઉવડું બને, એ અનેક યુરોપિયનનાં ખૂન દેશીઓને હાથે થાય ને એવા કેસોનાં ખુર્નોઓ છૂટી જાય તો એ બચકર સ્થિતિ મટાડવાને માટે તબક્કા તોળ ચારે બાજુએથી કંપાય થાય. પણ ભારતવાસી વિના શંકે એળી કે લાત લાગી ખાઈ મરે ત્યારે શાદેબને એ સ્થિતિ બચકર લાગે નહિ. શું કરીએ તો આપણે ઉપદ્રવ થતો અટકે? એ બાબત કે.ઈ. ૨૫ કે.ઈ. ૨૬

અનેક અપમાન વેઠીને પણ એક અરજી લખનાર કોઈ ગેરનાર સામા ભરી શકે નહિ, એ ચાલેમાની વત્ત વિનાશકોએ સ્વીકાર્યા અને તેને આઠરે અઢીને કોપિત દર્શાવે એ તો માત્ર મત મુજબ કેવળ નકામું ને વગે ચરમાવનાર હાજે છે.

માર ખાવના કેસમાં કાયદેસર અરજી કરનારને જે ખડેડો મળ્યો એકએ, તેમાંથી તલમાત્ર જોડો ન મળે તે જાણત આપણું એકલસ ધ્યાન બેચકન રહેતું એકએ, પણ તેના માર ઉપર અને અપમાનની વેદના ઉપર ચમસ્ત દેશના લોક ટોળે મળી આઠા-ઉઠું કરે અને પરદેશીને માત્ર ગાળો ભાંડે તે મને રુચતું નથી. જેત સાહેબનું કામ સાફ નથીજ, પણ અરજી લખનારનું અને તેની પસેના બધા લોકનું આચરણ પણ નિંદવા જેવું ગણાય અને ખુલનાના બંગાળી ખારીસ્ટરનું આચરણ તો અધમ, અન્યાયલયું ને તેથી સૌ કરતાં બદ છે.

થોડા વખત ઉપર એનાજ જેવો બનાવ પળનામાં બન્યો. ત્યાંની નહીના ઉતારઘાટ મ્યુનિસીપાલીટીના કોઈ પ્રાદાણ અધિકારીએ પોલીસ સાહેબના પંખાવાળાનું તથા પાલખીવાળાનું નામું માગ્યું, તેથી પોલીસ સાહેબે ત્યાંજ એને સીધું જોખ્યું. બંગાળી માણસોએ એ ગેર આરોપીને કોઈ રીતે હંડ ન હેતાં સૂચના આપી છોડી દીધા. પણ જો એ પંખાવાળાએ આ કેસમાં એ ગિચારા પ્રાદાણનું નામ દીધું હોત, તો તેને હંડયા વગર છોડત નહિ.

જે કારણથી બંગાળી માણસોએ, પ્રજાજ અંગ્રેજ અધિકારીને સૂચના આપી છોડી દે ને નિર્બળ બંગાળી અપરાધીને હંડ કરી દે, એજ કારણ આપણી જાતિના મમંમમંમાં પેસી ગયું છે. આપણી જાતિને આપણે હાથે જે માન આપી શકીએ નહિ એ માન બીજાઓએ આપણને અંગ્રેજ આપી દેશે એવી આપણે આશા રાખીએ છીએ, ઇચ્છા કરીએ છીએ!

એક બંગાળી ગુનાર માર પાસે અને બીજા બંગાળી ઉભા ઉભા ગોચા કરે તમારો અપમાનનો બહાનો બંગાળી મારફતે લેવાની વાત આપણે નહિ, એ કડીકત કળૂક કરતાં બંગાળીને સરમ પણ આવે નહિ ત્યારે સમજવું કે, ગોરાને હાથે માર આવવાનું મુજબરણ આવવા પોતાનામાં જ છે-સરકાર કોઈ કાવડા વડે, કોઈ ન્યાય વડે એ દૂર કરી શકે નહિ.

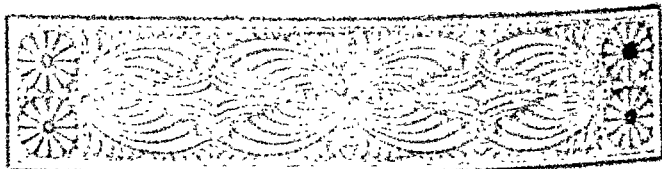
ગોરાએ કરેલાં અપમાનની આપણે વાતો સાંભળીએ છીએ, ત્યારે કોથ કરીને ગોલીએ છીએ કે, ગોરાના પ્રત્યે તો કોઈ ગોરો આવું કરતો નથી. વાત સાચી છે, પણ ગોરાના ઉપર રાગ કરવાને બદલે પોતાના ઉપરજ રાગ કર્યે કંઈક સારું ફળ આવે. જે જે કારણથી ગોરા બીજા ગોરાના શરીર ઉપર હાથ ઉંચકવાનું સાહસ કરી ન શકે, તે જ કારણને જોરે આપણે પણ ચાલીએ તો પછી નાકમાંથી સૂર કાઢીને રોવાનો વખત રહે નહિ.

બંગાળી બંગાળીની સાથે કેવો વર્તીવ કરે છે તે પણ પહેલેથી જોવું જોઈએ. કારણ કે આપણું બધું શિક્ષણ ત્યાંથીજ શરૂ થાય છે. આપણે શું આપણા નોકરને મારતા નથી? આપણા તાબાના લોક પ્રત્યે ઉદ્વેગ થતા નથી? નીચ જાતના લોકનાં અપમાન કરતા નથી? આપણો સમાજ ઉંચી નીચી નાતોમાં વહેંચાઈ ગયો છે. જે માણસ જરા પણ ઉંચી નાતમાં જન્મ્યો હોય છે, તે નીચેની નાતવાળો વાળા પાસેથી માનની આશા રાખે છે. નીચેની નાતનો તલમાત્ર પણ પોતાની સ્વતંત્રતા દેખાડે તો ઉપરની નાતનાને અસહ્ય થઈ પડે છે. ઉજળી વર્ણના લોકને હિંસાએ તો ખેડુત માણસ પણ નથી. બળવાનની સામે નિર્બળ નમીને ચાલે નહિ તો એની કેડો લાંગી નાખવાનો લાગ શોધે. સિપાઈની ઉપર જમાદાર, ને જમાદારની ઉપર ફોજદાર માત્ર સરકારની નોકરી કરીને છટો ના રહે, કેવળ પોતાની પોર્ગીશનનું-મરતબાનું-માન લોગવીને ધરાય નહિ, પણ એને નીચાની શુલામળીરી પણ જોઈએ. સિપાઈની આગળ

જમાદાર રાજા, ને જમાદારનો સ્થાનજ દેવદાર રાજા; તેજ પ્રમાણે આપણા ગ્રમાજમાં નીચેના પાને ઉપરના કેડ મુધીના માન માણે. આવા માન આજવાના જારથી દરમજ જઈ આપણામાં હાલમાંજ મુધી સુઝામગીરીનો બન પડ્યો ગયો છે. આપણા જન્મકાળથી આવતા આવેલા આ અ-ધ્યાસે અને રોજ રોજ ચારે બાજુ બનતા બનાવેથી આપણા યધને આપણે ચાલીએ છીએ. તેને કારણે રામાયણીજ એવા બની ગયા છીએ કે નીચેના ઉપર જીવમ સુલરીએ છીએ, સરખાની અરેખાઈ કરીએ છીએ, ને ઉપરનાની સુઝામગીરી કરીએ છીએ. રોજ રોજના આ શિમ્સુમાં જ આપણા વ્યક્તિગત અને જાતીય અપમાનનું મૂળ રહેતું છે. સુરની ભક્તિ, પ્રભુની સેવા અને લોકમાન્યને યથોચિત માન આપવું, એ તો મનુષ્યમાત્રનો ધર્મ છે. ને તે ધર્મનું જતન કરવું જોઈએ. પણ આપણે સુર, આપણે પ્રભુ, આપણે સબ પોતાની મર્યાદા છોડીને આપણી પાસેથી તેમને જોઈતું કઢાવવાનો પ્રયત્ન કરે અને તે આપણે આપી દઈએ તો તેનું અને આપણું જાનેનું મનુષ્યત્વ લાગે. એટલાજ કારણે આપણું મનુષ્યત્વ લાગી ગયું છે અને એટલાજ કારણે અંગ્રેજ અંગ્રેજ સાથે જે રીતે વર્તે તે રીતે આપણી સાથે વર્તે નહિ.

ધરના ને સમાજના શિક્ષણથી પાછા જ્યારે આપણે મનુષ્યત્વ પામીશું, ત્યારે અંગ્રેજ આપણું માન રાખતાં શીખશે, અપમાન કરતાં પાછો લાગશે. અંગ્રેજ સરકાર પાસે આપણે અનેક વાતોની આશા રાખી શકીએ, પણ કુદરતના નિયમને ઉલટાવી નાખવો, એ એમના હાથની વાત નથી. નબળાને મારવો ને અપમાન આપવું એ તો સંસારનો સ્વાભાવિક નિયમ છે. આપણે આજે નબળા પડ્યા છીએ ને તેથી એ મારે છે એમાં એમનો શો વાંક ?

(૧૮૯૫)

૫-સાચા ન્યાયનો અધિકાર

વર્તમાનપત્રના વાંચનારાને ખગર હશે કે, થોડા વખત ઉપર સતારા છઠ્ઠાના વાઈ નામે નગરમાં તેર આળસદાર હિન્દુઓ જેલમાં ગયા છે. તેમણે વખતે ગુન્હો કર્યો હશે અને રાજ પણ કાયદેસર ચર્ચ હશે. પણ આ જનાવધી સમસ્ત હિંદુ સમાજના હિયામાં ઘા લાગ્યો છે, અને એ ઘા લાગવાનાં કારણ પણ છે.

એ નગરમાં મુસલમાન કરતાં હિન્દુની વસતી ખડું વધારે છે, અને આપસઆપસમાં કશો વિરોધ પણ નથી. એક મુસલમાન સાક્ષીએ કોર્ટમાં પણ કહ્યું છે કે, એ ગામમાં હિન્દુ સાથે મુસલમાનને કંઈ વાંધો નથી-ત્યારે વાંધો છે હિન્દુ સાથે સરકારને.

અશાન્તિની શંકા લાવીને માલુસ્ટ્રેટ અકસ્માત એક પૂજાપ્રસંગે હિન્દુઓને વાળ વગાડવાની મનાઈ કરી દીધી. હિન્દુઓ આપદામાં આવી પડ્યા. રાજની ને દેવની બેયની પૂજા કરવા જાય તો કોઈની યાય નહિ; પણ તોય તેમણે અનેક દિવસથી વાળનો મોટો ડોળ ચાલતો આવતો હતો તે બંધ કરી માત્ર થોડાં વાળથી કોઈ રીતે ઉત્સવ પૂરા કર્યો. એથી દેવ સંતોષ પામ્યા હશે કે કેમ એ તો કોણ જાણે; પણ માલુસ્ટ્રેટ તો કોષે રાતાપીળા થઈ ગયા. નગરના તેર આળસદાર માલુસોને જેલમાં દેવપૂજા કરવા ઠોકી દીધા.

હાકેમ ખૂબ જખરદસ્ત, કાયદો ખૂબ કઠણ, કાયદાનો અમલ ખૂબ કડક, પણ એથી હમેશની શાન્તિ થઈ કે નહિ તે માટે શંકા છે. એથી તો જ્યાં વિરોધ નથી ત્યાં વિરોધ

રોપાય, જ્યાં દેખનું માત્ર બીજ છે, ત્યાં એ બીજ ઉગી નીકળે, જોરથી શાન્તિ સ્થાપતાં ઉલટી અશાન્તિ ફાટી નીકળે.

સૌ બાણે છે કે જંગલી લોક વૈદું બાણે નહિ, ત્યારે રોગીને ભૂત વળગ્યું છે એમ માની તેને ઝાડી-ઝપટી એ રોગ-ભૂત કાઢવા મંડી બાય. તેઓ કોલાહલ કરી મૂકે, નાચે ને રોગીને મારે, પ્રલયકાંડ મચાવી મૂકે. અંગ્રેજ પણ હિન્દુ-મુસલમાનના વિરોધરૂપ રોગનું એ જંગલી લોકના જેવું એસક કરે, તો રોગીનું મોત થાય; બાકી રોગ તો કોઇ રીતે ટળે નહિ. એક ભૂતને ઝાડીઝપટીને કાઢવા જતાં બીજું બારે ભૂત આવી પડે, અને એને તો કોઇ રીતે કાઢી શકાય નહિ.

અનેક હિન્દુ માને છે કે, વિરોધ મટાડવો એ સરકારનો અંદરનો અભિપ્રાય નથી. કોંગ્રેસ વગેરેને લીધે હિન્દુ મુસલમાન ધીરે ધીરે એક રસ્તે ચઢે છે એટલાજ માટે સરકાર એ બે ધર્મવાળાઓમાં લેદ જગાવે છે, અને મુસલમાન મારફત હિન્દુને દબાવી મુસલમાનને સંતોષવાની અને હિન્દુઓને વશ કરવાની એની ઇચ્છા છે.

વળી લૉડ લેન્સડાઉનથી માંડીને લૉડ હેરિસ સુધીના સૌ કહે છે કે, એવી વાત ને મોઢે બોલે, તે પાખંડી-ઝૂઝાબોલો.

x x x x

આપણે પણ એમની એ વાતનો અવિશ્વાસ કરતા નથી. કોંગ્રેસ ઉપર સરકારની બહુ પ્રીતિ ન હોઇ શકે, અને મુસલમાન હિન્દુની સાથે મળીને કોંગ્રેસ બળવાન ન બનાવે એવી ઇચ્છા પણ તેમની હોય એ પૂરી રીતે સંભવે છે. તોપણ રાજ્યના બે મુખ્ય સંપ્રદાય વચ્ચે વિરોધ રોપી દેવો એ કોઇ લાંબી નજરવાળી સરકારનો ઇરાદો હોય નહિ. જુદાઇ હોય એ તો સારી, પણ એ જુદાઇ રાજ્ય-કારભારમાં શાન્ત હોય તો ઠીક પડે. સરકારનું દરેખનું હાથ લમ્પાડતાં તો કંડું છે, પણ તેની સગળી ઉડવાની શક્તિ કંઈ નાશ પામી નથી. હિન્દુ-મુસલમાનની અંદરની

ચુકાઈ, સરકારના રાજ્યપદના સ્થાનને છોડીને તે કાનૂની પોં
કાંઈ રહે જોઈ; અભિમાન સરકારને પોતા એ લાંબો છે.

એજ કારણે હિન્દુમુસલમાનની માન્યતાનો સાંતળીને
સરકાર હાલનીવ્યાકતી નથી, પણ મારમારી એમના કાર-
મારમાં કરકાસ કરે તેથી તેને સમયે ઉંચીનીચી થાય છે.

એ તો કમેશ એમના છીએ કે, જે પક્ષમાં જ્યારે
વાંધો ઉઠે અને આંતરજાતિય થયે એવી શંકા આવે ત્યારે
માલ્ટ્રેટ ઝીણી નજરે નિગાર કરી વાંધો પતાવે નહિ,
પણ જાને પક્ષનાને સરખી રીતે દબાવી દેવાનો પ્રયત્ન કરે;
કારણ કે સાધારણ નિયમ તો એ છે કે, એક હાથે તાળી
પડે નહિ. પણ હિન્દુમુસલમાનના વિરોધની જાળમાં તો
ઘણા માને છેજ કે, હિન્દુઓને વધારે દબાવવામાં આવે છે,
અને મુસલમાનને ઘણું કરીને લાભજ થાય છે. એમ
માનવાને કારણે જાને સાંપ્રદાય વચ્ચે વળી વધારે વેર થાય
છે. અને જે ઠેકાણે કદીયે કશો પણ વિરોધ હોય નહિ ત્યાં
પણ જિલકુલ નકામી શંકા આણીને સરકાર એક પક્ષના
કાયમના હકો લઈ લે છે, ને તેથી બીજા પક્ષની સ્પર્ધા ને
સાહસ વધારી મૂકે છે તથા કાયમનાં વિરોધનાં બીજાં વાવે છે.

હિન્દુઓ ઉપર રાગ કરવાનું સરકારને કાંઈ ખાસ
કારણ હોઈ શકે નહિ, પણ સરકારની માત્ર પોલીસીથી
સરકારનું રાજ્ય ચાલે ના; પ્રકૃતિનો નિયમ જયે સરખો છે.
સ્વર્ગલોકમાં પવનદેવનો કોઈ પ્રકારે ખરાબ હેતુ હોઈ શકે
નહિ, તોપણ ગરમીના નિયમને વશ થઈને મૃત્યુલોકમાં
પોતાના ઓગણપચાસ વાયુને છોડી મૂકે છે. સરકાર સ્વર્ગ-
લોકની ખબર તો ખરાબર જાણી શકતી નથી, એ બધી
ખબર તો લોર્ડ લેન્સડાઉનને ને લોર્ડ હેરિસને હશે, પણ
આપણે આ લોકમાં ચારે બાજુએથી વાવાઝોડાં છૂટે છે એ
સારી રીતે જાણીએ છીએ. સ્વર્ગધામમાંથી 'બીતા' ના,
બીતા ના' એવા નાદ વારંવાર ઉઠે છે, પણ આબુખાબુના
વાયુગણમાં વારંવાર ભારે ગરમી ચઢી ગયેલી જોઈએ છીએ.

મુસલમાનો પણ જાણે છે કે, એમને માટે વિખુદત પાટ ભેંધેલો છે; આપણને પણ બાઈને કંપારી છૂટે કે અરજી હાથમાં ગદા લઈને જમદૂન બેઠો છે, અને વળી એ જમદૂનને ખોરાકી આપણી હાંદીમાંથી કાઢીને આપવી પડ્યો.

હવાની ચીતિને આપણે પારખી ગયા છીએ, એનું કંઈ કારણજ નથી એમ તો નથી. યોગ્ય વખત ઉપર 'સ્ટેટસ-મેન' પત્રમાં સરકારના કોઈ ઉચ્ચ માનવંતા ગોરા સાહેબે લખ્યું હતું કે, આજકાલ સાધારણ જોગ્યો ઇન્ડિયનના મનમાં હિંદુઓ સામે દ્વેષભાવ દેખાય છે ને મુસલમાન ઉપર વાત્સલ્યભાવ દેખાય છે. મુસલમાન ભાઈના મોં ઉપર ગોરાના સ્તનમાંથી ન્યારે આટલું દૂધ છૂટે છે, ત્યારે તો આનંદ થાય છે. પણ જ્યારે અમારા ઉપર માત્ર પિત્તજ છોડવામાં આવે ત્યારે એ આનંદ શુદ્ધ હૃદયે સાચવી રાખવો એ તો સુરહેલજ છે.

માત્ર રાગદ્વેષને કારણે પક્ષપાત અને અન્યાય થઈ શકે એવું તો નથી. બીકથી હાથ કંપે, ને તેથી પણ ન્યાયના ત્રાજવાની હાંડી હાલી જાય. અમારા મનમાં ચંકા થાય છે કે, ગોરા મુસલમાનથી કંઈક કંઈક ડરે છે. એટલા જ માટે રાજદંડ મુસલમાનને ચરીરે તો માત્ર ધસાય છે, પણ હિંદુને તો માથા ઉપર જોરથી પડે છે.

એનું જ નામ 'હુંડીને મારી વહુને શીખવવાની' રાજનીતિ. હુંડીનો વાંક પડ્યો મારીએ તો એ સહન કરી લે, પણ વહુ તો પારકા ઘરની કન્યા. ઘટતી સજા કરતાં પણ એને ચરીરે હાથ લગાડો તો એ ફજેતી કરે. વળી ન્યાય કરવાનું કામ પણ ધરધણીઆણીથી એકે વારે તો ખંધ થાય ના. જ્યાંથી વાંધો જલદી ન ઉઠે ત્યાં શક્તિ અજમાવાય તો ફળ તરત થાય, એ વાત સાસ્ત્રપ્રમાણ છે. એટલા માટે હિંદુમુસલમાનના અગદમાં બિચારા બાપડા, સંપવગરના, કાયદો-બેકાયદો સહી લેનારા હિંદુને દબાવી દીધા એટલે અંટ નિકાલ આવ્યો. આપણે એમ કહેતા નથી કે,

સરકારની એ નીતિ છે. પણ રાજાસામંત રીતે, જાણે અબજો-
જ કામ ને રસ્તે કદાચ નહીંતું તોયે કદાચ માટીથી જાળી
પોતી માટીને તોડી વઢી જાય.

આવી રીતે રીતે ધર્મની રીતે કહેતા છતાં પણ
સરકાર એનાથી દૂર ચલે શકે એમ માની શકતી નથી.
આપણે કોંગ્રેસો લાવીએ છીએ, વિધાયતમાં આન્દોલન કરીએ
છીએ, અમુતબજાર પત્રિકામાં લેખો લખીએ છીએ, ફેરાના
ઉંચેથી નીચે સુધીના ઓ અધિકારીઓનાં કામ ઉપર ટીકા
કરીએ છીએ, અનેક વાર તેમને ગરતરફ કરાવી શકીએ
છીએ અને ઇંગ્લાંડમાંના અપક્ષપાતી ગોરાઓની મદદ લઈ
ભારતના રાજ્યકારભારીઓ નિરુદ્ધ વઢીવટમાં અનેક સુધારા
કરાવી શકીએ છીએ. આપણાં એ કામથી અંગ્રેજ એટલે
બળી ઉઠ્યો છે, કે રાજ્યવહિવટના મોટા તીરમારણાં ને
બડેણાં પણ વચ્ચે વચ્ચે આગ ચોટી જાય છે. બીજી
બાજુએ રાજભક્તિને કારણે બ્રષ્ટ થઈ પડી કોંગ્રેસના રસ્તા-
માં કાયર થઈ પડે છે. આ સૌ કારણોથી ગોરાના મનમાં
વિકાર થઈ ઉઠ્યો છે. સરકારનો આમાં કંઈ હાથ નથી !

માત્ર આટલું જ નથી. કોંગ્રેસ કરતાં પણ ગોરક્ષણી
સલાઓ રાજકર્તાના મનને વધારે ગભરાવે છે. એ જાણે છે
કે, ઇતિહાસની શરૂઆતથી આજસુધી આત્મરક્ષણને માટે
હિંદુ જાતિ કદી એક થઈ નથી, ને હિંદુજાતિ ગોરક્ષાને
માટે એક થઈ શકે તેથી એ કારણે હિંદુમુસલમાન વચ્ચે
વિરોધ ઉભો થયો, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ અંગ્રેજનું મન
હિંદુ ઉપર બળી ઉઠ્યું. ત્યારે એ વિરોધમાં કયો પક્ષ
વધારે અપરાધી છે, અથવા એવ પક્ષ થોડે ઘણે અંશે
અપરાધી છે કે નહિ, તે પક્ષપાત વિના શાંતચિત્તે વિચાર
કરી જોવાની અંગ્રેજની શક્તિ બહુ ઓછી હતી. એવે વખતે
તેઓ ડરી જઈને અમુક રાજનૈતિક સંકટ કેમ દૂર કરી
દેવું એ તરફ જ વધારે નજર રાખી હતી. ‘અંગ્રેજનો ભય’
એ લેખમાં મેં સાંતાલ લોકને દબાવી દેવાનું ઉઠાડરણ
આપી દેખાડ્યું હતું કે, બીક લાગે એટલે ન્યાય વિચાર-

વાની ધીરજ રહે નહિ, ને જેઓ બાણ્યે અબાણ્યે બીકતું કારણ થઈ પડે, તેમના ઉપર તૂટી પડે એ કારણે, સરકાર નામનું જંત્ર ગમે એટલું અણગું રહે, પણ તેના નાનામોટા જંત્રીઓ ભયથી ઉંચાનીચા થઈ ઉઠે. આ વાતની તેઓ વારંવાર ના પાડે છે, પણ એનાં લક્ષણ આજસુધી અનેક વાર દેખાયાં છે અને હજીએ દેખાય છે. અને આધારણ એંગ્લો ઇન્ડિયનના મનમાં, જુઠાં જુઠાં સ્વાભાવિક કારણે એક વાર વિકાર પેદા થયો તેનું જે ક્ષણ ક્ષણનું જોઈએ તે ક્ષણ વિના રહેજ નહિ. કેન્યુટ જેમ સમુદ્રનાં મોજાં ઉપર અંકુશ રાખી શક્યો ન હતો, તેમજ સરકાર પણ સ્વાભાવિક નિયમ ઉપર અંકુશ રાખી શકે નહિ.

ત્યારે પ્રશ્ન ઉઠે છે કે, બસ આ ફેક્ટ હિલચાલ કરવાથી અને વળી આ લેખ લખવાથી પણ ફાયદો થો ?

સરકાર પાસે દયાભાવે કે અભિમાનભાવે શીખ માગવા માટે લેખ લખવાની જરાય જરૂર નથી, એ વાત તો હંબર હંબર વાર હું કબૂલ કરું છું. મારો આ લેખ મારા જાતભાઈઓને માટે છે. આપણી જાત ઉપરનો અન્યાય ને જીલમ દૂર કરવાનું આપણી જાત સિવાય બીજા કોઈના હાથમાં નથી.

કેન્યુટે સમુદ્રનાં મોજાંને જ્યાં યોજવાનું કહેલું, ત્યાં એ મોજાં યોજ્યાં નહિ-જડ ચક્રિના નિયમને વળગી પડાયોત્ય ઠેકાણે જઈને અથડાયાં. કેન્યુટ મોઢાના ચબ્દો બોલવાથી કે મત્રો બોલવાથી એ મોજાંને અટકાવી શકે નહિ, બાંધ બાંધીને તેમને સહજે અટકાવી શકે.

સ્વાભાવિક નિયમને અનુસરીને આપણા ઉપર પડતા થાને અર્ધ રરતે જઈ ચક્રવા દેવ તો આપણે બાંધ બાંધવો પડે-આપણે બધાએ એક થવું પડે. સૌએ એક દૃઢતા રાખી એકને થયેલી વેદના સૌએ સરખી માની લેવી એકંએ

દમ બાંધીને આપણે બંદ કરવું છે એમ નથી; એવી

તો આપણી ચાલિ જવું નહોતું. પણ રાત્રીમાં જઈને જઈને રહી, અને તેથી થોડુંક અડધા ક્યાં નિદા રહે નહિ. જ્યાં મુખી મક્કા પેદા કરાવી શકીએ નહિ, ત્યાંસુધી ન્યાય મેળવવો કડવું છે.

પણ રેતીનો માંધ બાંધવો સી રીતે / જે થોડુંક વારંવાર કારી ગયા છે, કરી એકલા ધાતાનું સીખ્યા નથી, કુસંપનાં બીજ જેમનામાં અનેક કાળથી રોપાયાં છે તેમને એકલા કરવા સી રીતે / પાશ્વર્યોને આપણા હુઝારની પરવા નથી અને એમણે આપીને હુઝાર ટાળવાને બદલે કડવું લા કરી કરીને આપણી વેદના ચારગણી વધારી મૂકવાના પ્રયોગ કર્યા કરે છે, એ કારણે ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધીનાં ને પૂર્વથી પશ્ચિમસુધીનાં સૌ હિન્દુજાતિનાં હૃદય રોજરોજ જેંચાઈ એકઠાં થતાં જાય છે. પણ માત્ર એટલાથી કાજ સરે નહિ. આપણી જાતિ હજીયે અચળ અડગ થઈ ઉઠી નથી. અચળ અડગ લોંચમાંજ મજબૂત ધરનો પાયો નાખી શકાય, રેતીવાળી જમીનમાંના પાયાને વાવાઝોડું ઝટ ઉખાડી નાખે. મને લાગે છે કે, આપણે પાયો હજી મજબૂત જમીનમાં પેઠો નથી.

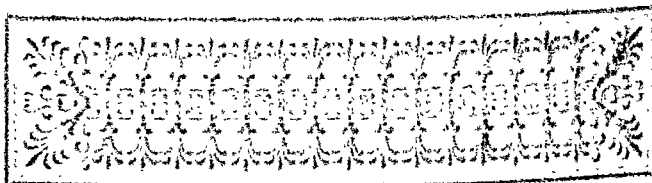
હું જાણું છું કે, જાહુ કાળની પરાધીનતાએ પીસાઈને આપણું જાતીય મનુષ્યત્વ લોટ થઈ ગયું છે; હું જાણું છું કે, અન્યાયની વિરુદ્ધ ઉભા થવા જઈએ તો સૌથી મોટો ભય તો આપણી પોતાની જાતિનોજ છે. જેમના હિતને માટે પ્રાણ આપવા તૈયાર થઈશું, તેજ લોક પીડા ઉભી કરશે, જેમને આપણે મદદ કરવા જઈશું તેજ પોતે મદદ કરશે નહિ, ખાયલા સાચી વાત બોલશે નહિ, પીડાતા પોતાની પીડા સંતાડી રાખશે, કાયદો પોતાનો વળદેડ ઉંચો કરશે, જેલખાતું આપણને ગળી જવા પોતાનું માં વિકાસશે. પણ તોય ન્યાયને વહાલો કરીને આપણામાંના બે-ચાર જણ છેવટ સુધી અચળ ઉભા રહી શકે તો આપણી જાતિને એક કરવાનો પાયો નાખી શકાય.

હિન્દુસલમાનના વિરોધ વિષે કે હિન્દી અને અંગ્રેજના

વિરોધ વિશે હું જે અનુભવ ને અનુમાન કરી છું તેમાં કંઈ સત્ય છે કે નહિ તે હું બાબતો નથી; હું જે અન્યાયની ચંદા કરી છું તેને કંઈ મૂળ છે કે નહિ એ પણ બાબતો નથી; પણ એટલું તો નહીં બાકું છું કે, ન્યાયાધીશની દયા ઉપર ને તેની કર્તવ્યબુદ્ધિ ઉપરજ ન્યાયનો શાર સખે ન્યાયના અધિકારી ધવાય નહિ. રાજતંત્ર પ્રમે એટલું ઉંચું હોય પણ પ્રજાની અવસ્થા એકદમ નીચી હોય તો રાજતંત્ર પોતે ઉંચું ટકી શકે નહિ. કારણ કે રાજ્ય તો માણસ વડે ચલાવી શકાય; ન તો સંચા વડે કે ન તો દેવ વડે. ત્યારે એમને સાબીત કરી આપીશું કે, આપણે પુરુષાર્થવાળા છીએ ત્યારે તેઓ હંમેશ પુરુષાર્થના હિસાબે આપણી સાથે ચાલશે. ત્યારે ભારતવર્ષની અંદરથી યોગક લોક ઉદ્યે ને આપણને અટલ સત્યપ્રિયતા અને નિર્ભય ન્યાયપરતાનો દાખલો આપશે, ત્યારે અંગ્રેજ છાતીના લિંડા ભાગમાંથી સમજશે કે ભારતવર્ષ છાતુંગાતું આપણો ન્યાય સ્વીકારી લેતું નથી, સાચું થઈને માગે છે, અન્યાય ટાળવા પ્રાણ આપવા તૈયાર થઈ ગયું છે ત્યારે તેઓ કદીયે બૂદ્ધ્યે ચૂક્યે પણ આપણી અવગણના કરી શકશે નહિ અને ન્યાયના કામમાં દીલ પણ રાખવાની ટેવ સમૂળી બૂદ્ધી જશે.

(૧૮૯૫)

૩-માપણવંધી*

આને હું જે બાપામાં લેખ વાંચવા ઉભો થયો છું તે બાપા જો કે છે તો બંગાળીની બાપા, દુર્ગાની બાપા, જિતાયલી જાતિની બાપા, પણ તે બાપાથી આપણા રાજકારભારીઓ બડકે છે. તેનું એક કારણ એ છે કે, તેઓ એ બાપા સમજતા નથી. અને ક્યાં અજ્ઞાનનું અધારું, ત્યાં આશંકાનું જૂત.

કારણ ગમે તે હોય, પણ જે બાપા આપણા રાજકારભારીઓ સમજતા નથી અને જે બાપાથી તેઓ મનમાં ને મનમાં ડરતા રહે છે, તે બાપામાં એમને માટે બોલતાં એથીયે વધારે હું ડરું છું. કારણ કે આપણે શા બાવે શું બોલીએ છીએ, આપણે માત્ર ન વેઠાતી વેઠનાની વરાળ કાઢીએ છીએ કે સ્પર્ધાના ઉદ્ગાર કાઢીએ છીએ તેનો ન્યાય કરવાનું કામ એમનું છે, અને એ ન્યાયનું ક્ષણ કંઈ જેવું તેવું નથી.

આપણે બંડખોર નથી, વીર નથી; મને લાગે છે કે મૂર્ખ પણ નથી. ઉંચા થયેલા રાજદંડ નીચે પીલાઈને કમોતે મરવા પણ રાજ નથી. પણ આપણા દંડધારી રાજપુરુષો બાપાના સીમાડાની હદ બાંધીને શાન્ત બેઠા છે કે નહિ તે હું બરાબર જાણતો નથી. હું એ પણ જાણતો નથી કે, સીમાડો ક્યાં આગળ ચોળંગવાથી રાજપુરુષનો દંડ મારા ઉપર આવી

* 'સીડીશસ બિલ' પસાર થવાનું હતું તે પ્રસંગે ટાઉન હોલમાં વાંચેલો નિબંધ.

પડી મને લોંબલેગો કરી નાખશે ? ' આમ ઉભી કરેલી ધંકાને કારણે ચાલુ કરી દીધેલા આંધળા ફોજદારી કાયદાની સીમા બોળાતાં, બળતું ઉંઝાડિયું પડે તેમ, રાજદંડ તૂટી પડે અને તેથી નિર્જાળ છવને જ્યાં ત્યાં જ્યારે ત્યારે સાવધાન રહેવું પડે. આવે કેકાણે તો સર્વ રીતે ચૂપ રહેવું એજ મુશ્કેલીનું કામ છે; અને આપણા આ અભાગીઆ દેશમાં અનેક જણ કર્તવ્યક્ષેત્રમાંથી ફર ખસી છાનામાના એ નિર્જય મુશ્કેલી પકડી લેશે, એવાં લક્ષણ અત્યારથીજ દેખાવા લાગ્યાં છે—આપણા દેશના સભા ગળવનારા પ્રચંડ સિંહનાદે, અત્રે-જેના ચિત્તને પણ અંચળ કરી મૂકતા તે કોતરમાં પેસી પોતાની વાચા ઉપર સંયમ રાખવાની સાધના સાધશે, એવો પણ એક સમય આવી પહોંચ્યો છે—એવે સમયે અભાગીઆ દેશની મૂંઝી વેદના જણાવવાને રાજદારે જવાતું સાહસ કરે એવા સાહસી દેશજાંધુઓ દુર્લભ થઈ પડશે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે રાજઘારે દમરાને ચ ચસ્તિષ્ઠિતિ સ વાન્ધવઃ । તોય પણ સમશાન જ્યારે એટલું બધું રાજદારની પાસે આવી પડ્યું છે ત્યારે બીકણ જાંધુને માત્રી આપવી પડે.

મેથક, રાજ રીસાચે આપણે એટલા બધા બીએ નહિ, એવો આપણો સ્વભાવજ નથી. પણ રાજ કેમ આટલો બધો આપણાથી બીએ છે એ પ્રશ્નથીજ આપણને આટલો ગભરાટ મૂટે છે.

જે કે અંગ્રેજ આપણો એકેન્ધર રાજ છે, અને એની ચક્તિ પણ અપરમપાર છે, તોપણ બહક્યા ને બહક્યા રહે છે. એ પળે પળે જોઇને આપણને નવાઇ લાગે છે. બહુ છેટે સિપાયાં પગલાંના અવાજના ભણકાર વાગે કે તેઓ કેવા ભમકી ઉઠે છે તે આપણે જોઇએ બીએ, ને તેથી વેદના યાદ છે; કારણ કે દરેક વાર એમનું હૃદય બહો ઉઠે ને જાંતલકનીના ખાલી બંદરનાં વળીઆં ખખટે, આપણા ગરીબ પીડિતા કંમાળ દેશના આજના કોળીઆ પગવાર-માં તોપણ જોગા બની જાય—જે પોતાક આપણને બહો પડે એવો નથી.

ખડારના પ્રબળ શત્રુથી એમ ચમકીને સાવધાન રહેવું પડે છે, એ કદાચ સકારણ હશે; પણ એ છાની હકીકતો અને શુભાચલા તત્ત્વની આપણને કશી ખબર નથી.

પણ થોડા દિવસથી ઉપરાઉપરી કેટલાક અણધારેલા ખનાવો આપણે એકદમ જોવા લાગ્યા છીએ. એ ખનાવો વગર બોલ્યે ચાલ્યે અને વગર કારણે આપણને ખીવડાવે છે. આપણે પોતે જ ભયંકર ! શું આશ્ચર્ય ! આવી તો આપણને કદાપિ શંકા ન હતી.

એવામાં એક દિવસ આપણે જોયું કે સરકાર એકદમ ચમકીને પોતાની પુરાણી દંડશાળામાંથી કદી નહિ વાપરેલી કેટલીક સખત નિયમની પ્રચંડ સાંકળો ખડાર તાણી તાણી એનો કાટ ઘસી ઘસીને સાફ કરવા મંડી છે. આજ સુધીનાં ચાલતાં આવેલાં જાડાં દોરડાંથી પણ હવે આપણને ખાંધી રાખી શકતી નથી—આપણે અત્યંત ભયંકર !

એક દિવસ સાંભળ્યું કે, અમુક અપરાધીને રીતસર પકડી શકાયો નહિ ત્યારે લાલચોળ સરકારે સાક્ષીપુરાવા-વાળા ન્યાયની વાટ જોયા વિના સમસ્ત પૂના શહેરની છાતી ઉપર રાજદંડનો પથ્થર ચાંપી દીધો. આપણે વિચાર્યું કે પૂના શહેર અતિ ભયંકર ! કોણ જાણે શોયે ભયંકર કાંડ છુપો છુપો વર્તાવી મૂક્યો હશે !

આજસુધી એ ભયંકર કાંડની કશી ખબરો ખડાર આવી નથી.

એ કાંડ સાચો હશે કે સ્વપ્ન હશે, એ વિચારમાં ને વિચારમાં હું તો ચૂપચાપ બેસી રહ્યો હતો, એવે સમયે તારથી સમાચાર આવ્યા કે, રાજમહેલના શુભતશિખરમાંથી કોઈ એક ન સાંભળેલો ન દીઠેલો ભયંકર કાયદો વીજળીની પેઠે પડીને નાનુ બાઈજોને ઝડપ મારી કોણ જાણે ક્યાંય ઉપાડી ગયો છે. જોતજોતામાં ભયંકર વરસાદની પેઠે આખા સુખદ મલકાકાની ઉપર કાળાં વાદળાં અંધારાં ઘોર ઘર્ષ ગયાં અને જમરદસ્ત રાજવહિવટના ભારે ભારે કાટકા થશે ને

મધરા વરસથો, એવો ખ્યાલ થવા લાગ્યો. ઠોણ બાણે અંકર
ધું બન્યું છે, પણ એટલું તો ચોખ્ખું ઢેખીએ છીએ કે વાત
કંઈ ચલજ નથી. હજારોની ભાત બહુ ભયંકર !

બૂની કાયદાની સાંકળનો કાટ ધન્યપ્ત સાફ થઈ કે તરત
સંજ્ઞાઓનામાંથી નવી સાંકળો મડવાનો પ્રયત્ન હોવાનો
અવાજ આવતો સાંભળીને સમસ્ત ભારતવર્ષ કંપી ઉઠ્યો છે !
એક ભયંકર અવાજ ઉઠ્યો છે ! આપણે આટલા ભયંકર !

આપણે આજ સુધી આ વિશાળ પૃથ્વીને અચલ
માનતા આવ્યા છીએ અને એ પ્રજાજન વસ્તુધરા પ્રત્યે આપણે
જેટલો ઉપદ્રવ કર્યો છે, તે સૌ પોતાની પ્રયત્ન શક્તિએ
સહેલી આવી છે. એક દિવસ પાછલે પહોરે નવા વરસાદને
ભેરે એ અચલ પરણી ઠોણ બાણે પેટની શી ચંકાએ હાલવા
લાગી. આપણે જોયું કે પગવારની એની એ સંચળતાથી
આપણાં વહાલાં પુરાતન ધરનાર ધૂળધાણી ચર્મ ગયાં.

સરકારની અચળ નીતિ પણ જો અકસ્માત્ કોઈ
સામાન્ય કે કલ્પિત ભયથી ચળી જાય ને કાટીતૂટી આપણને
ગળી જવા તૈયાર થાય ત્યારે એની શક્તિ અને નીતિની
દૃઢતા સંજ્ઞાએ આપણો જે બહુ દિવસનો વિશ્વાસ, તેના
ઉપર પ્રયત્ન ધા પડે. એ ઘાથી પ્રગ્ત ભયભીત જની જાય
એ સંભવિત છે; પણ સાથે સાથે પોતાના તરફ પણ
નજર કરે, એ પણ સ્વાભાવિક છે.

તેથી એ જાણતમાં આપણને કંઈક આશ્વાસન છે;
કારણ કે કેવળ નિસ્તેજ નિઃશ્વત્વ ભાતિ ઉપર જળ વાપરણ
જેમ નકામું છે, તેમજ તેના ઉપર ધ્રુવા થવી પણ અસં-
ભવિત છે. આપણને હજારોનો માટે બેહક તૈયારીઓ
થતી જોઈએ ત્યારે ન્યાય-અન્યાયના તકને દૂર રાખીને
સ્વાભાવિક રીતેજ વિચારવા લાગીએ કે, વખતે આપણામાં
એવી એક શક્તિ હોવી જોઈએ કે જે આપણી મૂઢતાને
કારણે આપણે હમિયાં જોઈ શકતા નથી. સરકાર ત્યારે
ચારે બાજુએ તોષો ગોઠવી દે છે, ત્યારે આપણી ખાતરી

થાય છે કે અરેબ, આપણે ક્રિસ્ટ તો તપીએ એક મરેકા ક્રીસ્ટ તો નથીયે.

આપણી જાનિત અંતરમાં કંઈ માન છે, એમાં શક્તિ સંચરી શકે એમ છે. એવો આપણને આતંક થાય એવી વાત છે. આ વાતને તો પાકની જે નોખાનું કાપ છે, એવી પાકીરી ટકી શકશે નહિ અને કપડ નકાનું નથો. આથી સરકાર કેમકે કેમકે આપણી એ શક્તિ કમૂદ રાખે ત્યારે નિરાશામાં પણ આપણને અભિમાન થવા વિના રહે નહિ ! પણ અરેરે, એ અભિમાન આપણો ઘાત કરાવી નાખે એવુંજ છે-છીપમાંના મોતીના જેવો એ રોગ છે. એક દિવસ માછી આવી આપણું પેટ કઠોર અભિમાનની છરી વડે ચીરી બહાર કાઢશે અને પોતાના મુગટમાં જડશે. અંગ્રેજ પોતાના આદર્શ સાથે માપીને આપણને જે અયોગ્ય માન આપે છે એ માન ગમે તો આપણી મશ્કરી કરવા આપે છે કે ગમે તો આપણો ઘાત કરવા આપે છે ! આપણા જે બળ માટે વહેમ લાવી સરકાર આપણા ઉપર બુલમ કરે છે, તે બળ આપણામાં નહિ હોય તો સરકારના બુલમથી આપણે માર્યા જઈશું ને હશે તો એ બુલમથી રોજરોજ અંદરથી દંઢ ને બળવાન થશે.

આપણે તો આપણને ઝોળખીએ છીએ, પણ સરકાર આપણને ઝોળખતી નથી. ના ઝોળખવાનાં એકસો ને એક કારણ છે. એને વિસ્તારીને જણાવવાનું કારણ નથી. સૌ વાતની એક વાત એ છે કે, તેઓ આપણને ઝોળખતા નથી. આપણે પૂર્વના, એ પશ્ચિમના. આપણને શામાંથી શું થાય ? ઘા લાગે તો ક્યાં સોસ આવે એની એમને ગતાગમ છે નહિ. એટલા માટે જ એમને ભય લાગે છે. આપણામાં ભય-કરતાનું બીજું તો કશું લક્ષણ નથી, માત્ર એકજ છે. આપણે અજ્ઞાત-આપણે વનસ્પતિના જેવા જીવ, આપણે શાન્ત, સહનશક્તિવાળા, પરવા વગરના; અને છતાંય આપણો વિશ્વાસ નહિ; કારણ કે આપણે પૂર્વના, આપણને કોઈથી પારખી શકાય નહિ. જો આ વાત સાચીજ હોય તો હે રાજન !

અમને વળી શા માટે ઓળખવાથી નાસો છો? જો રમજીમાં સર્વનો જન્મ થાય છે તો તુરતાતુરત ધરના દીવા હોલવી નાખીને શા માટે તે જન્મ વધારી મૂકો છો? જો માત્ર એકજ ઉપાયે અમે અમારું પિછાન આપી શકીએ એમ છીએ, તમારી પાસે આવીને અમારું હૃદય ખોલી શકીએ એમ નથીએ, તે પણ શા માટે બંધ કરી દો છો?

૧૮૫૭ના બળવા પહેલાં હાથે હાથે જે રોટલી વહેંચાતી હતી તે સંબંધે છાપામાં કશુંય લખાતું ન હતું. એવાં મૂંગાં વર્તમાનપત્ર શું બયંકર નહિ? સાપ છાનોમાનો રહે ને છાનોમાનો કરડે, એટલાજ માટે શું એ બયંકર નહિ? વર્તમાનપત્ર જેટલાં વધારે ને જેટલાં સ્વતંત્ર, તેટલો દેશ પોતાનું છાપું વધારે બહાર કાઢે. કદી કોઈ ઘોર અધારી અમાવાસ્યાની રાત્રે અમારી અબળા બારતજૂમિ આથા બાંધીને સાહસ કરીને ગાંડી ઘઇ જઇ બંડ ઉઠાવવા નીકળે, ત્યારે ચોકમાં વળતે કુકડો ન પણ ખોલે, રાજનો પહેરેગીર ન પણ બળે, કિલ્લાના દરવાજાનો દરવાજા એને ન પણ ઓળખે, તોય તેનાં પોતાનાં નૂપુર, ઝાંઝર અને ઠંકણ પોતપોતાની વિચિત્ર બાપામાં વાગી ઉઠે, વર્તમાનપત્રો કંઈ ને કંઈ બકી ઉઠે, કોઈનું કણું માને ના. પહેરેગીર પોતાને હાથે દાબીને એ ઘરેણાંના નાદને દબાવી રાખે ને ત્યારે એની ઉપમાં ખલેલ તો ન પડોતિ, પણ છેવટે પહેરેગીરની દયા શી!

પણ પહેરો દેવાનો બાર જે અગતા લોકને માથે છે, તેજ નહી પણ કરે કે પહેરો શી રીતે દેવો? એ બાબતની રીત દેખાડીએ તો આપણી પ્રેરતા ગણાય, અને વળી એખમમાં પણ આવી પડાય. તેથી આપણી કુર્બાન માતૃ-બાપમાં આવી વાતો કરવાની ચેષ્ટા ન કરવી. ત્યારે આપી નિર્બંજ, વ્યથા, આપણા વરોચનની વાચાળતા શા માટે? બળવાનનો કામ નિર્બંજને માટે કેવો બયંકર છે એ દેખાડવા માટેજ.

એનું એક નાનું દાહરણ આપણું ખોડું નથી. ૨૦૬

હહાડા ઉપર હલકા વર્ગના અવિચારી મુસલમાનોનું ટોળું કલકત્તાના રાજમાર્ગ ઉપર લોઢાના સળીઆ હાથમાં લઈને તોફાન કરતું હોડયું. નવાઈની વાત એ છે કે, એ તોફાન અંગ્રેજની સામે હતું. એમને સળ પશુ પૂરી રીતે થઈ હતી. કહેવાય છે કે, ઇંટ મારીએ તો પથ્થર આવો પડે, પણ આ મૂઢ લોકોએ ઇંટ મારીને પથ્થર કરતાં પણ સખત પથ્થર આવો છે. અપરાધ કર્યે દંડ તો ખમવો પડે, પણ વાત શી હતી, એ તો આજસુધી સમજાયું નથી. આ નાની કે મોટી ઘટના બની તો ગઈ, પણ આ મૂંગી પ્રજા એમાંનું કશું સમજી શકી નહિ. વાત મર્મમાં રહી ને તેથી લોકે વગર કારણે નાની વાતને મોટી માની. હિરીસન રોડને નાકેથી તુર્ક લોકના અર્ધઅંદ્રવાળા રાજમહેલ સુધી લોકોએ તર્ક-વિતર્ક કરી વાતો કરવા માંડી ને તેને વળી ડાળી ફણગા કુટયા. વાત અંધારામાં રહી તેથી ભયભડકયાં અંગ્રેજ છાપાંમાંથી કોઈએ લખ્યું કે, આ તોફાનને કેંગ્રેસ સાથે સંબંધ છે ને બળવાની નિશાની છે; કોઈએ લખ્યું કે મુસલમાન વસ્તીને એકે વારે ઉડાવી દેવી જોઈએ; કોઈએ લખ્યું કે આવે ભયંકર વિપદભરેલો સમયે વાયસરોય હિમાળે ચઢી ટાઢા થઈને બેસી રહે એ ઠીક નહિ.

વાત બાંધી રહી જાય ત્યારે એથી અકળ ભય લાગે અને બળવાનના અકળ લોથી નળજાનું તો જરૂર મોત થાય ! મૂંગાં કરી નાખેલાં વર્તમાનપત્રો લેદમાં ચૂપ થઈ જાય એ સ્થિતિ આપણે માટે બહુ ભયંકર. એથી આપણાં સૌ કામ રાજપુત્રની આંખે તો વહેમના અંધારામાં કાળાંજ દેખાય. અત્યંત અવિદ્યાએ કારણે રાજની છરી ધારદાર બની જાય અને પ્રમત્ત દુદ્ધ બેઢથી બારે થઈ જાય ને છૂપી નિરાશાથી ફેરી થઈ જાય. આપણે બેશક અંગ્રેજના તાબેદાર, પણ કંઈ પ્રવૃત્તિને નિયમ તો એને તાબેદાર નથી. ધા પડે તો અંગ્રેજને વેદના ચ.વ. પુરોહીયન હજાર ઉપાય કરે તોય નિયમને તો ટાળી ન શકે. એ રાગ કરે તો ધાની વેદના ચ.વ. વડે એટલુંજ. એ તો પ્રવૃત્તિનો નિયમ છે; પિનલોકોને

કબૂલ રાખે એમ નથી. બજારના પેટમાંથી બહાર ન નીકળે તો પેટમાં વધ્યા જાય, એવી અસ્વાભાવિક સ્થિતિમાં રાજ-પ્રજાનો સંબંધ કેવો બગડી જાય તેની કલ્પના પણ કરતાં આપણને બીક લાગે છે.

પણ ખરી ખરાબી તો આવા આંધળા વહેમમાં નથી. આપણે માટે બીજું એક એથી પણ ખરાબ છે. માનવચરિત્ર ઉપર પરાધીનતાનું પરિણામ ખરાબજ નીવડે, એ આપણને અંગ્રેજેજ શીખવાડ્યું છે. અસત્ય આચરણ ને કપટભાવ એ પરાધીન જાતિનું આત્મરક્ષણનું સાધન બને છે અને તેથી જાતિના આત્મસંમાનને, તેના મનુષ્યત્વને નક્કી મારી નાખે છે. સ્વાધીનતાના પૂલરી અંગ્રેજે પોતે પ્રજાઓને પરાધીન દયામાંથી કાઢી નીચતાનું કલંક, બન્યું ત્યાંસુધી, ધોવાના ઉપાય લીધા છે અને આપણને સ્વાધીનતાને માગે ચઢતાં શીખવ્યું છે. આપણે જિતાયલા, એ જિતેલા; આપણે દુબળા, એ સખળા; એ વાત આપણને પગલે પગલે યાદ દેવડાવતા નથી. એટલે સુધી પણ એ વાત બુઝાવી દેવાવી છે કે, સ્વાધીનતા એ તો આપણો મનુષ્યત્વનો સ્વાભાવિક અધિકાર એવું આપણે માનતા થયા છીએ.

એકદમ જાગીને જોઈએ છીએ કે, દુર્બળને તો કશાય અધિકાર નહિ. મનુષ્યમાત્રને મળી શકે એમ ને આપણે માનતા હતા, તે તો ગ્રખળો બ્યારે દયા કરે ત્યારેજ દુબળાને મળે એવું દીડું. આ સભામાં ઉભો થઈને આજે ને હું બોલું છું તેથી કંઈ આપણે જવં કરવાનો નથી દોષ કરવા પડેલાં ને ન્યાય થવા પડેલાં જેલખાનામાં હું પોતાને જ દેખી રહ્યો છું. તેવી સ્થિતિમાં તે ગૌરવ શું ?

એક દિસાએ આ વાત સાંચી છે. પણ એ સાચું હોવા છતાં એનો અનુભવ સદા થયા કરે, એ રાજ્ય પ્રજા બંનેને માટે સારૂ નથી. ગમે એવી અવસ્થામાં પણ હૃદયનો સંબંધ જોડીને, માણસ અપમાન પાતે પામતે પણ પોતાના મનુષ્યત્વનું રક્ષણ કરવાના અત્યંત કષ્ટ કરે.

રાજ્ય અને પ્રજા વચ્ચેની વહીવટની સાંકળો રોજરોજ ખળડાવ્યા ન કરતાં એને ગિરભાવના બાંધનમાં બાંધી રાખી હોય તો આધીન પ્રજાનો ભાર બહુ ઓછો થઈ જાય.

છાપખાનાની સ્વાધીનતા એ એક પ્રકારના ઢાંકણ જેવી છે. એની નીચે આપણી અવસ્થાની એક હીનતાને ઢાંકી રાખી હતી. આપણી ઉપર રાજ્ય કરનારી જાતિની અનેક શક્તિઓ આપણી પાસે નથી, છતાં એ એ સ્વાધીનતાથી આપણે એક રીતે તેમની પાસે જઈ શકતા. આપણે દુર્ગંજ જાતિની ભ્રષ્ટ્ર બીક અને કપટ ભૂલી જઈ ખુદ્દે હુદ્દે ઉંચે માથે ચોખ્ખી વાત કહી નાખતાં શીખ્યા હતા.

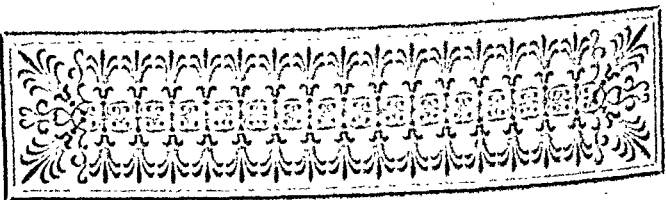
જો કે ઉંચા કારભારમાં આપણે ભાગ ન હતો, તોપણ નિર્ભયતાપૂર્વક સલાહ દઈ, સ્પષ્ટ વાક્યે વિવેચન કરી, આ વિશાળ રાજકારભારના આપણે પણ ભાગીદાર છીએ, એમ માનતા. તેનાં બીજાં ફળાફળને વિચાર કરવાનો તો વખત નથી, પણ તેથી આપણી આખરૂં તો વધી હતી. આપણે જાણુતા કે સ્વદેશના આ મોટા કારભારમાં આપણે નકામા પડી રહ્યા નથી—એમાં આપણું પણ કર્તવ્ય છે, આપણી પણ જોખમદારી છે. એ કારભાર ઉપર જ્યારે મુખ્યત્વે કરીને આપણાં સુખદુઃખનો, આપણાં શુભાશુભનો આધાર છે, ત્યારે તેના સંબંધે આપણે કશું વિચારવાનું નહિ, કશું બોલવાનું નહિ, બાંધનનો કશો જોગ નહિ. એથી તો આપણી હીનતા, આપણી હીનતાને કશો અવધિજ નહિ. વળી આપણે અંગ્રેજી નિશાળોમાં ભણ્યા છીએ, અંગ્રેજી સાહિત્યમાંથી અંગ્રેજી કર્મવીરોનાં દૃષ્ટાન્ત આપણા હૃદયમાં પેઠેલાં છે; સર્વ પ્રકારના વહીવટમાં આપણા ભલાને માટે આપણા હાથમાં અધિકાર રહે એમાં આપણે ગૌરવ માનીએ છીએ. આજે આપણે અભિપ્રાય બતાવવાનો આપણો અધિકાર ખુંચવી લેવાય, રાજકારભાર ઉપર ટીકા કરવાનો આપણો નાનો સરખો અધિકાર પણ કલમને એક ગોઠે ખુંચવી લેવાય અને ગમે તો છાનામાના મુનિવ્રત ધરીને બેસી રહેવું પડે કે કપટી અને મીઠાં વાક્યોથી પ્રગળ

રાત્ર્યસત્તાના પગ આગળ આપણા માયાનું બલિદાન ડેવું પડે, ત્યારે તો પરાધીનતાનાં ચર્વ કલંક સાથે ઉંચા મનો-રથોની મૂંગી મગવેદના લગે અને આપણી દુર્દશાનો પાર રહે નહિ. જે સંબંધ રાખવા માટે આપ-લેનો એક સાંકડો માર્ગ ઉઘાડો હોય, તે માર્ગમાં પણ ભય આવીને ભૂતની પેઠે ઉભો રહેશે; રાજા તરફનો પ્રજાનો એ ભય કંઈ રૂપાળો ઠહેવાય નહિ, અને પ્રજા તરફનો રાજાનો ભય તો તેથી પણ વધારે ખરાબ.

છાપખાનાની એ સ્વતંત્રતાનું ઢાંકણ ઉંચું કરી નાખ્યે આપણી પરાધીનતાની બધી કંગાલિયત ઉઘાડી પડી જશે. આજકાલના ઢોધ ઢોધ જળરહસ્ત અંગ્રેજ લેખક લખે કે જે સત્ય એ તો ઉઘાડું પડ્યેજ સાફ. પણ આપણે પૂછીએ કે અંગ્રેજ વહીવટમાં એક ઠકોર ઠઠણ પરાધીનતાની કંગાલિયત જ માત્ર આવી વરતુ છે ! તેના ઉપર જીવનના લાવણ્યનું ઢાંકણ, સ્વાધીન હલનચલન, જે વિચિત્ર લીલા મનોહર ચોભા આપે છે એ સૌ મિથ્યા ? એ સૌ માયા ? જસો વર્ષના સંબંધ પછી આપણા માનવસંબંધમાં આટલું જ માત્ર બાકી !

(૧૮૬૮)

૭-સમાજ

જાધાય જાણે છે કે, હાલમાં કોઈ દક્ષિણી પ્રાદેશીને તેના ઉપરીએ લાત મારી, તેની ફરિયાદ ઉંચામાં ઉંચી કચેરી સુધી ગઈ; પણ છેવટે આ ફરિયાદને નજીવી ગણી ઉડાવી દેવામાં આવી.

વાત એવી શરમ આવે એવી છે કે, માસિક પત્રમાં એ બધી ઉતારવી ઠીક લાગતી નથી. માર બાઈને સામે માર મારવો ઠીક કે આંસુ પાડીને બેસી રહેવું ઠીક કે ફરિયાદ કરવી ઠીક, એ બધી વાતોનું વિવેચન વર્તમાન-પત્રોમાં થઈ ગયું છે, એટલે આ વાત ફરી આપણે ચર્ચીશું નહિ, પણ એ બનાવને ધ્યાનમાં રાખીને એમાંથી મનન કરવા જેવા જે બધા પ્રશ્નો મનમાં ઉઠે છે, તે સંબંધે જ વિચાર કરવો ઠીક છે.

ન્યાયાધીશ એ વાતને નજીવી માને છે, માટે જ જોઈએ છીએ કે એ નજીવી બની ગઈ છે અને તેથી તે એને અન્યાય કહેતો નથી. પણ એ બનાવ નજીવો મનાયા-થી આપણે સમજી લઈએ છીએ કે, આપણા સમાજમાં બહુ ઝડપથી વિકાર થતો ચાલ્યો છે.

અંગ્રેજ જેને 'ગ્રેસ્ટીજ' એટલે તેમનું રાજસમ્માન-મોહો-માને, તેને તે કિંમતી ગણે. કારણ કે એ ગ્રેસ્ટીજનું જોર ઘણી વાર લશ્કરનું કામ કરે છે. જેમને કારભાર કરવાનો છે તેમની પાસે ગ્રેસ્ટીજ રહેવું જોઈએ, એમ એ માને છે. બેર વિગ્રહની રાજઆતમાં થોડાક ખેડુતોને હાથે અંગ્રેજ

સામ્રાજ્ય તમામ પર તમામ અથવા હાથે, ત્યારે આ બધું
વર્ષમાંના અગ્રેજને કેટલી સરમ અવધી એ દેશ દેશ કે જે
એણે છે. ત્યારે આપણે શ્રી વલ્લભી સદાશિવ હનરા કે આ
દેશમાં અંગ્રેજના બૂટ પહેલાંની રહે એક એક રાજ્ય
નહોતા સંભળાતા.

આપણા દેશમાં એક કાળે પ્રાદાણનો પણ એવો મોઝર
હતો. કારણ કે સમાજના વહીવટનો ભાર તે અમણે પ્રાદાણના
હાથમાં હતો. પ્રાદાણ યોગ્ય રીતે સમાજનું રક્ષણ કરે છે
કે નહિ, અને સમાજનું રક્ષણ કરવા જેવા માટે કુલ
તેનામાં છે કે નહિ, એ વાતનો વિચાર જ્યાં મુખી સમાજ-
માં પ્રાદાણોનો મોલો હતો ત્યાં મુખી, કે.એ. આપણો
નહિ. અંગ્રેજને પોતાનો મોલો જેટલો કિંમતી લાગે છે
તેટલું જ કિંમતી પ્રાદાણને પણ પોતાનું પ્રેરીત લાગતું.

આપણો સમાજ જે ભાવે ધરાયેલો છે, તે ભાવને
કારણે તો સમાજને માટે પણ એની જરૂર હતી. જરૂર હતી
માટેજ સમાજ એ પ્રકારનું સંમાન પ્રાદાણને આપતો.

આપણા દેશમાં રાજ્યવ્યવસ્થાએ એક મોટી વાત છે.
એણે જ સમસ્ત દેશને નિયમિત રૂપે પારણ કરી રાખ્યો
છે. એણે જ વિશાળ લોકસંપ્રદાયને અપરાધમાંથી, પતન-
માંથી બચાવી લેવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. જો એમ ના હોત, તો
અંગ્રેજ તેની પોલીસ અને લશ્કરને બળે પણ આવડા મોટા
દેશમાં આમ આશ્ચર્યરૂપે શાન્તિ સ્થાપી ચક્રયો ન હોત.
નવાબ બાદશાહના અમલમાં પણ અનેક રાજકીય અશાન્તિ-
ની વચ્ચે પણ સામાજિક શાન્તિ ચાલી આવતી હતી, ત્યારે
પણ લોકવ્યવહાર લીલો પડી જતો નહોતો. લેવડદેવડ
ચાલુ રહી હતી, કોઈ ખોટી સાખ પૂરતું નહિ. દેણદારો
લેણદારને વાંકો જવાબ દેતા નહિ, અને સાધારણ ધર્મની
આજ્ઞાઓ પર સી કોઈ વિન્યાસ રાખતું ને તેનું માન રાખતું.
જો મહાન સમાજના આદર્શનું રક્ષણ કરવાનો અને
તેમને વિધિવિધાન માઠ દેવદાવવાનો ભાર પ્રાદાણ ઉપર હતો.

પ્રાદ્ધણ આ સમાજનો કર્તા કારવતા ને વ્યવસ્થાપક હતો. એ કામને માટે જોઈતું સંમાન પણ તેને હતું.

પૂર્વદેશની પ્રકૃતિને અનુસરીને આવા સમાજવિધાનને જો જોઈતું ન માનીએ તો તો પછી તેના આદર્શને લાંબા વખત સુધી શુદ્ધ રાખવાનો અને સમાજવ્યવસ્થાને ઠીક રાખવાનો ભાર કોઈ એક સંગ્રહાય ઉપર રાખવો જ પડે. જીવનયાત્રાને સરળ અને વિશુદ્ધ રાખીને, પોતાના અભાવને ન ગણકારીને, ભણવા ભણાવવાનું અને યજ્ઞ કરવા કરાવવાનું વ્રત પાળીને, દેશના ઉંચા આદર્શને દુકાનદારીના હલકા સ્વાર્થથી બચાવી લઈ સમાજ તરફથી જે સંમાન એણે મેળવ્યું છે તે સંમાનનો એ યોગ્ય અધિકારી થાય, એવી આશા આપણે રાખી શકીશું.

યોગ્ય અધિકારમાંથી લોક પોતાનેજ દોષે બ્રષ્ટ થાય છે. યુરોપીયન લોકોમાં પણ એ દેખી શકાય છે. દેશી લોકના ઉપર અન્યાય કરીને 'પ્રેસ્ટીજ'ના રક્ષણને નામે એ દંડમાંથી છૂટી જાય, ત્યારે સાચી 'પ્રેસ્ટીજ' થી એ બ્રષ્ટ થઈ પડે. ન્યાયપરાયણતાની 'પ્રેસ્ટીજ' સૌ પ્રેસ્ટીજોમાં મોટી, એની સામે ભક્તિભાવે આપણું માથું એની મેળેજ નમી પડે; પણ ભય જ્યારે ગળા ઉપર ચઢી બેસીને પ્રભુભ કરાવે, ત્યારે એ અપમાનનો બદલો વાળવા મનની અંદર વિદ્રોહ જાગ્યા વિના રહે નહિ.

પ્રાદ્ધણે પણ જ્યારે પોતાનું કાર્ય છોડી દીધું છે, ત્યારે માત્ર હાડકાનું જોર દેખાડીને કે પરલોકનો ભય દેખાડીને સમાજમાં પોતાનું આસન રાખી શકે નહિ.

કોઈ સન્માન વિનાકિંમતે-મફત મળતું નથી, માત્ર વેપાર કથે પણ મળે નહિ. જે રાજા સિંહાસને બેસે, તે દુકાન ખોલીને ધંધો કરી શકે નહિ. જેને સમાનતા જોઈએ છે તેણે તો ચારે બાજુથી પોતાની વાસનાઓને સંકેલી લેવી જોઈએ. આપણા દેશમાં ઘરનાં બીજાં માણસો કરતાં પિતા-માતા સાંસારિક સુખ ઓછું પામે છે-સૌને જમાડ્યા પછી

માતા વધુ કંઈ જાગવા પામે છે. એમ ન કરતાં, સા પહેલાં સાધી સારી સામગ્રી વડે પહેલું પેટ ભરી લેવાની વાસના કરે તો એનું માન બહુ દહાડા સચવાય નહિ. સંમાન પણ એટલે ને તેની કિંમત પણ ગજવામાં રાખી મૂકવી એ બહુ દહાડા ચાલે નહિ.

આપણા આજના પ્રાદેશી કિંમત આપ્યા વિના સંમાન લેવાની લાલસા રાખે છે ત્યારે તેમને માન પણ મોઢાનું મળતું થતું જાય છે; એટલુંજ નહિ, પણ પ્રાદેશી સમાજનું જે ઉંચું કામ કરવા યોગ્ય હતા, તે કામ પણ ઢીલું પડી જવાથી સમાજની વ્યવસ્થા રોજ રોજ ઢીલી પડી જાય છે.

જે પૂર્વદેશની જાવના પ્રમાણે આપણા દેશના સમાજનું રક્ષણ કરવું હોય, જે બહુ દિવસના જૂના સમાજને યુરોપીયન પદ્ધતિ પ્રમાણે ફેરવી નાખવો શક્ય પણ ન હોય ને યોગ્ય પણ ન હોય, તો સાચા પ્રાદેશી સંપ્રદાયની ખરેખર જરૂર છે જ. તેઓ દરિદ્ર હશે, પંડિત હશે, ધર્મનિષ્ઠ હશે, આશ્રમધર્મના સર્વ પ્રકારે આદર્શ રૂપ હશે ત્યારે એ ગુરુ થશે.

જે સમાજમાં એક જન ધનમાનને લાત મારી લાલે, વિકાસનો વિરુદ્ધકાર કરે, જેમનો આચાર નિર્મળ, ધર્મનિષ્ઠ હોય, જેઓ નિઃસ્વાર્થભાવે જ્ઞાન લે ને નિઃસ્વાર્થભાવે આપે, તે સમાજને પરાધીનતા અથવા દરિદ્રતાથી કંઈ અપમાન નથી. સમાજ જેને યોગ્ય ભાવે સંમાનના અસન ઉપર બેસાડે, તેઓને હાથેજ સમાજ સંમાન પામશે.

સા સમાજમાં ઉપર વસ્તા માણસોના રૂપ પ્રમાણે આપણા સમાજને રૂપ અપાય છે. ઇંગ્લાંડને વધારે આપણે ધનવાન માનીએ છીએ, ત્યારે ઉપરના દેશના ધનવાન લોકો વસ્ત્રો નજર રાખીએ છીએ, તેના અગ્રણી નિર્ધન લોકો વસ્ત્રો નજર કરતા નથી. યુરોપને વધારે આપણે દરિદ્ર માનીએ છીએ, ત્યારે જે જનસમાજનો દોરો જન નવજન પરાધીનતામાં પડાય છે તેમના વસ્ત્રો નજર રાખી પણ કરતા નથી. ત્યાંના સમાજના ઉપરના પડનાર લોકો લોકો જનવાન

માતા વધુ કંઈ જમવા પામે છે. એમ ન કરતાં. સા પહેલાં સાથી સારી સામગ્રી વડે પહેલું પેટ ભરી લેવાની વાસના કરે તો એનું માન બહુ દહાડા સચવાય નહિ. સંમાન પણ બેઠ્ઠે ને તેની કિંમત પણ ગજવામાં રાખી મૂકવી એ બહુ દહાડા ચાલે નહિ.

આપણા આજના પ્રાદેશી કિંમત આપ્યા વિના સંમાન લેવાની લાલસા રાખે છે ત્યારે તેમને માન પણ મોઢાતું મળતું થતું જાય છે; એટલુંજ નહિ, પણ પ્રાદેશી સમાજનું જે ઉંચું કામ કરવા યોગ્યતા હતા, તે કામ પણ ઢીલું પડી જવાથી સમાજની વ્યવસ્થા રોજ રોજ ઢીલી પડી જાય છે.

જો પૂર્વદેશની ભાવના પ્રમાણે આપણા દેશના સમાજનું રક્ષણ કરવું હોય, જો બહુ દિવસના જૂના સમાજને યુરોપીયન પદ્ધતિ પ્રમાણે ફેરવી નાખવો શક્ય પણ ન હોય ને યોગ્ય પણ ન હોય, તો સાચા પ્રાદેશીસંપ્રદાયની ખરેખર જરૂર છે જ. તેઓ દરિદ્ર હશે, પંડિત હશે, ધર્મનિષ્ઠ હશે, આશ્રમધર્મના સર્વ પ્રકારે આદર્શરૂપ હશે ત્યારે એ શુરુ થશે.

જે સમાજમાં એક દળ ધનમાનને લાત મારી બેઠ્ઠે, વિલાસનો તિરસ્કાર કરે, જેમનો આચાર નિર્માળ, ધર્મનિષ્ઠા દદ, જેઓ નિઃસ્વાર્થભાવે જ્ઞાન લે ને નિઃસ્વાર્થભાવે આપે, તે સમાજને પરાધીનતા અથવા દરિદ્રતાથી કંઈ અપમાન નથી. સમાજ જેને યોગ્ય ભાવે સંમાનના આસન ઉપર બેસાડે, તેઓને હાથેજ સમાજ સંમાન પામશે.

સા સમાજમાં ઉપર વરતા માણસોના રૂપ પ્રમાણે આખા સમાજને રૂપ અપાય છે. છતાંકેને ત્યારે આપણે ધનવાન માનીએ છીએ, ત્યારે ઉપરના થોડા ધનવાન લોકો તરફજ નજર રાખીએ છીએ, તેના અગ્રજિત નિર્ધન લોક તરફ નજર કરતા નથી. યુરોપને ત્યારે આપણે સ્વાધીન કહીએ છીએ, ત્યારે જે જનસમાજનો મોટો ભાગ અસહ્ય પરાધીનતામાં પીડાય છે તેમના તરફ નજર સરખી પણ કરતા નથી. ત્યાંના સમાજના ઉપરના પડનાર લોક લોક ધનવાન

છે, સ્વાધીન છે, પાશવતામાંથી મુક્ત છે. એ ઉપરના થોડાક લોક જ્યાં સુધી નીચેના લોકને સુખસંપત્તિ ને જ્ઞાનધર્મ આપવા માટે પોતાનાં સુખને સંયમમાં રાખીને ઇચ્છાપૂર્વક પ્રયત્ન કરે, ત્યાંસુધી તો સમાજને ડરવાનું કશું કારણ નથી.

યુરોપિયન સમાજમાં એ પ્રમાણે ચાલે છે કે નહિ એ વિચારવું નકામું હોઈ શકે, અને છતાં છેક નકામું નથી.

જ્યાં વિરોધને કારણે પાસેના લોકોને હાંકી કાઢવાની લાલસાથી દરેક માણસને વારે ઘડીએ લડાઈ કરવી પડે, ત્યાં કર્તવ્યના આદર્શને શુદ્ધ રાખવો બહુ કઠણ થઈ પડે અને અમુક સીમામાં આશાને બાંધી રાખવી પણ લોકને કઠણ પડે.

યુરોપનાં મોટાં મોટાં રાજ્યો એકબીજાને ઓળંગી જવાને મથી રહ્યાં છે, એવે સમયે એવી વાત તો કોઈના મોંમાંથી નીકળવાનો સંભવ નથી કે, ભલે પહેલા વર્ગમાંથી હું બીજા વર્ગમાં આવી પડું, પણ તો ચે અન્યાય તો નહિ કરું; એવી વાત કોઈના મનમાં આવે નહિ. દરિયા અને જમીન ઉપર લશ્કર ઓછું કરી દેવાથી ભલે પાડોશીની નજરમાં હલકો થઈ ગયેલો લાગીશ, પણ સમાજની અંદર સુખસંતોષ અને જ્ઞાનધર્મનો વિસ્તાર કરીશ. વિરોધના બળથી જે વેગ ઉત્પન્ન થાય છે, એનાથી સૌ દોડાદોડી ચાલી રહી છે. એમ ખૂબ જોરે ચાલવું તેને યુરોપ ઉત્તતિ કહે છે; આપણે પણ તેને ઉત્તતિ કહેતાં શીખ્યા છીએ.

પણ જે ચાલવામાં પગલે પગલે ઉભું રહેવાનો નિયમ નહિ તેને ઉત્તતિ કહેવાય નહિ. જે ઇંદમાં યતિ નહિ, તે ઇંદજ નહિ. સમાજના પગ આગળ રામુદ્ર રાતદહાડો જેમ મોઝાં ઉઠાવી ફેંકી કાઢે, પણ સમાજને સૌથી ઉંચે શિખરે તો શાન્તિ અને સ્થિતિને નિત્યનો આદર્શ કાયમ સ્થાપવો જોઈએ.

જે આદર્શનું અવગતિએ કોણ રક્ષણ કરી શકે? જેઓ સ્વદેશની સ્વયંના કષ્ટથી પર હોય, પૈસેટકે દરિદ્ર સમાજ જે પ્રતિષ્ઠા મેળે, સમાજકર્મને જેઓ દુકાનના મુલક જેવાં મેળે નહિ, શાન્તિ અને ઉત્તત ધર્મની

અંદર જેમનાં ચિત્ત હંમેશાં ઉંચેજ રહે અને બીજાં સર્વનો પરિત્યાગ કરીને સમાજના ઉન્નતિના આદર્શને સાચવી રાખવો એનેજ જેઓ પવિત્ર ને પૂજનીય માને તેઓ જ એ આદર્શને સાચવી શકે.

યુરોપમાં આ દોડાદોડીની વચ્ચે વચ્ચે પણ કોઈ મહાત્મા ઉડીને આ વટોળિયાની વચ્ચે પણ શાન્તિનો અને સ્થિતિનો આદર્શ આગળ લાવી મૂકે છે; પણ જે ધડી ઉભા રહીને આ આદર્શ સાંભળે કોણ ? મહાવેગપૂર્વક દોડતા એ પ્રચંડ વેગને એક-જે માણસે આંગળી ઉઠાવે તેથી કંઈ શકી શકાય ? વેપારના વહાણને શદમાં ઝોગણપચાસ પવન ભરાઈ ધડેલે છે, યુરોપને પાદરે જે જળરહસ્ય દોડાદોડ ચાલી રહી છે, તેમાં ઉભા રહેવાની નવરાશ કોને છે ?

એમ ગાંડા થઈને દોડવાથી જે શક્તિ ઉઘડે એમાંથી આધ્યાત્મિક શક્તિ ઉઘડે એવો તર્ક આપણા મનમાં ઉઠે, પણ એની દોડ ગણુ ઉતાવળી છે અને એથી આપણે ચકિત થઈ જઈએ, પણ એ પ્રલયની દિશાએ દોડે છે એવો સંદેહ આપણને ન પણ થાય.

એ દોડ કેવા પ્રકારની છે ? જેમ શગવાં કપડાંવાળું સાધુજીનું એક દળ પોતે સાધુને સાધક છે એમ જણાવે છે, તેઓ ગાંજના નશાથી પોતાને આધ્યાત્મિક આનંદનો લાભ મળે છે એમ માને છે. નશાથી એકાગ્રતા જન્મે, આવેશ આવે, પણ તેથી આધ્યાત્મિક સ્વાધીન સરળતા બ્રહ્મ થાય છે. બીજું ગણુ છૂટી જાય, પણ નશાનો આવેશ છુટે નહિ-ધીરે ધીરે મન જેમ જેમ નળણું પડતું જાય, તેમ તેમ નશાની માત્રા ચઢાવતા જણ પડે. નાચી ફૂંદી ધમંના ઉન્માદમાં જે આનંદ ભોગવાય તે પણ કૃત્રિમ. એ આનંદનો અભ્યાસ પડી જાય એટલે અક્રીણના નશાની પેઠે શોકના સમયમાં જરા આનંદ કરાવે. આત્માની અંદરની શાન્ત એકનિષ્ઠ સાધના સિવાય બીજી કોઈ કાયમની કિંમતી વસ્તુ મળે નહિ, તે સિવાય બીજી

કોઈ કામની કિંમતી વસ્તુનું રક્ષણ પણ ન થઈ શકે.

પણ વેગ સિવાય કામ ચાલે નહિ અને કામ સિવાય સમાજ ચાલી શકે નહિ. એટલા માટે ભારતવર્ષે પોતાના સમાજમાં ગતિ અને સ્થિતિ બંનેનો યોગ કર્યો છે. ક્ષત્રિય, વૈશ્ય વગેરે જેઓ હાથેપગે સમાજનું કામ કરી શકે એમ છે, તેમના કામની સીમા નક્કી કરેલી હતી. એટલા માટે ક્ષત્રિયો ક્ષાત્રધર્મના આદર્શનું રક્ષણ કરી પોતાના કર્તવ્યને ધર્મની અંદર ગણી લેતા. સ્વાર્થ અને પ્રવૃત્તિથી ઉંચે વિરાજતા ધર્મની ઉપર કર્તવ્યને સ્થાપ્યે, કામની અંદર પણ વિશ્રામ અને આધ્યાત્મિક લાભ મળી શકે.

યુરોપિયન સમાજ જે નિયમે ચાલે છે, તે નિયમે ચાલતાં ચાલતાં એક દિશામાં લોક ઝૂકી પડે. ત્યાંના ખુદ્દિશાળી લોક રાજકારભારમાં ઝૂકાવે છે, સાધારણ લોક ધંધારોજગારમાં ભીડ કરે છે. આજને સમયે સામ્રાજ્યની લોલુપતા બધાને ગળી બેઠી છે અને જગતને વહેંચી ખાવાની તજવીજ ચાલે છે, એવે સમયે શુદ્ધ જ્ઞાનચર્ચા કરવાનું લોકને મન થાય નહિ, તો એમાં નવાઈ નહિ. એવો સમય પણ આવી શકે કે જ્યારે જરૂર પડ્યે પણ લશ્કરમાં ભરતી કરવા માણસ મળે નહિ. કારણ કે પ્રવૃત્તિને કોણ ટાળી શકે? જે જર્મની એક વાર પાંડિત હતું એ જર્મની આજે જો વેપારી થઈ બેસે, તો એના પાંડિત્યનો ઉદ્ધાર કરશે કોણ? જે અંગ્રેજ એક દહાડો ક્ષત્રિય-લાવે દુઃખી જનનાં દુઃખ દેડવાનું વ્રત લઈ નીકળ્યું હતું તો જ્યારે ટાંટીયાને જોરે પૃથ્વીની ચારે વાટે દુકાનો કાઢવા દોડાદોડ કરી મૂકે, ત્યારે તેનો એ પુરાતન ઉદાર ક્ષત્રિયલાવ એને કોણ પાછો લાવી આપશે?

એ ઝોકની ઉપર કામનો બધો બોલો ન રાખતાં નિયમે બંધાયેલી સુવ્યવસ્થા રાખીને કામ કરવું એ ભારત-વર્ષના સમાજની પ્રણાલી. સમાજ જો સજીવ હોય, બકારના પ્રકારથી લાગી ન પડે, તો એ પ્રણાલી પ્રમાણે હમેશાં

સમાજ સમતોલ રહે; ધક્કાધક્કી કરીને એક બાજુ ભરી કાઢે ને બીજી બાજુ ખાલી કરી દે, એવું થાય નહિ. સૌ પોતપોતાના આદર્શનું રક્ષણ કરે ને પોતપોતાનાં કામ કરી ગૌરવ માને.

પણ કર્મને એક પ્રકારનો વેગ હોય છે; એ વેગ કરીને તે પોતાનું પરિણામ બૂલી જાય. ત્યારે કર્મ પોતેજ પોતાનું લક્ષ્ય જાની જાય. માત્ર કર્મના વેગના મોંમાં પોતાને છોડી દેવામાં સુખ પડે; કર્મનું જૂત કર્મીના ઉપર ચઢી બેસે.

માત્ર એટલું જ નહિ, પણ કર્મ કરવું એ જ ત્યારે છેવટનો હેતુ થઈ પડે ત્યારે ઉપાયનો વિચાર કરવાનો વિવેક માર્યો જાય. સંસારની સાથે, આવી પડેલા પ્રસંગની સાથે કામ કરનારાએ અનેક પ્રકારે જોગ રાખવો ઘટે.

તેથી જ સમાજમાં કર્મ છે, તે સમાજમાં કર્મને નિયમમાં રાખવા આંકુશની જરૂર છે. આંધળું કર્મ મનુષ્યત્વની ઉપર ચઢી ન બેસે એવી તત્ત્વનીજ રાખવી જોઈએ. કામ કરનારને જરાબર રસ્તો દેખાડવા માટે, કર્મના કોલાહલની મધ્યે શુદ્ધ સૂર જરાબર અચળ રાખવાને માટે, એવા એક દળની જરૂર છે, કે જે જને ત્યાંસુધી પોતાને કર્મ અને સ્વાર્થમાંથી મુક્ત રાખી શકે. એ દળ તે બ્રાહ્મણસમાજ.

એ બ્રાહ્મણસમાજ જ સાચી રીતે સ્વાધીન છે. તેઓજ સાચી રીતે સ્વાધીનતાના આદર્શને નિષ્ઠા રાખીને અને કડખ તાપ સહીને પણ સાચવી શક્યો. સમાજ એમને એ જ અવસર આપે, એ જ સામર્થ્ય આપે, એ જ માન આપે. એમની મુક્તિ તે સમાજની જ મુક્તિ તેઓ જ સમાજમાં પોતાને મુક્તજાવે રાખી શકે, તે સમાજને હૃદય પદ્ધતિનતાનો ક્યો જાય નથી, કયો વિપદ નથી. બ્રાહ્મણ-અંશની મધ્યે તે સમાજ સદા પોતાના મનની, પોતાના આત્મના સ્વાધીનતા મેળવી શકે. અપણા દેશનું હાલનું પ્રદૂષન-દગ એ દેખાવે, ઉગ્રવદાવે, સાવધાનજાવે સમાજના આ પરમ-પરનું રક્ષણ કરે, તો બ્રાહ્મણનું અપમાન સમાજ કદી પણ થવા દે નહિ. બ્યાદાપીડના મોંમાંથી કદી એવા શબ્દ

નીકરત્વ કરી નહિ કે પાલનને પણ મનમાં લે નહીં
 રત્ન છે. વિદેશો કે જ્યાં અધિકારીઓ મળ્યાં છે. આપણ
 હું મન સાચવતે એની ભૂલે રાખીએ.

પણ જો આપણ સાચેસાચે આદેશમાં નીકળી પુરેણ
 આકર્ષી કરે. જે આપણ પેલાના અધિકારીને પેલા મારે પેલા
 મારે, પેલાના મહાન અધિકારીને પુણ્ય કે-જે આપણ પેલા
 અમલ વિદ્યા કેન્દ્ર, ન્યાયમંદિરમાં ન્યાય પેલી, જે આપણ
 પેલાના કારણે પેલાના અધિકારીને પિતૃકાવ ધન્યતા કે. તે
 પેલાના આદર્શ અમલો કરે શી રીતે? તેમની પાસેથી
 અધિકારીને અમલો વિધાન લેવાને જોયે કેવળ? જે આપણ
 તે આજે સર્વ કોલેની મોકમાં લોની સાથે મમાવવાને
 પેલી જઈ પરસેવતો સરીરે ઉઠાડેથી અને પાલનના પ્રયા-
 માં લેવાઈ ગયો છે. અતિથો કરીને જે સમાજને ઉચો લેતો
 નથી, ઉદ્ધો એની નીચે લટકાઈને એને ઉતારી પાડે છે.

કોઈ સંપ્રદાયનો દરેક માણસ પોતાના ધર્મને સુધ-
 વાવે રક્ષણ કરે નહિ તો અનેક ચુરકેડીઓ આવી પડે, તે
 હું જાણું છું. અનેક જગે આપણ જગી સુનિય અને
 વેશ્યના જેવા આચાર આચારો છે, એવાં ઉદાહરણ પુરાણ
 માંથી મળી આવે છે. છતાં પણ જો સંપ્રદાયની અંદર
 આદર્શ સજીવ રહી શકે, ધર્મ પાળવાના પ્રયત્નો થાય,
 કોઈ આગળ થાય-કોઈ પાછળ પડે પણ એજ માર્ગે
 ચાલતા હોય, જો અનેક માણસના આચારમાં તે આદર્શનાં
 પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ દેખા દે, તો એ પ્રયત્નથી, એ આચાર
 આચરનાર પુરુષોથી જ સમસ્ત સંપ્રદાય સાચક થાય.

આજના આપણા પ્રાક્ષણસમાજનો એ આદર્શ નથી.
 માટેજ પ્રાક્ષણના છોકરા અંગ્રેજી લાણીને અંગ્રેજી ફેશન
 પકડે-પિતાને એથી કંઈ અસંતોષ પણ થાય નહિ. શાથી?
 એમ. એ. પાસ થયેલા મુખોપાધ્યાય કે વિજ્ઞાનપંડિત ચટ્ટો-
 પાધ્યાય જે વિદ્યા શીખ્યા છે, તે વિદ્યા વિદ્યાર્થીને ઘર
 બોલાવી આસન માંડીને શીખવાડી શકે નહિ. વિદ્યાને ઋણ

સમાજને ઝડપી કરવાનું મોરબ દોત, તો તેઓ પોતાના પ્રાણસુસમાજને આ માટે મૂખ રાખત ?

પ્રાચીનકાળમાં જ્યારે પ્રાણસુ એકલોજ દિજ નહોતો, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય પણ દિજના સંપ્રદાયમાં હતા, જ્યારે પ્રાણસુ ધારણ કરીને વિદ્યા ભણવા જવા માટે તેમને જનોઈ પડેરવાં પડતાં, ત્યારે આ દેશમાં પ્રાણસુનો આદર્શ ઉંચો હતો; પણ ચારે બાજુએ સમાજ જ્યારે નીચો હોય, ત્યારે કોઈ પણ વિષયમાં સમાજ પોતાને ઉંચે રાખી શકે નહિ, ધીરે ધીરે નીચે ને નીચે તાલે, નીચે ને નીચે ઉતરતો જાય.

ભારતવર્ષમાં જ્યારે પ્રાણસુ માત્ર દિજ બાકી રહ્યો, જ્યારે તેને આદર્શની યાદ આપવા માટે, તેની પાસેથી પ્રાણસુત્વની જવાબદારી માગવા માટે, ચારે બાજુએ કોઈ રહ્યું નહિ, ત્યારે તેના દિજત્વનો શુદ્ધ કંઠસુ આદર્શ જલ-દીન જાદુ થવા લાગ્યો. ત્યારેજ તે જ્ઞાને, વિશ્વાસે અને રુચિએ ધીરે ધીરે અધમ અધિકારીઓના દળમાં આવી પડ્યો; ચારે બાજુ જ્યાં ધાત્રનાં ઝુપડાં હોય, ત્યાં તો પોતાની ખાસ વિશિષ્ટતા સાચવવા માટે રૂપાળો માંડવો ખાંધવો ભલો-ત્યાં તો સાત માળની હવેલી ખાંધવાની મહેનત લેવાનું ને ખર્ચ કરવાનું મન થાય નહિ.

પ્રાચીન કાળે પ્રાણસુ ક્ષત્રિય વૈશ્ય હતા, એટલે કે આખોય આર્ય સમાજ દિજ હતો. જેને ચંદ્રનું નામ આપ્યું હતું એ તો સાંતાલ, બીલ, કોળી લોક હતા. આર્ય સમાજની સાથે તેમના શિક્ષણનો, રીતિનીતિનો અને ધર્મનો પૂરો યોગ થઈ શકે એમ નહોતો; પણ તેથી કંઈ વાંધો આવતો નહિ. કારણ કે આખોય આર્યસમાજ દિજ હતો, એટલે કે સમાજનું શિક્ષણ તો એકજ તરેહનું હતું. ભેદ હતો માત્ર કર્મમાં. શિક્ષણ એક પ્રકારનું હોવાથી એક-બીજાને પોતાના આદર્શમાં શુદ્ધ રાખવામાં આ રીતે મદદ થતી. ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય, પ્રાણસુને પ્રાણસુત્વમાં રાખવામાં મદદ કરતા, અને પ્રાણસુ પણ ક્ષત્રિયવૈશ્યને ક્ષત્રિયવૈશ્ય

થવામાં મદદ કરતા. સમાજના શિક્ષણનો આદર્શ સરખી રીતે ઉંચે ચઢે નહિ તો એમ બની શકે નહિ.

આજે સમાજને જો માથાની જરૂર હોય, એ માથાને જો ઉંચું રાખવું હોય અને એ માથાને જો પ્રાદ્ધાણ માનવો હોય તો તેની ખાંધને અને ગરદનને એકેવારે માટી સાથે રાખ્યે ચાલશે નહિ. સમાજ જો ઉંચો નહિ હોય તો એવું માથું ઉંચે રહી શકશે નહિ, અને સમાજને સર્વ પ્રયત્ને ઉંચો કરી રાખવો એજ એ માથાનું કામ છે.

આપણા આજના સમાજના વૈદ્ય, કાયસ્થ, વાણીઆ વગેરે ભદ્ર સંપ્રદાયના લોકોને જો આપણો સમાજ દિજ માનવાના પાડે, તો પછી પ્રાદ્ધાણની ઉન્નતિની આશા રાખવી નહિ. એક પગે ઉભા રહીને સમાજ બગલાવૃત્તિ કરી શકે નહિ.

વૈશ્ય તો જનોઈ પણ પડેરે છે. મહી' મહી'થી કાયસ્થ પણ કહે છે કે, અમે ક્ષત્રિયો છીએ, અને વાણીઆ કહે છે કે અમે વૈશ્ય છીએ; એ વાતમાં અવિશ્વાસ કરવાને પણ કંઈ કારણ નથી. આકાર, પ્રકાર, બુદ્ધિ, શક્તિ એટલે કે આર્યત્વના લક્ષણમાં તેમનામાં અને પ્રાદ્ધાણમાં કંઈ ફેર દેખાતો નથી. બંગાળમાં જ્યાં પ્રાદ્ધાણ, કાયસ્થ, સોની એ બધા એકઠા થઈ બેઠા હોય ત્યાં જઈને જનોઈ જોયા વિના એ બધાને પારખવા બેસીએ તો બની શકે નહિ. પણ સાચીજ રીતે જે અનાર્ય છે, તેમાંથી એમને જોળખી કાઢવા એ તો સહજ છે. શુદ્ધ આર્ય લોહીની સાથે અનાર્ય લોહી ભેળાયું છે એ તો આપણા રંગથી, રૂપથી, ધર્મથી, આચારથી અને માનસિક દુર્ગંધતાથી સાફ જણાઈ આવે છે. પણ એ મિશ્રણ તો પ્રાદ્ધાણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય-એ સૌ સંપ્રદાયમાં થયું છે.

ગમે તેમ હોય પણ શાસ્ત્રવિહિત ક્રિયાકર્મનું રક્ષણ કરવા માટે સમાજે ખાસ કરીને પ્રાદ્ધાણને સ્વતંત્રતા આપીને ચોંટ્યો હતો. ક્ષત્રિય વૈશ્યને એ પ્રમાણે ખાસ કરીને પોતાના પૂર્વના આચારની મુશ્કેલીઓમાં બરાઈ રહેવાનું બંગાળામાં

કંઈ કારણ નહોતું. એની ખુશી હોય તો જુદે જાય, ખુશી હોય તો વેપાર-વણજ કરે, એમાં સમાજનું કંઈ જાય આવે નહિ. અને જે લોક યુદ્ધ, વેપાર, ખેતી કે કારીગીરી પોતાની મરજીમાં આવે તે કરે તેમને તો ખાસ નિશાનીઓ કરીને અજમા પાડવાની જરૂર નહોતી. લોક ધંધોરોજગાર તો પોતાની ગરજે કરે, એને કોઈ ખાસ વ્યવસ્થાની તો પરવા નથી. ધર્મનો માર્ગ કંઈ એવો નથી; એ તો પ્રાચીન નિયમે બંધાયેલો છે; તેનું આયોજન, તેની રીતિપદ્ધતિ તો આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે કંઈ થઈ શકે નહિ.

આપણો સમસ્ત સમાજ વિશેષ કરીને દ્વિજસમાજ છે. જે એમ ન હોય, જે આ સમાજ ચૂદ્રસમાજ હોય તો બ્રાહ્મણ ઘોડાક જ હોવાને કારણે આ સમાજ યુરોપિયન આદર્શ પણ પામશે નહિ, અને ભારતીય આદર્શ પણ ખોઈ નાખશે.

બધા ઉંચા પ્રકારના સમાજમાં લોક ઉપર કંઈ ને કંઈ જવાબદારી હોય છે. જે સમાજમાં બહુ લોક પોતાને હલકા માની લઈ આરામમાં પડી, જડ બની લોગવિલાસને વહાલા કરે, તે સમાજ મરે; ના મરે તો એના કરતાં મરવું બહુ.

યુરોપ કમનું માયું સદા સર્વદા પ્રાણ આપવાને તૈયાર રહે છે. આપણે જે ધર્મને કાળે પ્રાણ દેવા તૈયાર ન હોઈએ તો એ પ્રાણ અપમાન પામવા છતાં પણ અભિમાન કરવું એમાં તે આપણી શી ચોભા?

યુરોપિયન લશ્કર યુદ્ધના ઉત્સાહથી ને પગારના લોભથી તથા ગૌરવના આન્ધાસનથી પ્રાણ દેવા તૈયાર થાય; પણ ક્ષત્રિય તો એ કથાની પરવા કર્યા વિના પણ પ્રાણ દેવા તૈયાર થાય. કારણ કે યુદ્ધ એ સમાજનું જરૂરનું કામ છે, એક સંપ્રદાય પોતાનો ધર્મ માનીને એ કહણ ભાર ઉપાડી લે; તો કામની સાથે ધર્મરક્ષણ પણ થાય. આખો દેશ એકઠો થઈને યુદ્ધને માટે તૈયાર થઈ જાય તો ‘મિલિટરી-ડમન’ બળ વધી જાય અને દેશનું ભારે અનિષ્ઠ થાય.

વેપાર પણ સમાજરક્ષણને માટે બહુ જરૂરનું કામ

છે. એ જ સમજિકે કર્મને એ કોઈ અંતરમાં નિહાળી જઈ
માની હોઈ છે. એમાં ને નહીં કુલ વિચાર કરીને ને કર્મને
રક્ષા થાય ને નિર્મુલ્ય ફળિને મળે કરી કરી કરી કરી કરી કરી
સાક્ષિઓને મળે. એક નહિ અને કરી કરી કરી કરી
અર્ચક સહા અર્ચક સહા

ધર્મ અને જ્ઞાનનાં જુદાં અને અલગનાં આપણ
અને કરી કરી. એ સમાજનાં પણ જુદાં કર્મ છે. એમાંથી
કેશવ વિના સહા નહિ. એમાંથી કરી કરી કરી કરી કરી
ગોરુ મૂર્તિને ને અર્ચક અર્ચક અર્ચકને એમાં સેવનો લીધા
પણ સમાજ અને તેનો ઉત્પત્તિ કરનાર અર્ચક પણ મળે.

કર્મનો નરો જ આપણ ઉપર મળે તેથી આપણ
આત્માને કાળી રે, એ સમાજ માણસને આપણ તેથી જ
માણસમાં માણસ કાળ કરે. એવા કરે. પણ તેથી
એ માણસ કંઈ માન એથી વિચાર નહિ કે એથી
વેપારી નહિ. કર્મને કુળમત માનવાનો, કર્મને સામાજિક ધર્મ
કરી લીધાથી સમાજનાં કર્મ કરે, અને એ કર્મ પોતાની
સીમાને એજાંબી, સમાજના સામંજસને જાણી, મનુષ્યના
મનુષ્યત્વને ઢાંકી હઈ આત્માના સત્યવિદ્યાસન ઉપર
થઈ બેસે નહિ.

જેઓ દિવ્ય છે તેમને એક વાર કામમાંથી છૂટા થવું
પડે; ત્યારે તે પ્રાણી નહિ, કન્યા નહિ, વૈશ્ય નહિ;
ત્યારે તે નિત્યકાળનો માણસ. તે વેળાએ કર્મ એને માટે
ધર્મ રહેતું નથી, તેથી એ સહેજે છોડી શકાય. એમ દિવ્ય-
સમાજે વિદ્યા અને અવિદ્યા બંનેનું રક્ષણ કર્યું હતું. તેઓ
કહેતા કે અવિદ્યા મૃત્યું તીર્ત્વા વિદ્યામૃતમદ્યુતે-અવિદ્યા-
થી મૃત્યુને તરી જઈ વિદ્યાથી અમૃત મેળવી શકાય. પણ
એવી રીતે થવું જોઈએ કે કર્મને બહુ મહત્ત્વ ન અપાય.
જો અપાય તો મૃત્યુને તરી પણ ન જાય. અમૃતને
પ્રાપ્ત કરવાનું જે લક્ષ્ય તેથી પણ બ્રહ્મ થવાય-એને માટે
અવકાશ જ મળે નહિ. એટલા માટે કર્મને નિયમમાં-

સીમામાં રાખી, એને ધર્મ' કહે છે. તેથી 'દેવ' ઇશ્વર છે; એને પ્રવૃત્તિના હાથમાં, આવેશના હાથમાં, કર્મપૂરના વેગના હાથમાં ઊઠી ન 'દેવ' જોઈએ. આટલા જ માટે ભારત-વર્ષમાં જુદા જુદા સંપ્રદાયના હાથમાં જુદાં જુદાં કામ સોંપી દીધાં છે.

કર્મ' અને ધર્મ'ને સમતોલ રાખવાં માટેનો, માણસના ચિત્તમાંથી કર્મ'ના જુદા જુદા પાશને ઢીલા રાખીને તેને એક જાણુએ સંસારમતમાં પરાયણ રાખવાનો અને બીજી જાણુએ મુક્તિનો અધિકારી કરવાનો આ વિના તો બીજો કોઈ ઉપાય દેખાતો નથી.

હવે પ્રશ્ન એ થયે કે, સમાજને જાંધીરૂંધીને પોતે તેમાં પુરાઈ રહે તો માનવીની સ્વાધીન પ્રકૃતિ પીડાઈ મરે. માણસને નાતો કરીને સમાજને મોટો કરવાનો કંઈ અર્થ નથી. મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ સાચવવા માટેજ સમાજ છે.

એનો ઉત્તર એ કે, ભારતે સમાજને જાંધીને વ્યવસ્થામાં મૂક્યો છે, તે સમાજની અંદર જંધાઈ જવા માટે નહિ; પણ પોતાને અનેક તરેહની અંધ બલોં ચેપાઓમાં ફેંદી દીધા વિના, પોતાની નિયમિત શક્તિને અનંતની તરફ એકાગ્ર કરવાને માટેજ જાણી જોઈને જંધારના વિપયોની મર્યાદા જાંધી છે. નદીના કિનારાથી જંધાઈને પાણીનો વેગ ઉતાવળો ને અમુક દિશામાં થાય છે એમ સમાજજંધનની પાળેથી એ શક્તિ વેગવાળી થાય અને જંધાઈ પડે નહિ, એ જ એનો ઉદ્દેશ હતો. એટલાજ માટે ભારતવર્ષનાં સમસ્ત ક્રિયાકર્મમાં, સુખ-શાન્તિ-સંતોષમાં મુક્તિનો સાદ છે-આત્માને બ્રહ્માનંદ પ્રદાની મધ્યે વિકસિત કરી દેવાને માટેજ એ સમાજ પોતે જનાવેલી સાંકળોએ જંધાયો હતો. જો તે એ લક્ષ્યથી જાણ થાય, જડને વશ થઈ એ પરિણામની અવગણના કરે તો કેવળ જંધન જ થઈ જાય, તો અતિ ધુરં સંતોષશાન્તિનો કશો અર્થ રહે નહિ. ભારતવર્ષનું લક્ષ્ય ધુરં નહોતું; ભારતવર્ષે તો માન્યું છે

કે મૂર્ખેવ સુખ નાલ્યે સુખમન્તિ-અત્યંતે જ સુખ, અદ્યપમાં સુખ નહિ. ભારતના પ્રજાવાદીઓ વહે છે કે યેનાહં નામૃતા સ્યામ્. કિમહં તેન કુર્યામ્-જેનાથી અમરપદ મળે નહિ તેને લઈને તે હું શું કરું ? કેવળ પરિવારની અને સમાજની સુવ્યવસ્થાથી જ હું અમર થઈ શકીશ નહિ. એથી મારા આત્માનો વિકાસ થઈ શકશે નહિ. સમાજ જો મને સંપૂર્ણ સાર્થકતા આપે નહિ તો સમાજ મારો કાણુ ? સમાજને સાચવવાને માટે જે મને વધવા દે નહિ તેને હું માનું નહિ, યુરોપ પણ એ તો કહે છે જ કે વ્યક્તિને જે સમાજ પાંગળું કરી દળાવી દે તે સમાજની વિરુદ્ધ વિદ્રોહ ન કરે તે દીન-હીન-અધમ. ભારતવર્ષ પણ બિલકુલ સંકેત્ય વિના નિર્ભય થઈને જોલ્યો છે કે આત્માર્થે પૃથિવીમ્ ત્યજેત્. સમાજને મોટો કરીએ તો ઉપાય મોટો થઈ જાય, ઉદ્દેશ્ય નાનું થઈ જાય. ભારતે એવું કયું નથી. એથી એક જાણુએ જેમ એનાં બંધન દઢ, તેમ બીજી જાણુએ તેનો ત્યાગ પણ સંપૂર્ણ. સાંસારિક પરિપૂર્ણતામાં વીંટાઈને ભારતવર્ષે પોતાને કેદી નથી બનાવ્યો; પણ એને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી છે. જ્યારે સંઘરવાનું સંઘરાઈ રહ્યું, ભંડાર ભરાઈ રહ્યા, પુત્રે ઉંમરે આવી વિવાહ કર્યા, અને ત્યાગનો અવસર આવ્યો કે બરાબર તેજ ક્ષણે સંસારનો પરિત્યાગ કરવાની વ્યવસ્થા હતી. જ્યાંસુધી શ્રમ કરો, ત્યાંસુધી તમે છો; જ્યાં શ્રમ થઈ રહ્યો ત્યાં આરામથી ફળલોગ કરતા જડ થઈ ગેસી રહેવાના એમ પણ નહિ. સંસારનાં કામકાજથીજ સંસારમાંથી મુક્તિ મળી, એટલે ત્યારપછી આત્માની અબાધ અનંત ગતિ-એનો અર્થ નિશ્ચેષ્ટ થવું એવો નથી. સંસારને હિસાબે એ જડતા જેવું દેખાય, પણ હુંભારનો આકે જેમ ખૂણ ફર્યે ફરતો દેખાય નહિ, તેમ આત્માના અનંત વેગમાં આવ્યે તે નિશ્ચળ જેવો દેખાય. આત્માના એ વેગને ચારે જાણુએ ગમે તેમ ફરવા ન દેતાં એક દિશાએ એકધારે ફરે એવી શક્તિ આપવી એ સમાજનું કર્તવ્ય હતું. આપણા સમાજમાં પ્રવૃત્તિને અંકુશમાં રાખી સદા-

અર્થાત્ તેને નિઃસ્વાર્થ મંજળસાધનામાં પ્રેર્યા રાખવાની જે વ્યવસ્થા છે, તે પ્રદક્ષિણાનું પહેલું પગથીયું છે, એમ માનીને આપણે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. વાસનાને નાની ઠરીએ તો આત્માને મોટો કરી શકાય, એટલા માટે આપણે વાસનાને મોટી રાખીએ છીએ, તે કંઈ માત્ર સંતોષ અનુભવવા માટે નહિ. યુરોપ પણ મરવાને તો રાજ છે, પણ વાસનાને કુંદી કરવા માટે નહિ; આપણે પણ મરવાને તો રાજ છીએ, પણ આત્માને તેની પરમગતિથી-પરમ-સ્વપદથી તેને અટકાવવાને માટે નહિ. આજ દુઃખને દહાડે એ વાત આપણે બૂલી ગયા છીએ કે એ આપણો સમાજ હજી એ આપણો છે, પણ તેમાં યદ્યપિ આપણી પ્રવાહધારા ચેનાઈ નામૃતા સ્યામ્ કિમદં તેન કુર્યામ્-એ ગાન ગાતી ગાતી પ્રશ્ન તરફ-મોક્ષ તરફ દોડતી જતી નથી. આજ તો-
માળા હતી જેનાં ફૂલ ગયાં ખરી,

રહી ગયે માત્ર દોરી—

એ કથા થઈ પડી છે.

આથીજ આપણો એ પુરાતન સમાજ આપણને બળ આપી શકતો નથી, ગૌરવ આપી શકતો નથી; આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને રસ્તે દોરી જઈ શકતો નથી, માત્ર આપણને ચારે દિશાએથી ઘેરી રહ્યો છે. એ સમાજનો મહાન ઉદ્દેશ્ય જ્યારે આપણે સાચી રીતે સમજી શકીશું તેજ પળે આપણે મોટા ધર્મશુ, સુખ ધર્મશુ, અમર ધર્મશુ. જગતમાં આપણી પ્રતિષ્ઠા થશે, પ્રાચીન ભારતના તપોવનમાં ઋષિઓએ જે યજ્ઞ આદર્યો હતો, તે સફળ થશે અને પૂર્વપુરુષો આપણામાં મૃતાયં ધર્મ આપણને આશીર્વાદ આપશે.

(૧૯૦૨)

૮-સમાજમેદ

ગયા જાન્યુઆરી માસમાં 'કોન્ટેમ્પોરેરી રિવ્યુ' પત્રમાં ડૉ. ડિકને 'વાઘ ચીન અને જાકરીનું' જાન્યુનું યુરોપ' એ નામે એક લેખ લખ્યો છે. તેમાં યુદ્ધ સંબંધે ચીના લોક ઉપરનો યુરોપનો પાર વિનાનો જુલમ વર્ણવ્યો છે. જાંધિસખાં, તૈમૂર લંઘ વગેરે માનવજાતિના શત્રુઓની ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ દારુણ કીર્તિ યુરોપની જર્ખરતા આગળ નીચી મૂંડીએ ઉભી રહે છે-અંખી પડી ગઇ છે.

યુરોપ પોતાની દયાધર્મભરી સહયતાનું જોરવ ખતાવી સદા એશિયાનો ઘિછાર કરે છે. એનો જવાબ દેવાથી આપણને કંઈ સુખ થાય એમ નથી; કારણકે દુર્ખંજ દોષ દેખાડે તેનાથી સખળને કંઈ હાનિ તો થાય નહિ, ઉલટું દુર્ખંજને એથી કંઈ ને કંઈ આપદા આવી પડે.

એશિયાચરિત્રની કૂરતા, જર્ખરતા અને અજ્ઞાનતા એ તો જાણે યુરોપિયન સમાજમાં સાધારણ કહેવતરૂપે થઈ પડી છે. આથી યુરોપે એશિયાને આદર્શરૂપે માનવો નહિ એવી ધૂન આજકાલ ખ્રિસ્તીસમાજને ખૂબ જોરથી લાગી છે.

આપણે જ્યારે યુરોપની નિશાળમાં પહેલવારકા પાઠ શણુવા બેઠા, ત્યારે એ પાઠમાંથી આપણને ધૂન લાગી કે માણસ માણસમાં ભેદ નહિ. એટલા માટે આપણા એ નવા પંડ્યા સાથેનો આપણો બધો ભેદ ટળી જાય એવું કત્તાને માટે આપણે બધી તૈયારીઓ કરવા માંડી. એટલામાં તો પંડ્યાએ પોતાની ધર્મપોથી જાંઘ કરી દીધી ને જોડ્યા

કે પૂર્વપશ્ચિમનો લેહ એવડો મોટો છે કે ટાળ્યો ટળે ના.

હીક બાઈ ! લેહ છે જ તો ભલે રહ્યો. વિચિત્રતાથી સંસાર નીરોગ રહે. પૃથ્વીમાં ગમે ટાઢતડકો સરખો નથી, એથી તો વાયુ વાય છે. સભ્યતાના જુદા જુદા આદર્શ જુદે જુદે રૂપે સાચક થઈને પોતાની સ્વતંત્રતા ભલે સાચવે-એજ સ્વતંત્રતામાં એકબીજાની પાસેથી એકબીજાને જ્ઞાનની લેવડદેવડ થાય.

આજ તો લેહએ છીએ કે, ગાળાગાળી ને ગોળા-ગોળીની લેવડદેવડ થાય છે. નવી ખ્રિસ્તી સદીની શરૂઆત એ રીતે થઈ.

લેહ તો છેજ એમ માની લઈને પણ જુદિ વડે, પ્રીતિ વડે, હૃદયના વિનય વડે એ લેહના અંતરમાં ઉતરવાની શક્તિ જો ન હોય, તો ખ્રિસ્તી શિક્ષણમાં ઓગળીસસો વર્ષોએ ક્યું શું ? પૂર્વનાં દિલ્લાની ભીંતો તોપના ગોળાથી તોડીને એકાકાર કર્યો કે ચાવી લઈને એના દરવાજા ઉઘાડી અંદર પેસ્યો ?

મિથનરીઓ ઉપર ચીના લોકોએ હલ્લા કર્યા તેથી આ વિપ્લવનો પાયો નાખાયો છે. યુરોપ તો એ વાત સહેજે માની લે કે, ધર્મ ફેલાવવામાં અને શિક્ષણ વિસ્તારવામાં ચીનાઓએ અધીરા અને અનુદાર થઈ જઈને આ જે વાંધા નાખ્યા છે તેથી એમણે પોતાને હાથે જ સાબિત કરી દીધું છે કે, તેઓ પોતેજ ખર્ખર-જંગલી છે; ખાદી, મિથનરીઓ કંઈ ચીનનું રાજ્ય છતી લેવા ગયા નહોતા.

પણ અહીં પૂર્વપશ્ચિમનો જે લેહ છે તે લેહ ધીરજ અને ઘડા વડે સમજવાના પ્રયત્નો યુરોપ કરતો નથી, કારણ કે એનાં કાંઠામાં એર છે.

ચીનનું રાજ્ય ચીના રાજાનું. જો કોઈ રાજ્ય ઉપર હુમલો કરે તો રાજા રાજામાં લડાઈ થાય, એથી પ્રયત્ને જે કંઈ હ.નિ થાય તે ખડું ઉડી નહિ. પણ યુરોપમાં રાજ્ય રાજાનું નહિ, સમસ્ત પ્રયત્ન. રાષ્ટ્રનાં જ એજ યુરોપિ

યન સમ્યક્તાનું કલેવર. એ કલેવર ઉપર પ્રધાર થાય અને તેમાંથી રક્ષણ થાય નહિ તો એને. પ્રાણ બચે નહિ; એટલા માટે બીજા કોઈ પ્રકાર માંજ એ નેચો પડવા કરે નહિ. વિવેકાનંદ વિદ્યાપતમાં જ્યુ જો વેદાન્તનો પ્રચાર કરે ને ધર્મપાત્રને બુદ્ધધર્મનો પ્રચાર કરે, તો તેથી કંઈ યુરોપના શરીરને લાગે નહિ; કારણ કે યુરોપનું શરીર તો રાષ્ટ્રતંત્ર છાંટી રહ્યું પડ્યું. એનું તો સમસ્ત ઇન્દ્રિય પ્રાણ હૃદયે રક્ષણ કરે, પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનું રક્ષણ કરવા સાધન રહેવાની જરૂર તેમને લાગે નહિ.

પૂર્વદેશમાં બરાબર એથી વિરુદ્ધ પૂર્વની સમ્યક્તાનું શરીર ધર્મ. ધર્મ એટલે 'રીલીજિયન' નહિ, પણ સામાજિક કર્તવ્યતંત્ર-રીલીજિયન, પૌલીટીકલ સૌ એની અંદર જ સમાઈ જાય. તેના ઉપર લા કરવાથી સમસ્ત દેશ ખળખળી ઉઠે; કારણ કે એનું મર્મસ્થાન સમાજની અંદર જ છે, તેની જીવનશક્તિ બીજી કોઈ જગાએ નથી. ઢીલી રાજ્ય-શક્તિ વિશાળ ચીનના સર્વ પ્રદેશોમાં સચોટ દેખાય નહિ. રાજધાનીથી દૂર દૂર દેશના પ્રદેશોમાં રાજની આજ્ઞા પહોંચે, રાજનો પ્રતાપ પહોંચે નહિ; પણ તોય ત્યાં શાન્તિ છે, વ્યવસ્થા છે, સમ્યક્તા છે. ડૉ. ડિલનને એથી નવાઈ લાગે છે. માત્ર થોડે જ બળે આટલું મોટું રાજ્ય કબજે રાખવું એ કંઈ જેવી તેવી વાત નથી.

પણ એ વિશાળ ચીન દેશ કંઈ હથિયારથી કબજે રહ્યો નથી, માત્ર ધર્મથી જ રહ્યો છે. પિતાપુત્ર, ભાઈબહેન, પતિપત્ની, આડોશીપાડોશી, રાજપ્રજા, ગૌર-યજમાન, એ બધાને મળીને એ ધર્મ બહાર ગમે એટલો વિખલવ હોય, અને રાજગાદી ઉપર ગમે તે લલે ખેસે, પણ આ ધર્મ વિશાળ ચીનની નીચે રહીને અખંડ નિયમબળે એ વિશાળ જન-સમાજને નિયમમાં રાખી રહ્યો છે. એ ધર્મ ઉપર લા થયે ચીનને મૃત્યુવેદના થાય અને આત્મરક્ષણને માટે નિર્દય પણ બની ઉઠે; તેવે સમયે એને કોણ રોકી રાખે? તેવે સમયે તો રાજ પણ કોણ ને રાજની સેના ય કોણ? ત્યારે

ચીન સામ્રાજ્ય નહિ, પણ ચીનજાતિ બની ઉઠે.

એક નાતું ઉઠાડરણુ આપવાથી આપણી વાત ચોખ્ખી થઈ જશે. પાશ્ચાત્ય પરિવારને અનુક્રમ માન્ય છે એ ત્યાં સુધી તેનો સંબંધ રહે. આપણો પરિવાર તો કુળનું એક અંગ છે. આટલા સેકમાં બધા સેક આવી બધા પાશ્ચાત્ય માન્ય એ સેક સમજવા ઉઠા ઉતરે નહિ, તેથી હિન્દુ પરિવારનું દુઃખ એ કોઈ રીતે સમજી શકે નહિ અને તેથી અનેક જાણતોમાં અધીરો થઈ જઈ તેને તરછોડી નાખે. કુળસૂત્રે બધાયેલા હિન્દુ પરિવાર જીવતા ને મરેલા સૌ ગ્રામ્ય સંબંધ રાખે તેથી એ પરિવારમાંથી વિખૂટો પડીને એમાંનો કોઈ નીકળી જાય, ત્યારે એ પરિવારને કેવો કારી થા લાગે, એ અંગ્રેજ સમજી શકે નહિ. કારણ કે અંગ્રેજ પરિવાર તો ધણીધણી-આણી સિવાય બીજા કોઈને માને નહિ. એટલા જ માટે હિન્દુસંસારમાં વિધવાવિવાહનું વિધાન હોવા છતાં એનો પ્રચાર થયો નથી; કારણ કે સજીવ ગ્રાણી જેમ પોતાના કોઈ સજીવ અંગનો ત્યાગ કરે નહિ, તેમજ હિન્દુ પરિવાર પણ વિધવાનો ત્યાગ કરી પોતાને પાંગળો કરી નાખવા ઇચ્છે નહિ. જાણવિવાહ પણ હિન્દુપરિવારમાં એ જ કારણથી ચારો મનાયો છે. કારણ કે ગ્રેસસંચારની ઉંમર ચતાંજ પતિપત્નીની એકતા થાય, પણ સમસ્ત પરિવારમાં એક થઈ જવાનો-મળી જવાનો-વખત તો નાનપણનો જ.

વિધવાવિવાહના નિષેધથી અને જાણલમના વિધિથી ખીજી રીતે તો અનેક હાનિ હોઈ શકે, પણ હિન્દુસમાજની ભાવના જે બળે તે તેને જર્જરતા-જંગલીપણું-માનીને ઉઠાવી દેવાનો પ્રયત્ન કરે નહિ. અંગ્રેજને ભારતવર્ષ કળજે રાખવો હોય તો જિપ્પાઈટર, માઈટા, સુએઝ અને એકનનું રક્ષણ કરવું જ પડે; તેમ હિન્દુપરિવારનું રક્ષણ કરવું હોય તો ધા ખમતે ખમતે પણ હિન્દુએ આ નિયમ પાળવા પડે.

પરિવારને અને સમાજને આમ સજડ જાંધી રાખવો એ સાફ કે નહિ, એવો તર્ક અંગ્રેજ કરી શકે. આપણે

ઉત્તર દર્શનું કે રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થને કોયે ઉપર રાષ્ટ્રીને સમજાવે
જક ઉડી ઘાલવી કે નહિ જોના ઉપર પણ તરે વર્ષ
શકે. દેશનાં બીજાં બધાં પ્રયોજનને ખીરે ખીરે દખાવી કર્મ
લક્ષકરને વધારી મૂકવાની ચિંતાએ આપું યુરોપ પીઠકર્મ રહું
છે—સેનામંપ્રદાયના અતિશય બારથી સામાજિક સમતોષ-
પણું બાગી પડયું છે. જોનો છેડો ક્યાં ? નિહિદિરોના
અભિઉત્પાતમાં કે એકબીજા સામેના પ્રદાયના સંઘામમાં ?
આપણે સ્વાર્થ અને સ્વેચ્છાચારને અનેક બંધને બંધાઈ
મરીએ છીએ એ જો સાચું જ હોય, તો યુરોપ સ્વાર્થ અને
સ્વાધીનતાને રસ્તે છૂટી લગામે ઘોડા દોડાવી મૂકે છે તેથી
સદા જીવતો રહેશે જ કે કેમ, એની તો પરીક્ષા હજી બાકી છે.

ગમે તેમ હો, પણ પૂર્વપશ્ચિમના આ બધા લેહો
વિચાર કરીને સમજવા જેવા છે. યુરોપની પ્રથાઓનો ત્યારે
વિચાર કરવા બેસીએ, ત્યારે યુરોપના સમાજતંત્ર સાથે તેનો
મેળ કરીને વિચાર ન કરીએ તો અનેક સમય આપણે પણ
તેમને અન્યાયથી તરછોડી બેસીએ એવો સંભાવ છે. એનું
એકજ પ્રમાણુ:—વિલાયતી સમાજમાં કન્યાને બહુ વરસ સુધી
કુમારી રાખવાનો જે સંપ્રદાય છે, તેના ઉપર આપણે ટીકા
કરીએ છીએ—આપણે એ પ્રથાથી ટેવાયલા નથી એટલા માટે
એ સંબંધે આપણે નાના પ્રકારની શંકાઓ કરીએ છીએ.
પણ બાળવિધવાને મરતા સુધી આપણે એવીજ દશામાં
રાખીએ છીએ. તેના ઉપર તો પરાયા માણસને એથીયે
વધારે શંકા ઉપજે એ વાત આપણે ત્યારે સમૂળી ભૂલી
જઈએ છીએ. કુમારીને પ્રસંગે આપણે કહીએ છીએ કે,
માનવપ્રકૃતિ નિર્બળ છે, પણ વિધવાને પ્રસંગે કહીએ છીએ
કે, શિક્ષણસાધનાથી પ્રકૃતિને વશ કરી શકાય. પણ ખરી
વાત તો એ છે કે, એ બધા નિયમો કેાઈ નીતિતત્ત્વને કારણે
બંધાયા નથી, પણ પ્રયોજનને કારણેજ બંધાયા છે. નાની
ઉંમરે કુમારીનો વિવાહ કરવો એ જેમ હિંદુને માટે જરૂરનું
છે, તેમજ વૈદ્યનો વિધિ પણ જરૂરનો છે; એટલાજ માટે
હાનિઓ છતાં પણ હિન્દુઓમાં બાળવિવાહ થાય છે, શકાને

રથાત હોવા છતાં અનુકૂળો રૂઢિચુસ્ત પાંચ જે, એવે જનને કાંઈજ મુન્દરામાં કુમારિકાઓના રિત કે મેટી ડિયરે થાય છે ને વિધવાના પુનર્વિવાહ થાય છે. ત્યાં નાની કેમકની કન્યાને જુદાં ઘર માંડવું અને ત્યાં જાહેર દેહ રિવાજ પાલેવાવું આજ ન હોવાથી અનંક ૧૨ જેવે રીતે અનુકૂળ થાય નહિ. મુદરેપના સમાજનાં રીતને અંગે અનુકૂળ હોવાથી એમ કહેવું ત્યાં બહુ છે, બીજું જે કંઈ જણે તે તે અનુકૂળ રિત કે જે છે-ગોળ છે.

એમ પ્રગોળજનને અનુકૂળ જે આચાર જોએ, તેની સાથે પીરે પીરે જાવની મુદરેપના કાંઈ અંશ, એમરે અવેશમાં કુમાર-કુમારીઓની રીતનાં એમમુદરેપના મુદરેપના મિત્રમાં કેવી અજર માંડી છે તે મુદરેપના સાહિત્ય વંચનાથી ખતી થયો એ પ્રેમના આદર્શનું મુદરેપના રીતઓનાં દિવસાવે ઉજળું વર્ણન કયું છે.

આપણા દેશમાં પતિમત્તા નૃદિહીનો કલ્યાણપરાયણ જાવ મપુર જની હિન્દુ ચિત્તનું રક્ષક કરે છે. બીજાં ચો સૌંદર્ય કરતાં એ જાવનાસૌંદર્યને આપણા સાહિત્યમાં અનુરૂપતા મળ્યું છે. એ પિયેનું વિવેચન હું બીજા નિર્ગપમાં કરીશ.

પણ એટલા માટે જે સ્વાધીન જાવનાસૌંદર્યે સમસ્ત મુદરેપિયન સમાજને ઉજળો કરી મૂક્યો છે, તેનો અનાદર કર્યો તો આપણી અંપતા ને મૂઢતાનું સાળીત થયો. સાચી વાત તો એ છે કે, એ સૌંદર્ય આપણા હૃદયને સ્પર્શે છે. એ એમ ના હોત, તો અંગ્રેજ કાવ્યકથા આપણે માટે મિથ્યા થાત. હિન્દુ કે અંગ્રેજમાં જાતિભેદ છે, તેમ સૌંદર્યમાં તો જાતિભેદ હોઈ શકે નહિ. અંગ્રેજ સમાજના આદર્શના સૌંદર્યને સાહિત્ય ન્યારે ખોલી દેખાડે, ત્યારે તે આપણી જાતિના સંસ્કાર ઉપર વિજય મેળવીને આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે, તેમજ આપણા હિન્દુ પરિવારના આદર્શમાં જે કલ્યાણકારી સૌંદર્ય છે તે એ અંગ્રેજ ન જોઈ શકે, તો એ અંગ્રેજ પણ એટલે અંશે જર્જર.

યુરોપિયન સમાજે અનેક મહાત્માલોકને જન્મ આપ્યો છે; ત્યાં સાહિત્ય-શિક્ષણ-વિજ્ઞાન રોજ રોજ ઉન્નત થતાં ચાલે છે; એ સમાજ પોતાનો મહિમા પોતે પગલે પગલે સાબિત કરતો આગળ ચાલે છે; એનો પોતાનો ઘોડો નિરંકુશ ખનીને ઉન્મત્ત નહિ ખની જાય તો એના રથને ખહારથી ઠેાણું ઠેાળું અટકાવી શકશે નહિ, તેની કલ્પના આપણાથી થઈ શકતી નથી. એવા ગૌરવશાળી સમાજને શ્રદ્ધાથી જોવાને ખઠલે જેઓ એના ઉપર વ્યંગ આક્ષેપ કરે છે એવા દેશી લેખકો અજ્ઞાણતાં પોતાનીજ મશ્કરી કરે છે.

ખીજી ખાણુએ, હજારો વરસનો સતત વિપ્લવ જે સમાજને લોંચલેગો કરી શક્યો નથી, હજારો દુર્ગતિ સહન કરીને પણ જે સમાજે ભારતવર્ષને દયાધર્મના ક્રિયાકર્તાવ્યની અંદર સંયમિત કરી રાખ્યો છે, ને તેને રસાતળમાં જતાં ઝાલી રાખ્યો છે, જે સમાજ સાવધાન રહી હિન્દુ-જાતિની યુદ્ધિવૃત્તિનું એવે ભાવે રક્ષણ કરતો આવ્યો છે કે ખહારથી સામગ્રી મળતાંની સાથેજ પ્રકટી ઉઠે, જે સમાજે મૂઢ અશિક્ષિત જનમંડળની પ્રવૃત્તિ ઉપર પગલે પગલે અંકુશ મૂકીને, પરિવાર અને સમાજના હિતને માટે આત્મત્યાગ કરતાં શીખવ્યું છે, તે સમાજને પાદરીઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક જુઓ નહિ, ત્યારે તો તેઓ પોતેજ શ્રદ્ધાને યોગ્ય નથી. એમણે એટલું તો સમજવું જોઈએ કે, આ વિશાળ સમાજ એક મહાપ્રાણી સમાન છે-જરૂર પડ્યે પણ એના એકાદ અંગ ઉપર ઘા કરતા પહેલાં આખા પ્રાણીના શરીરતત્ત્વને તપાસી જોવાની ખાસ જરૂર છે.

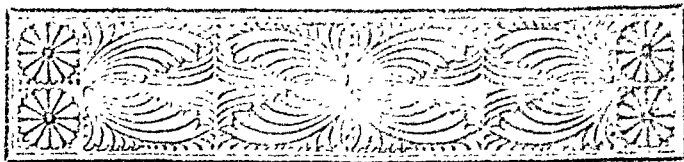
સાચી રીતે તો સક્યતા સક્યતામાં ફેર છે-એ ફેર ધવામાં વિધાતાનો કંઈક અભિપ્રાય છે. એ બિન્નતાની અંદર જ્ઞાનને અને સદ્દેયતાને લઈને પ્રવેશી શકાય તો જ એ વિચિત્રતા સાર્થક થાય. જે શિક્ષણ અને અભ્યાસ એ પ્રવેશનાં બારણું બીટી દે, તે બળંરતાની નીસરણીનું પહેલું પગથીઉં. એથી જ અન્યાય, અવિચાર, નિર્દયતા પેદા થાય.

સાચી સહયતાનું લક્ષણ શું ? સ સર્વજ્ઞ સર્વે પદ્માચાર્ય-
તે સર્વને જાણે છે અને સર્વ મધ્યે પ્રવેશે છે, એ સૂત્રને
જે અનુકૂળ છે તેજ સાચી સહયતા. જે પાશ્ચાત્ય સહય-
તાની ચઢા મશ્કરી કરે-તેનો તિરસ્કાર કરે તે હિંદુઆણી
હિંદુસહયતા તો નહિજ; તેમજ જે પૂર્વની સહયતાનો
સંપૂર્ણ અસ્વીકાર કરે તે સાહેબી, યુરોપિયન સહયતા નહિ.
જે આદર્શ ણીજ આદર્શ સાથે વેર રાખે એ આદર્શજ નહિ.

આજકાલ યુરોપમાં એ આંધળે વેરભાવે સહયતાની
શાન્તિમાં પાપ બરવા માંડ્યું છે. રાવણ જ્યારે સ્વાયે
આંધળો બની અધર્મ કરવા મંડી પડ્યો, ત્યારે લક્ષ્મી તેને
છોડી ચાલતી ચર્ધ ગઈ. આધુનિક યુરોપના દેવમંડપમાંથી
લક્ષ્મી જાણે બહાર ચાલી આવી છે; એટલા જ ગાટે, બેર
ગામડાંમાં આગ લાગી છે, ચીનમાં પશુબળે લાજ છોડી
હોધી છે અને ધર્મોપદેશકોનાં નિર્દય વચનોથી ધર્મ પીડાવા
લાગ્યો છે.

(૧૯૦૨)

૧-પૂર્વની અને પશ્ચિમની સમ્યતા

ક્રેન્ચ પંડિત ગિઝોએ યુરોપિયન સમ્યતાની પ્રકૃતિ સંબંધે જે કહ્યું છે તે વિવેચન કરવા જેવું છે. પ્રથમ તે તેના મત નીચે ઉતારું છું.

તે કહે છે કે આજની યુરોપિયન સમ્યતાની માતા પૂર્વના કાળમાં શું એશિયામાં કે શું ખીજે બધે, પ્રાચીન ગ્રીસ રોમમાં પણ માત્ર એકજ માર્ગે ચાલતી હતી. દરેક સમ્યતા બાજુ એકજ મૂળમાંથી ઉગી હોય એમ એકજ ભાવનો આધાર લઇને ચાલી છે. સમાજમાં તેનાં દરેક અનુયાયી, તેના આચારવિચાર, તેનાં અંગવિકાસ સૌ એકજ સ્થાયીભાવ ઉપરજ છૂવે છે.

જેમકે, ઇજીપ્તમાં માત્ર પુરોહિતોના વહીવટ નીચેજ બધો સમાજ બંધાયેલો હતો. તેના આચારવિચાર ઉપર, તેના કીર્તિસ્તંભો વગેરે ઉપર પણ માત્ર તેનોજ પ્રભાવ. ભારતવર્ષમાં પણ બ્રાહ્મણતંત્રેજ સમસ્ત સમાજને એકભાવે ગાંઠી દીધો હતો.

વચ્ચે વચ્ચે એમાં જુદા પ્રકારની શક્તિનો વિરોધ થતો નથી, એમ કહેવાનું કારણ નથી; પણ એ શક્તિ મૂળશક્તિની સામે હારી પડી છે.

એ એકજ પ્રકારની શક્તિને બળે જુદા જુદા દેશ જુદે જુદે રૂપે લાભ પામ્યા છે. સમગ્ર સમાજમાં એવા ભાવની એકતાને કારણે ગ્રીસ આશ્ચર્યવેગે અપૂર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ કરી શક્યો હતો. ખીજા કોઇ બાજુ એટલા દુર્લભ વખત-

માં એવી ઉત્પત્તિ કરી ચક્રી નથી. પણ ગ્રીસ એમ ઉત્પત્તિની ચીમાએ પહોંચ્યું ન પહોંચ્યું એટલામાં તો જીજ્ઞાસુ થઈ ગયું. એની અવનતિ પણ એટલી જ ઝડપે થઈ ગઈ. 'જે મૂળભાવનો રસ પીને ગ્રીસ પોતાની સભ્યતાને ઉછેરતું હતું તે રસજ બાજે ખૂટી પડ્યો હોય, અને ખીજ કોઈ નવી શક્તિ આવીને તેને પોપી શકે નહિ કે તેનું સ્થાન લઈ શકે નહિ એવી દશા થઈ ગઈ.

ખીજ બાજુએ, ભારતવર્ષ અને ઇજિપ્તની સભ્યતાનો મૂળભાવ એક તો ખરો, પણ તેણે સમાજને અચળ કરી રાખ્યો, પણ તેની સરળતામાં બધું જડ થઈ ગયું; દેશ નાશ પામ્યો નહિ, સમાજ ટકી તો રહ્યો, પણ કશું નવું નહિ. સમાજ આગળ વધ્યો જ નહિ, સૌ એક જગાએ આવીને બંધાઈ પડ્યું, થંભી ગયું.

બાંધી પ્રાચીન સભ્યતાઓ કશા ને કશામાં બંધાઈ પડી. એ કોઈને પાસે આવવા દેતી નહિ, એ પોતાની ચારે બાજુએ વાડ બાંધીને બેસતી. એ ઝીકય, એ સરળતાનો ભાવ સાહિત્યમાં અને લોકના આચારવિચારમાં પણ રાજ્ય ચલાવતો. એજ કારણથી પ્રાચીન હિન્દુઓના ધર્મોને ને શાસ્ત્રોને; ઇતિહાસોને ને કાવ્યોને સૌનો એકજ પ્રકારનો ચહેરો દેખાય છે. એમના જ્ઞાનનો ને કલ્પનાનો, એમની જીવનવ્યવસ્થાનો ને અનુધાનનો સૌનો એકજ ઘાટ; એટલે સુધી કે શ્રોત્રનું જ્ઞાન ને જીવિત વિશાળ હોવા છતાં તેના સાહિત્યમાં અને શિલ્પમાં આશ્ચર્યપ્રકારે એકરૂપતા દેખાય છે.

યુરોપની આજની સભ્યતા એથી જુદીજ તરેહની છે. એ સભ્યતાની ઉપર એક વાર આંખ ફેરવી જાઓ તો જોઈ ચક્રા કે તે કેવી વિચિત્ર છે, કેવી અટપટી છે, કેવી નિર્જંગ છે. એના ઉડાણમાં સમાજતંત્રનાં બધા પ્રકારનાં મૂળતંત્રો હાજર છે; લૌકિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિ, યુરોહિતતંત્ર, રાજતંત્ર, પ્રધાનતંત્ર, પ્રજાતંત્રની સર્વ શક્તિઓ, સર્વ અવસ્થાઓ એકઠી થયેલી દેખાયે; સ્વાધીનતા, પ્રજુતા અને

દક્ષિણ બીરે બીરે રેખા જાણે બાવડ છે એવી નિર્મિત સહિષ્ણુઓ
 સિમર નમો, તેઓ પોતાને જાણી મંદર જ કહે છે. પણ રેખાની
 દેશ પશુ એક જોઈ જાણીને સ્વર્ગ ગઈ ગયા. સમાજને
 પોતાના અધિકાર નોંધે જાણી જાણી તથો એ નિરોધી
 સહિષ્ણુ એકજ કાળે સાથે સાથે રૂઢીને સમાજનું ઝગ
 કરે છે, તેમાં નિર્વિવાદ કોના છતાં, જાણી જાણી છતાં
 જાણે એકજ પરિવારની હિલ એમ સાથે સાથે રહે છે.
 યુરોપિયન સભ્યતા એકજમાત્રની આ નિયાતી.

અગાધમાં, વિવાદમાં ને બાવમાં એવી રીતે નિર્વિવાદ
 અને નિરોધ. તેઓ સત્કારકો એકજીવને જોળાં છે,
 જાતો મારે છે, જાણે છે, જાણી નાણે છે અને એકજીવમાં
 પેટી પણ જાય છે. એક જાણુએ સત્ત્વતાની ઉત્કટ વાસના,
 બીજી જાણુએ જાંધાવાની પણ યુરોપી સહિષ્ણુ. માણસ મા-
 ણુસના વિશ્વાસથી આશ્ચર્યરૂપે જાંધાય, અને વળી જાંધો
 તોડવા માટે વિશ્વમાં કોઈની ઉપર પણ નજર રાખ્યા વિના
 પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે એકલો સાધ્યા જવાની ઉદ્ધત વાસના.
 સમાજ નેટલો વિચિત્ર છે, મન પણ એટલુંજ વિચિત્ર છે.

અને સાહિત્યમાં પણ એટલીજ વિચિત્રતા. એ સાહિત્ય-
 માં માનવમનના પ્રયત્નો બુદ્ધી તરેહના, વિષયો બુદ્ધી જાત-
 ના અને જાંબીરતા દૂર દિશામાં જનારી. એજ કારણે સાહિ-
 ત્યનો જહારનો ઘાટ અને આદર્શ પ્રાચીન સાહિત્યના જેવો
 શુદ્ધ, સરળ અને સંપૂર્ણ નથી. સાહિત્ય અને શિલ્પમાં બાવ
 સ્ફુટ હોય, સરળ હોય, એક હોય તોજ રચનાની સુંદરતા
 અહિંજાત બને. પણ આજના યુરોપમાં બાવ અને વિચાર બે-
 હલ વધી પડ્યાં છે; તેથી રચનામાં એવી શુદ્ધ સરળતા
 સાચવી રાખવી ધીરે ધીરે કઠણ થતી જાય છે.

વર્તમાન યુરોપની સભ્યતાના દરેકે દરેક અંશમાં એ
 વિચિત્ર પ્રકૃતિ આપણે જોવા પામીશું. બેશક, એમાં સુશ્લેષી
 તો છે જ. એના દરેક અંશ બુદ્ધા બુદ્ધા કરીને જોઈએ, તો
 પ્રાચીન કાળની સરખામણીમાં આ સભ્યતા ટુંકી લાગે; પણ

સમસંસ્કૃતિએ બેઠકેથી તો જ ઝેલો મૂક્યા મનુષ્ય આપણે
બેઠક મદીએ.

x

x

x

x

ગિઝો દહે છે કે વિશ્વજનતામાં આ વિશ્વિયતાનો
સંગ્રામ જામેલો છે. એ તો ૧૫૪ છે કે કે.૫એક નિયમ,
કે.૫ એક તરફનું બંધારણ, કે.૫ એક ધારા સ્વભાવ, કે.૫
એક અમુક યાત્રિ વિશ્વને દબાવી, તેને એકબીજામાં કાળી
સમસ્ત વિરોધી પ્રભાવને દૂર કરી, સમસ્ત ઉપર સત્તા
ચલાવી શકે નહિ. વિશ્વમાં નાના પ્રકારની યાત્રિઓ છે,
નાના પ્રકારનાં તત્ત્વ છે, નાના પ્રકારનાં તંત્ર છે. તે એકઠાં
થઈને યુદ્ધ કરે છે, એકબીજાને પડે છે, કોઈ કોઈને પુરી
રીતે દબાવી શકે નહિ, કોઈ કોઈથી દબાઈ જાય નહિ.

અને એ સ્વર્ બંધારણ, તત્ત્વ અને ભાવનો ગિચ-
તતા-તેમનો સંગ્રામ અને વેગ એક અમુક એકતા તરફ,
એક અમુક વિશેષ આદર્શ તરફ ચાલે છે. યુરોપિયન
સભ્યતા પણ એ વિશ્વતંત્રનું પ્રતિબિંબ છે. એ કંઈ અમુક
સાંકળ વાડામાં બંધાઈને અચલ જાતી નથી. જગતમાં
સભ્યતા આજ પ્રથમ વાર પોતાનું ખાસ સ્વરૂપ ઠોડી દઈ
પ્રકટ થઈ છે. આજ પ્રથમ વાર વિશ્વના વિકાસની પેઠે તેનો
વિકાસ ભિન્ન ભિન્ન રૂપે, અનેકરૂપે અને અનેક દિશામાં દેખા
દે છે. યુરોપની સભ્યતા એમ અનાદિ સત્યને માર્ગે ચાલી
છે, એણે જગદીશ્વરની કાર્યપ્રણાલીની ધારા પકડી છે, ઈશ્વરે
જે રસ્તો નિર્માણ કર્યો છે તે રસ્તે એ સભ્યતા ચાલી છે. એ
સભ્યતાની શ્રેષ્ઠતાનું તત્ત્વ એ સત્યની ઉપર જ આધાર રાખે છે.

ગિઝોનો મત આપણે આ રીતે ઉતાર્યો.

યુરોપની સભ્યતાએ આજે પ્રચંડ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું
છે એમાં તો કશો સંદેહ નથી. યુરોપ, અમેરિકા, ઑસ્ટ્રે-
લિયા-એ ત્રણ મહાદેશો એ સભ્યતાના વહેણને પોપે છે.
એટલા બધા જુદા જુદા દેશો ઉપર એક મહાસભ્યતાની પ્રતિષ્ઠા
થઈ છે, પૃથ્વીમાં આવું આવશ્યક આજ સુધી કદી જાનેલું

નહિ, જોટલે એની સરખામણી કરવી કેની સાથે ? કયા ઇતિહાસનો પુરાવો મૂકીને એના પરિણામનું માપ કાઢવું ? બીજી બધી સહ્યતા તો એક દેશની સહ્યતા—એક જાતિની સહ્યતા. એ જાતિએ જ્યાં સુધી ઇંધણું ગોઠવ્યાં છે, ત્યાંસુધી તો તે બળતી રહી છે, ત્યાર પછી તે હોલવાઈ ગઈ કે રાખ થઈ પડી છે. યુરોપિયન સહ્યતાના હોમના અગ્નિમાં સમિધા હોમવાનો ભાર લીધો છે અનેક દેશોએ, અનેક જાતિઓએ; ત્યારે આ ચણદુતાશન શું હોલવાશે, કે વ્યાપી જઈને સમસ્ત પૃથ્વીને ગળી જશે ? આ સહ્યતામાં પણ કામ કરવાની શક્તિ તો છે, કોઈ પણ સહ્યતા આકારપ્રકાર વિનાની તો હોઈ શકે નહિ; પોતાનાં સર્વ અંગને એ હલાવે ચલાવે એવી કોઈ શક્તિ જરૂર તેનામાં છે. એ શક્તિના વિજયપરાજય ઉપર જ એ સહ્યતાની ઉન્નતિનાશનો આધાર રહેલો છે. એ શક્તિ કઈ ? એની અનેક ચેષ્ટાઓનું અને સ્વતંત્રતાનું એકતાસૂત્ર કયાં આગળ છે ?

યુરોપિયન સહ્યતાને દેશ દેશમાં ખંડ ખંડ કરીને જોઈએ તો બીજા બધા વિષયોમાં તેની સ્વતંત્રતા અને વિચિત્રતા નજરે પડે, માત્ર એકજ વિષયમાંજ તેમાં એકતા દેખી શકાય અને તે તેનો રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થ છે.

ઇંગ્લાંડ અથવા ફ્રાન્સ કહે કે બીજા બધા વિષયોમાં જનસાધારણમાં અભિપ્રાયનો મતભેદ હોઈ શકે, પણ પોતાના રાષ્ટ્રના સ્વાર્થનું પ્રાણબળે રક્ષણ કરવાનું આવે, પોષણ કરવાનું આવે, ત્યાં મતભેદ ચાલે નહિ. ત્યાંજ તેઓ એકાગ્ર, તેઓ પ્રબળ, તેઓ નિષ્ઠુર; ત્યાંજ ધા લાગ્યે સમસ્ત દેશ એક મૂર્તિ ધારણ કરીને ઉભો થાય. આપણામાં જેમ જાતિનું રક્ષણ કરવાનું બળ સંસ્કારને બળે આવે છે, તેમ એમનામાં પણ રાષ્ટ્રના સ્વાર્થનું રક્ષણ કરવાનું બળ અંદરના સંસ્કારથીજ સૌની અંદર આવે છે.

ઇતિહાસના કયા છુપા નિયમે કરીને અમુક દેશની સહ્યતા અમુક જાતને ઝડપ કરે છે, એ નક્કી કરવું બહુ

કઠણ છે; પણ એટલું તો નહીં છે કે એ જાવ તેનાથીયે ઉંચા જાવને દળાવી શુંગળાવે ત્યારે તેનો નાશ પાસેજ હોય છે.

હરેક જાતિને જેમ તેનો એક જાતિધર્મ હોય છે, તેમજ જાતિધર્મ ઉપર પણ એક જાતિને શ્રેષ્ઠ ધર્મ હોય છે—અને તે માનવધર્મ. આપણા દેશના વર્ણાશ્રમધર્મે જ્યારે એ ઉંચા માનવધર્મને લાત મારી, ત્યારે એ માનવધર્મે વર્ણાશ્રમનો ધાત કર્યો—

ધર્મ एव ह्येतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

એક સમયે આર્ય સભ્યતાએ આત્મરક્ષણને માટે પ્રાદાણ-ચક્ર વચ્ચે પડદા ખાંધ્યા. પણ કાળે કરીને એ પડદાએ વર્ણાશ્રમધર્મના ઉંચા ધર્મને ઝાપટવા માંડ્યો. વર્ણાશ્રમે પોતાનું રક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કર્યા, પણ ધર્મનું રક્ષણ કરવા કશા પ્રયત્ન ન કર્યા. જ્યારે ઉંચા પ્રકારના મનુષ્યત્વના વિચારમાંથી એણે ચક્રોને એકેવારે ખાતલ કરી નાખ્યા, ત્યારે ધર્મે એમનું વેર વાળ્યું. ત્યારે પ્રાદાણત્વ પ્રાચીન કાળની પેઠે પોતાના જ્ઞાનધર્મમાં આગળ ચાલતું અટકી પડ્યું. અજ્ઞાન જડ ચક્ર સંપ્રદાય પોતાના જારે બારથી સમાજને જેંચીને નીચેની દિશામાં જેંચી રાખવા લાગ્યો. ચક્રને પ્રાદાણ દળાવી ઉંચે આવવા દે નહિ, ત્યારે ચક્રે પ્રાદાણને પકડી નીચે જેંચી રાખ્યો. આજેય ભારતમાં વર્ણાશ્રમ હોવા છતાં પણ ચક્રના સંસ્કાર, નીચ પ્રકારના અધિકારીનું અજ્ઞાન પ્રાદાણ-સમાજ સુધી વ્યાપી ગયું છે.

પાશ્ચાત્યોના આગમનથી જ્યારે જ્ઞાન બંધનમાંથી છૂટી આવ્યું, જ્યારે એ મનુષ્યો મનુષ્યત્વ મેળવવાના અધિકારી થયા, ત્યારે પ્રાદાણધર્મની મૂર્છા વળવાનાં લક્ષણ દેખાવા લાગ્યાં. આજે પ્રાદાણ-ચક્ર એ મળીને હિંદુ જાતિની અંદર રહેલા આદર્શને શુદ્ધ મૂર્તિએ જોવાને માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. ચક્ર આજે જાગ્યો છે, માટેજ પ્રાદાણ ધર્મ દાણા લાગ્યો છે.

ગમે તેમ હો, પણ આપણો પ્રાદાણ ધર્મ સાંકટો જાની

જઘને નિત્ય ધર્મને ડેર ડેર કાપવા માંડ્યો હતો. માટે જ ઉત્તરિને રસ્તે જતો અટકી પડીને વાંકે રસ્તે ચાલ્યો.

યુરોપની સભ્યતાનો પાયો રાષ્ટ્રવાદ ઉપર જ રાખ્યો. સ્વાર્થને કાટી જઘને ધર્મની સીમાઓ તપી કે, તે સીમા વિનાશનાં પણ છિદ્ર પડે તે એ છિદ્રમાં યઘને શનિ અંકુર પેસે.

સ્વાર્થનો સ્વભાવ રતો નિરોધ. યુરોપની સભ્યતાને સીમાડે સીમાડે એ નિરોધના કાંટા રોજ રોજ વધારે ને વધારે ઉગતા ચાલે છે. આખી પૃથ્વીને માટે કેસાડેલી ને મારામારી યથે એની નિશાનીઓ દેખાવા માંડી છે.

એ પણ જોઇએ છીએ કે, યુરોપના એ રાષ્ટ્રવાદો ધર્મનો ઉઘાડી રીતે તિરસ્કાર કરવા માંડ્યો છે. 'બાળીઆના બે ભાગ' એ નીતિનો સ્વીકાર કરતાં હવે એમને લાજ આવતી નથી.

એ પણ ચોખ્ખી રીતે જોઇએ છીએ કે, જે ધર્મ-નીતિ એક એક માણસને માટે જરૂરની છે તે આખા રાષ્ટ્રનું કામ કરવા જતાં અડચણ કરે તો છોડી દેવી જોઇએ, એવું પણ સર્વ રીતે સ્વીકારવા લાગ્યું છે. રાષ્ટ્રતંત્રમાં જુદું બોલવું, આચરવું, સત્ય ડૂળાડવું, કપટ કરવું—એ હવે શરમભર્યું મનાતું નથી. જે સૌ જાતિઓ માણસમાણસના વ્યવહારમાં સત્યની મર્યાદા રાખે, ન્યાયાચારને સારો માને, તે સૌ જાતિઓ રાષ્ટ્રતંત્રમાં તે સૌ વાતોને ધકકે મારવા લાગી છે. એથીજ ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજ, જર્મન, રુસ એ બધા લોક એક-બીજાને કપટી ને પ્રપંચી કહી ગાળો દે છે.

એથી એમ સાબિત થાય છે કે, યુરોપિયન સભ્યતા રાષ્ટ્રસ્વાર્થને એટલું બધું મહત્ત્વ આપે છે કે ધીરે ધીરે અભિમાની બની જઘને મહાધર્મ ઉપર પણ હાથ ઉગામવા તૈયાર થઈ ગઈ છે. આજ તો ગયા સૈકાના બ્રાતૃભાવના મંત્રના મોંમાં યુરોપ થુંકે છે. આજે તો ખ્રિસ્તી મિશનરી-ગોના મોંમાંથી નીકળતા ભાઈ શબ્દમાં બ્રાતૃભાવનો સૂર સંભળાતો નથી.

પ્રાચીન ગ્રીક અને રોમન સભ્યતાના મૂળમાં પણ એજ રાષ્ટ્રસ્વાર્થ હતો. તેથીજ તેમની રાષ્ટ્રીય હવેલી તૂટી પડતાં-

ની સાથે સાથેજ શ્રીક્ર અને રોમન સભ્યતા પણ તૂટી પડી. દિન્દુ સભ્યતા તો રાષ્ટ્રીય એક્ય ઉપર ચલાઈ નહોતી. તેથી આપણે સ્વાધીન હોઈએ કે પરાધીન હોઈએ, પણ એ દિન્દુ સભ્યતાને સમાજની અંદરના ભાગમાંથી વળી પાછી સ્થાપન કરી શકાશે, એવી આશા આપણે ઊડી શકતા નથી, છોકરા જેવી નથી.

‘નેશન’ શબ્દ આપણી ભાષામાં નથી, એ ભાવ આપણા દેશમાં હોતો નહિ. આજ યુરોપિયન શિક્ષણને પ્રભાવે રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વને આપણે આદર આપતાં શીખ્યા છીએ. પણ તેનો આદર્શ આપણા અંતઃકરણમાં નથી. આપણો ઇતિહાસ, આપણો ધર્મ, આપણો સમાજ, આપણું ધર-કશુંય એ નેશન બાંધવાના મહત્ત્વને કબૂલ રાખે નહિ. યુરોપ સ્વાધીનતાને જે સ્થાન આપે છે, આપણે સુક્તિને તેજ સ્થાન આપીએ છીએ. આત્માની સ્વાધીનતા સિવાય બીજી સ્વાધીનતાને આપણે બોળખતા નથી. રિપુનું બાંધન એ આપણે હિસાબે મુખ્ય બાંધન છે—તેને છેઢી નાખ્યે આપણું પદ રાજમહારાજના પદ કરતાંયે ઉંચું થાય. આપણા ગૃહસ્થના કર્તવ્યમાં સમસ્ત જગત પ્રત્યેનાં કર્તવ્યોનો સમાવેશ થઈ જાય. આપણે ધરની અંદરજ સમસ્ત બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડપતિની સ્થાપના કરી છે. આપણાં સમસ્ત કર્તવ્યોનો આદેશ આ એકજ મંત્રમાં સમાઈ ગયો છે:—

મહાનિષ્ઠો ગૃહસ્થઃ સ્યાત્ તત્ત્વજ્ઞાનપરાયણઃ ।

યદ્યત્ કર્મ પ્રકુર્યાત્ તદ્બ્રહ્મણિ સમર્પયેત્ ॥

એ આદર્શ પામી શકાય તો ‘નેશનલ’ કર્તવ્યથી પણ એ મોટું છે. આજે એ આદર્શ આપણા સમાજમાં જીવંત નથી, એટલા માટે તો આપણને યુરોપની અદેખાઈ આવે છે. એ આદર્શને જો આપણે ઘેરઘેર સ્થાપન કરી શકીએ તો આપણને બંદુક અને ડમડમ ગોળીઓની જરૂર ન રહે. ત્યારે આપણે સાચેસાચી સ્વાધીનતા મેળવીશું, ત્યારે આપણા વિજેતા કરતાં કોઈ રીતે ન્યૂન હોઈશું નહિ. પણ એમની પાસે કરેલી પ્રાર્થનાઓથી આપણને જે કંઈ મળશે એથી

આપણે કોઈ રીતે મોટા થઈશું નહિ.

પંદર-સોળ સૈકાઓ એ કંઈ બહુ લાંબો કાળ ન કહેવાય. 'નેશન'જ સહ્યતાનું પરિણામ છે, એવી તો તેની છેલ્લી પરીક્ષા હોઈ શકે નહિ. પણ એ તો જોઈએ છીએ કે, તેના આચારવિચાર સારા નથી. એ અન્યાય, અવિચાર અને અસત્ય વડે ખૂબ ફાલી છે અને ભયંકર નિર્દયતા એનાં હાડકાંની અંદર પ્રસરી ગઈ છે.

એ નેશનલ આદર્શને આપણે આદર્શરૂપે લીધાથી આપણામાં પણ શું અસત્ય આવ્યું નથી? આપણી રાષ્ટ્રીય સભા વગેરે સંસ્થાઓમાં શું નાના પ્રકારની ચતુરાઈ, અસત્ય, પોતાનાં મન સંતાડવાની ખળરદારી ખીલી નથી? આપણે ચોખ્ખોચોખ્ખું સત્ય બોલતાં શીખીએ છીએ? આપણે શું અંદરોઅંદર બોલવા નથી લાગ્યા કે પોતાના સ્વાર્થને માટે કરવામાં જે દુષણરૂપ છે, તે રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થને માટે કરવામાં દુષણરૂપ નથી?

ખરી રીતે દરેક સહ્યતા કોઈ ને કોઈ એક આસન ઉપર બેઠેલી હોય છે. એ આસન ધર્મને આધારે રહેલું છે કે નહિ તેજ વિચારવાની વાત છે. જો તે ઉદાર વ્યાપક ન હોય, જો તે ધર્મને પીડીને વધેલું હોય તો તેમાંથી થયેલી ઉન્નતિ જોઈને આપણે તેની અદેખાઈ ન કરવી જોઈએ અને તેનેજ ઇષ્ટ માનીને તેના ઉપર આપણી સહ્યતાને સ્થાપવાની લાલસા ન રાખવી જોઈએ.

આપણી હિન્દુ સહ્યતાના મૂળમાં સમાજ છે, યુરોપી-અન સહ્યતાના મૂળમાં રાષ્ટ્રનીતિ છે. સામાજિક મહત્ત્વથી માણસ માહાત્મ્ય મેળવી શકે, રાષ્ટ્રનીતિના મહત્ત્વથી પણ મેળવી શકે. પણ યુરોપિયન પદ્ધતિએ નેશન ઘડવી એજ સહ્યતાની એકમાત્ર પ્રકૃતિ અને મનુષ્યત્વનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે એમ જો આપણે માની બેસીએ તો જરૂર આપણે ખૂલ કરીએ છીએ.

(૧૯૦૨)

૧૦-અતિશયોક્તિ*

પૃથ્વીના પૂર્વછેડાના લોક-આપણે જાહુ વધારીને વાતો કરીએ છીએ. આપણે આપણા પશ્ચિમના ગુરુ મહાશયોની પાસેથી ઠપકો ખાવો પડે છે. જે લોક સાત સમુદ્ર પાર થઈને આપણા ભલાને માટે ઉપદેશ દેવાને આવે છે, તેમની વાતો આપણે માથું નમાવી સાંભળવી જોઈએ. કારણ કે આપણુ હિતશાગીઓની પેઠે એ લોક માત્ર વાતોજ કરી બાણુતા નથી. વાતો કેમ કરી સંભળાવાય તે પણ એમને ખબર છે. આપણા જાને કાનમાં એ દબલ કરે છે.

પણ ઉપદેશ ને ઠપકા તો આપણે વારંવાર સાંભળ્યા છે; આપણે ફેટલા અધમ છીએ એ તો આપણી નિશાળની ભૂગોળવિદ્યાનાં પાનાંમાં વાંચીએ છીએ ને કોન્યોકેશન હોલમાં પેટ ભરીને સાંભળીએ છીએ. આપણો નળજો જવાળ એ સાંભળે એમ નથી; તો પછી ક્યાં સુધી ચૂપ બેસી રહેવું? નમ્યું માથું ફેટણું નમાવવું?

ખરી વાત એ છે કે, જમી બાતિઓમાં અત્યુક્તિ ને અતિશયોક્તિ હોય છેજ; એ તો 'પોતાનું' જિલ્લુલ ક્વાલાવિક ને સામાનું એકે વારે અસંગત લાગે. જ્યારે આપણે આપણી વાતો વધારી વધારીને કરીએ છીએ, ત્યારે અંગ્રેજ છાનો-માનો બેઠો હોય, ને જ્યારે અંગ્રેજ પોતાની વાતો વધારી વધારી નેકરતો હોય, ત્યારે આપણે છાનામાના બેઠો હોઈએ. આપણને લાગે કે અંગ્રેજ વધારીને વાતો કરે છે; અને અંગ્રેજ

ધારે કે પૂર્વદેશના લોકને પ્રમાણનું જ્ઞાન નથી.

આપણા દેશમાં મહેમાનને કહીએ કે “ જાહુ” આપનુંજ છે-ઘર આપનું, ખાર પણ આપનું.” અંગ્રેજ એના પોતાના-જ ઘરના રસોડામાં પગ મૂકતાં સંધનારીને પૂછે કે “રસોડા-માં આવી શકું કે ?” આ જાને એકજ પ્રકારની અતિશયોક્તિ.

શ્રી મીઠાની વાડકી ધણી તરફ જાસેડી મૂકે ત્યારે અંગ્રેજ ધણી જોલે: “થેન્ક યુ !” એ પણ અતિશયોક્તિ. આપણા દેશમાં જેતરમાં નોતરેલા પરોણા કેરીઓ ખાઈ-ચૂસીને, વળી થોડી છેડે જાંધીને જેતરના ધણીને કહે કે “અમને જાહું સંતોષ થયો”-એટલે અમારો સંતોષ એજ તમારું ઇનામ; ત્યારે જેતરનો ધણી કહે કે “હું કૃતાર્થ થયો.” આને પણ અતિશયોક્તિ કહી શકાય.

આપણા દેશમાં (જંગાલમાં) શ્રી સ્વામીને પત્ર લખે ત્યારે ‘શ્રીચરણેષુ’ એવું લખે, તે અંગ્રેજને અતિશયોક્તિ લાગે. અંગ્રેજ જેને તેને ‘માય રિયર’ લખે. આવો અભ્યાસ આપણને ન હોવાથી આપણને એ અતિશયોક્તિ લાગે.

ખેશક, એવાં તો હજારો દૃષ્ટાંત હશે. એ જાધી સમાજમાં ચાલતી વંશપરંપરાથી ઉતરી આવેલી અતિશયોક્તિનાં દૃષ્ટાંતો, રોજરોજના વ્યવહારમાં આપણે નવી નવી અતિશયોક્તિ બનાવી કાઢીએ છીએ-એ જ પૂર્વની જાતિનો દોષ.

તાળી એક હાથે પડે નહિ, તેમ વાત પણ એકલાથી થાય નહિ. જ્યાં શ્રાતાવકતા એકબીજાની વાતો સમજી શકે, ત્યાં એની મેળેજ અતિશયોક્તિ ચોજાય. સાહેબ કાગળની નીચે આપણને ‘ચોર્સ ટુલી’ લખે ત્યારે એ એના આપણી સાથેના એવા ઘાડા સંબંધનો તરબુમો કરી આપણે પેટમાં વિચારીએ તો લાગે કે, સાચી રીતે સાહેબ આપણા છે જ નહિ. વળી વાઈસરોય સાહેબ આપણા ઉપરના પત્રમાં પોતાને ‘આપનો તાબેદાર સેવક’ લખે ત્યારે એમાંથી સોળે સોળ આના ખાદ કર્યા પછી જે કંઈ વધે એમાંથીયે ફરી સોળ આના ખાદ કરવાનું મન થાય. એ જાધી તો રિવાજની અતિ-

શયોક્તિ. પણ આલતી જાવામાં પણ અંગ્રેજ હમલેટનલા અતિશયોક્તિ કરે છે. 'ઇમેન્સલી' 'ઇમેન્સરેબલી' 'એકસ્ટ્રીમલી' 'ઇન્ફીનીટલી' 'એન્સ્યુટલી' વગેરે વગેરે શબ્દો જે બધે સાચીજ રીતે માની લેવામાં આવે તો પૂર્વદેશની અતિશયોક્તિ આ જન્મમાં તો માથું ઉંચું કરી ચક્રે નહિ.

બહારની વાતોમાં આપણે દીલ્લા છીએ એ હકીકત તો આપણે કબૂલ કરવી જોઈએ. બહારની ચીજને આપણે ઠીક ઠીક જોઈ શકતા નથી, ઠીક ઠીક સમજી પણ શકતા નથી. જ્યારે ત્યારે આપણે બહારના નવને છ ને છને નવ કરી નાખીએ છીએ. બહારી જોઈને આવો દોષ ન કરીએ તો બે-વડો દોષ-એક તો પાપ, ને તેના ઉપર વળી અજ્ઞાન. ઇન્દ્રિયને એટલી આગમ્યને બુદ્ધિને એટલી ગાફેલ રાખીએ તો દુનિયામાં આપણા આ જે મુખ્ય આધાર માટી થાય. વૃત્તાન્ત તરફ જરાય ધ્યાન ન આપીએ ને સિદ્ધાન્તને કલ્પનાબળથી વધારી મૂઢીએ તો આપણે આપણને જ હગો હઈએ. જ્યાં જ્યાં જૂલ કરીએ, ત્યાં ત્યાંજ ઠોકર ખાઈએ. કાણું હરણુ દેખતી આંખ તરફ નજર રાખીને નીરાંતે ચરે, પણ કાણી આંખ તરફથી પારધિનું તીર આવીને એનો પ્રાણ લે. આપણી કાણી આંખ મૃત્યુલોક તરફ છે, એ જાણુથીજ આપણને ધા પડ્યા છે. એ જાણુના ધા ખાઈને આપણે મર્યા પડ્યા છીએ. પણ સ્વભાવ પડ્યો તે જાય ના ને !

પોતાનો દોષ કબૂલ કર્યો એટલે હવે પારકાનો દોષ દેખાડવાનો અવસર આવશે. અને લોક એવા પ્રયત્નની નિંદા કરે છે, હું પણ કરું છું. પણ જે લોક ન્યાય આપવા નીકળે, તેમનો ન્યાય કરવાનો બીજાને પણ અધિકાર હોય. એ અધિકાર છોડી દેવો ગમતો નથી. એથી પારકાને કંઈ લાભ થશે એમ માનતો નથી, પણ અપમાન થવાને પ્રસંગે પોતાના લાભની વાત છોડી દેવી ગમે નહિ.

આપણે જોયું છે કે આપણી અતિશયોક્તિ આગમ્ય બુદ્ધિને કારણે છે, તે ઉપરાંત બહુ દિવસની પરાધીનતાને

પણુ એ પ્રકારની અતિશયોક્તિમાં આપણા એકજાનો દોષ નથી. એથી પરાધીન બાતિની બીજાતા ને હીનતા તો દેખાઈ આવે છે, પણ એ અવસ્થામાં આપણા રાજ્યાધિકારીઓની મોટાઈ અને સત્ય સ્નેહ કંઈ દેખાઈ આવતો નથી. તળાવનું પાણી સપાટીમાં નથી એવી વાત દોષ મૂરખો ગંભીર બનીને કરે, તોપણ એના સરદાર વિના બીજો કોણ આવી વાત માને ? આજકાલ આપણા લોક કહે છે કે અમે તો રાજભક્ત-અમે તમારી પગરજ તળે વેચાયલા દાસ ! ને સામ્રાજ્યને મદદ મત્ત થયેલા અંગ્રેજ એવી વાતો સાંભળવા ચઢાય, એટલુંજ નહિ પણ એવી વાતો હુંડભી વગાડીને જગતને સંભળાવે !

આ બાબતે આપણા ઉપર પાછંભારનો વિશ્વાસ એમના મનમાં નથી; આટલા મોટા દેશને હથિયાર વિનાનો કરી મૂક્યો; બારણે એકાદ જંગલી ઘાતકી જનાવર આવી ચઢે, તો ઘરને આગળો મારી અંદર પેસી જવા વિના આપણને બીજો ઉપાય ના મળે, અને જગતના મોં સામે સામ્રાજ્યનું

બળ દેખાડવા આપણી અટલ રાજભક્તિ બહોર કરવા આપણે હાજર છીએ ! મુસલમાન રાજ્યોમાં દેશનાયક થવાનો, સેનાનાયક થવાનો, આપણો અધિકાર રદ થયો નહોતો; મુસલમાન બાદશાહ પડખામાં સામંતસરદારને લઈને રાજ-સભામાં બેસતો એ કંઈ મશ્કરી નહોતી. તે વખતના રાજ-ઓ સાચીજ રીતે બાદશાહતના મિત્રો હતા, રક્ષક હતા અને માનપાત્ર હતા. આજ તો રાજ્યોને મોહાનું માન આપવાનું અને તેમને પાછળ ધસડી જઈ દેશવિદેશમાં રાજભક્તિનું નાટક પણ એમનીજ પાસે કરાવવાનું. આડંબર જૂના વખત કરતાં ચારગણો. ત્યારે ઇંગ્લાંડની સામ્રાજ્યલક્ષ્મી સાજ સજી-ને બેસે, ત્યારે ડોલોનીઓ (સંસ્થાનો) રાજ્યકર્તાના મુકુટમાં ચળક-ચળક કરે; અને બારતવર્ષના પ્રાચીન કુળના રાજ-વંશીઓ એના ચરણના નુપુરમાં ધુધરીની પેઠે બંધાઈને માત્ર ઝંકાર કરવાનું કામ કરે. આ વખતના વિલાયતી હરગારમાં જગતની સામે એ બહોર થયું છે. અંગ્રેજનું સામ્રાજ્ય તે જગત્પાલનું મંદિર; ત્યાં ઠેનેડા, ન્યુઝીલેન્ડ, ઑસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા પોતાનાં બહાં ચરીર ને કૂટેલી ડુંડ લઈને હાંકારાહાંકાર કરતાં પંડ્યાગીરી કરતાં કરે છે, પણ બિચારું રૂઢું બારતવર્ષ તેને હરવાને ધક્કા ખાય છે, એને મંદિર-માં પેસવાનોય અધિકાર નહિ, ઠાકોરજીનો ભોગ પણ એના નસીબમાં એવોજ. પણ જે દહાડે જગતના રાજમાર્ગ ઉપર ઠાકોરજીનો ગગનચોટી રથ નીકળે, તેજ માત્ર એક દહાડે રથનો વાંચ પકડી એને ખેંચવાને માટે બારતવર્ષને હાંક પડે ! તે દહાડે ઠેટલી વાહવા, ઠેટલી તાળીઓ, ઠેટલો મિત્રભાવ ! તે દહાડે ઠંઠનની બેઠીઓમાંથી છૂટેલા બારતના રાજ્યોનાં મધિનાણેક લંડનના રાજમાર્ગ ઉપર ચળક-ચળક થાય, અને લંડનની હસ્પિટલો ઉપર રાજભક્ત રાજ્યોનો દાનવરચાહ મુસલમાન વરને, અને એ બધું ભારતને નીચે માથે સ્થાપી રહેવું પડે ! આ બધી યાત્રાએક પક્ષિમની અતિશયોક્તિ. આ બધી નકલ માત્ર અતિશયોક્તિતરેલી-એમાં કશુંય સત્ય નહિ !

પૂર્વના લોકોની અત્યુક્તિ ને અતિશયોક્તિ ઘણેક વખતે તેમના સ્વભાવની ઉદારતાને લીધેજ હોય છે. પશ્ચિમના લોકોની અતિશયોક્તિ માત્ર ઠંઠારેલીજ હોય છે, બનાવટી કહીએ તો ય આલે. દિલઉદાર મોગલ બાદશાહના સમયમાં દિલ્હીમાં દરબાર જામતો. આજ તો એ દિલેય નથી, એ દિલ્હી પણ નથી; ત્યારે એક નકલી દરબાર કરવો પડશે. સોએક વર્ષથી રાજાઓ પોલિટિકલ એજંટોના હાથમાં સપડાઈ ગયા છે; સામ્રાજ્ય ચલાવવામાં એમને સ્થાન નથી, કામ નથી, એમને સ્વાધીનતા નથી. અકસ્માત્ એક દહાડો અંગ્રેજ સમ્રાટના નાચળે મહિમા વિનાની થઈ પડેલી દિલ્હીમાં સલામ કરાવવા માટે ભારતને હાંક મારી, લોંચે ઘસડાતા પોતાના પોષાકના પાલવને શીળ અને રાજપૂત રાજકુમારો પાસે ઉપડાવી, અચાનક આવેલા ઢોળીઆની પેઠે એક દહાડો સમારોહનો ભભકો ઉલટી આવ્યો; ત્યાર પછી બધું સૂનું, બધું લૂણું !

હાલની ભારતસામ્રાજ્ય ઑફિસે પણ કાયદેસર ચાલે-એમાં રંગઢંગ નહિ, ગીતવાદ નહિ, એમાં પ્રત્યક્ષ માણસ નહિ. અંગ્રેજના રમતખેલ, નાચગાન, આનંદવિલાસ સૌ પોતાનામાંજ. એમની આનંદશાળાઓમાંથી એમના આનંદ-વિનોદની કુશકી પણ ભારતદેશની સામાન્ય પ્રજાને માટે ઉડી બહાર આવે નહિ. આપણી સાથે અંગ્રેજનો સંબંધ ઑફિસના બાંધ્યા કામથી ને હિસાબના ચોપડા ઉપર સહી કરાવવાથી પૂરો થાય. પૂર્વના બાદશાહો અને નવાબો સાથે આપણે સંબંધ અન્નવસ્ત્રનો, શિફ્ટશોભાનો, આનંદઉત્સવનો-એમ અનેક રીતે હતો. એમના રાજમહેલોમાં આનંદનો દીવો સળગ્યે એનું અજવાળું ચારે કોરની પ્રજાના ઘર ઉપર પડે; તેને દરવાજે જે નોખત એસે તેનો આનંદધ્વનિ ગરીબની ઝૂંપડીમાં પણ વાગી ઉઠે.

અંગ્રેજ સિવિલિયનો પરસ્પરને નોતરાં તેડાં કરી બાઈ-બાંધી દાખવે, એ બધું પોતાને માટે. જ્યાં પાંચ અંગ્રેજ એક છે ત્યાં આનંદની લહેર ઉડે છે, પણ એની ગંધ પણ

બહાર નીકળતી નથી. આપણે માત્ર છેટેથી દેખી થકીએ છીએ—ચાકરો બારણે બેઠા બઝકયા બઝકયા ઉપર પાડેલા કાણામાંથી પંખાની ફેરી ખેંચે છે, ગાડીવાળો ગાડીના ઘોડાની લગામ પકડી ચમરીથી ઘોડાના મચ્છર ઉરાટે છે અને બળેલા ભારતવર્ષના તપેલા સંબંધમાંથી નાસી જવા રાજ-પુરુષો સીમલાની શીતળ ટેકરીને રસ્તે ઉંચે શ્વાસે ફોડયા જાય છે. ભારતવર્ષમાં અંગ્રેજ રાજ્યનો બહોળો વહીવટ એકેવારે આનંદ વગરનો, એકેવારે રક્ષ વગરનો છે—એનો માર્ગ ઑફિસ અદાલતની દિશાએ; જનસમાજના હૃદયની દિશાએ નહિ. ત્યારે આજ એકદમ મ્યાનમાંથી દરબાર શો કાઢયો? સમસ્ત રાજ્યવહીવટ ગ્રાથે એનો યોગ ક્યાં આગળ? ઝાડ-વેલીએ ફૂલ ફૂટે, ઑફિસના વળીવાંસને તો શુલાળ ફૂલ ફૂટે ના! આ તો સૌ રેતીના રણમાં ઝાંઝવાના જળ જેવો ખેલ છે; એ પાણી થાક ઉતારવા માટેનું નથી, તરસ મટાડવા માટેનું નથી.

પહેલાંના દરબાર બાદશાહોનો પ્રતાપ જાહેર કરવા નહોતા બરાતા, કોઈની પાસે તીજે સૂરે સલામ કરાવવા માટે નહોતા બરાતા—એ તો સ્વાભાવિકજ હતો. એ સૌ ઉત્સવે બાદશાહ નવાબોની ઉદારતાના પ્રવાહ ઉછળતા ને વહેતા. એ પ્રવાહથી કામનાવાળાઓની કામના પૂરી થતી; દીનજનનાં દુઃખ ધોવાતાં; એથી આશાનંદ ફર ફર સુધી વહી જતા. આવતા દરબારમાં કયા દુઃખીનું દુઃખ જવાનું છે, કયા દરિદ્રની દરિદ્રતા ટળવાની છે? તે દિવસે એ કાંઈ અભાગીઓ ખોટી આશા રાખીને હાથમાં અરજ લઈ સમ્રાટના પ્રતિનિધિ પાસે જવાની ઉમેદ રાખે તો પીક ઉપર સિંચાઈના ઢાંઢા લઈને રોતો રોતો પ.છે ના આવે?

માટે જ કહું છું કે, આવતો દિલ્હી દરબાર પશ્ચિમની અતિશયોક્તિ, નકલો અતિશયોક્તિ છે. આ બાજુ હિસાબ-કિતાબ, હકાનકારી; પેલી બાજુ પૂર્વના બાદશાહોની નકલ ક્યાં વિના પણ ન ચાલે. આપણે આખો દેશ બૂખે સૂએ તે દિવસે ચોટા દરબારનો અડંબર દેખીને આપણે કંપી

હોવા છીએ, તેમ મનનીને રાજકીયકારીઓ આપણને કંઈ પાઠવા કહે છે કે, ખર્ચ કરી બહુ ચર્ચો નહિ, ને જે ચર્ચો તેમાંનું અધિક તે પાણું પાણી ક્રેમશે. પણ ખર્ચમાં કમર કરો તો ઉત્સવ થાય નહિ. કોયળીનું મોટું બેસી બંધી ઉત્સવ કરવા નીકળતાં પેતાના પિતા તો જવો, પણ બીજના બચાવવાનું કિંમત ના થાય. તેમજ આવતા દરબારમાં સમ્રાટનો નાયબ થોડા ખર્ચે ચલાવી તો શકે; પણ આડંબરને ફુલાવી દેવાને માટે રાજાઓને તો ખર્ચ કરવા પડશે. વરેક રાજાને છેવટે અમુક ઘોડા, અમુક કાથી, અમુક માણસો તો લઈ જવાંજ પડશે, ને સાંભળ્યું છે કે તેને માટે સૂચનાઓ તો અપાઈ પણ ગઈ છે. એ બધા રાજાઓના કાર્યોઘોડાથી ને લાવલશ્કરથી જાને જોટશે થોડે ખર્ચે બાદશાહનો ચતુર સુબો જાને જોટશે બારે કાક કડારી મૂકશે, પણ આપણે સંપ્રદાયે રાજકીય ઉત્સવનો જેને પ્રાણ કહી શકાય તે ઉદારતા, તે દાનશીલતા એમાં જરાય નહિ હોય. એક આંખ કોયળીની દોરી ઉપર ને બીજી આંખ પુરાતન બાદશાહોની નકલ ઉપર રાખ્યે કામ કર્યું થાય નહિ. એ સૌ કામ તો સ્વાભાવિક રીતે થાય ત્યારેજ થાય ને શોભા પામે.

જોટલામાં આપણા દેશના એક નાના રાજાએ સમ્રાટના આ અભિષેકને કારણે પોતાની પ્રજાને હજારોના કરની માફી આપી છે. મનમાં આવે છે કે, ભારતવર્ષનો રાજકીય ઉત્સવ શી રીતે ઉજવાય, તેનો પાઠ ભારતવર્ષના આ રાજાએ અંગ્રેજ કારભારીઓને શીખવ્યો છે; પણ જે નકલ કરે, તે સાચો પાઠ શીખે ના; એ તો માત્ર આડંબર કરી શકે. તપેલી રેતી સૂર્યની પેઠે તાપ આપે, પણ પ્રકાશ આપે ના. તેથી આપણા દેશમાં અસહ્ય અતિશયોક્તિનું ઉદાહરણ આપણું હોય તો તપેલી રેતીનું અપાય છે. આવતા દિલ્હી દરબારમાં પણ એમ પ્રતાપ તો મોટો દેખાશે, પણ આશા ને આનંદ તો દેખાશે નહિ. માત્ર દંભ દેખાડવાથી સમ્રાટને પણ શોભા નહિ—ઉદારતા નીચે, દયા નીચે, દાન નીચે એ અસહ્ય દંભને ઠાંકી દેવામાંજ રાજાને શોભા. આવતા દરબાર-

માં ભારતવર્ષ' પોતાના રાજરજવાડાને લઈને બાદશાહના મુબાની ચામે માયું નમાવવા જશે, પણ બદલામાં બાદશાહ એને શું માન આપશે, શી ચંપદ આપશે, શો અધિકાર આપશે ? કશુંજ નહિ. એથી ભારતની નળગાઈ સાબિત થશે, એટલુંજ નહિ, પણ એવા પોલા ફરબારની કંબુઆઈથી રાજમહિમા પૂર્વદેશમાં પટયા વિના નહિ રહે.

જે સૌ કામ પાશ્ચાત્ય રિવાજ પ્રમાણે થાય, તે આપણા રિવાજને મળતાં ન પણ આવતાં હોય તોય એ બાળતમાં આપણે રૂપ ધર્મ બેસી રહેવું પડે. હાખલા તરીકે, આપણા દેશમાં તો રાજ પધારે કે કોઈ શુભ કર્મ આદરે, ત્યારે જે ઉત્સવ-આમોહ ચતા, તેનું ખર્ચ રાજઓજ કરતા. વળી જન્મતિથિ વગેરે પ્રસંગે રાજ પ્રજાને કંઈક લાભ આપતા. અહીં તો એથી છેક ઉલટું થાય છે. રાજા જન્મે કે મરે, ચંદે કે પડે, ત્યારે રાજ તરફથી પ્રજા પાસેથી પૈસા કઢાવવા લખણીનું પાનિયું ચોટામાં નીકળે; રાજા, રાય બહાદુર વગેરે ખિતાબના રાજકીય લીલામની દુકાન મંડાય. અકબર, શાહજહાં વગેરે બાદશાહો પોતાની કીર્તિ પોતેજ રાખી ગયા છે-આજકાલ તો રાજકારભારીઓ બુદ્ધી બુદ્ધી જગાએ વિવિધ ચતુરાઈએ લોક પાસેથી મોટા મોટા કીર્તિસ્તંભ કરાવી લે છે. આજે બાદશાહનો પ્રતિનિધિ સૂર્યવંશી ક્ષત્રીરાજઓને સલામ કરાવવા બોલાવે છે, તે પોતાના ગજવામાંથી કંઈ નહેર બોદાવશે કે કંઈ ધર્મશાળા બંધાવશે કે કેળવણીને માટે કે શિક્ષણચર્ચાને માટે કંઈ પૈસા ખર્ચશે ? તે દિવસોમાં તો બાદશાહો, નવાબો ને રાજકારભારીઓ આ બધાં શુભ કાર્યો કરીને પ્રજાનાં હૃદયની સાથે યોગ દેતા. આજ રાજકાર-ભારીઓનો તો પાર નથી, એમના પગાર પણ એવા બડા છે કે દુનિયાભરમાં પંકાય છે; પણ આ દેશમાં દાન કે સત્કર્મ કરીને કશી નિશાની રાખી જતા નથી. વિલાયતી દુકાનમાંથી માલ ખરીદે, વિલાયતી દોસ્તોની સાથે મોજમલ ઉઠાવે ને છેવટે વિલાયતના ખુણામાં જઈ બેસી મરતાસુધી હિન્દુસ્તાનનું ચેન્દન ખાય.

ભારતધર્મમાં લેડી ડફરીનને નામે જે બધાં દવાખાનાં ખોલાયાં છે, તેના પૈસા છૂટકે નાછૂટકે આ દેશની પ્રજાનેજ આપવા પડ્યા છે. જે રીત બહુ સારી પણ હોઈ શકે, છતાં તે આ દેશની રીત તો નથીજ—તેથી જે પ્રકારનું બહુ કામ આપણા હૃદયમાં વસતું નથી. વસે કે ના વસે, તોય વિલાયતનો રાજા વિલાયતી રીતે ચાલે, એમાં ખોલવાનું કશું હોય નહિ. પણ કોઈ વેળા દેશી કોઈ વેળા વિલાયતી થાય ત્યારે માનવું શું? વળી આડંબરની વેળાએ દેશી રીત પકડે અને ખર્ચપત્રની વેળાએ વિલાયતી રીત પકડે ત્યારે તો આપણને બહુ વિચિત્રજ લાગે. આપણા વિલાયતી કાર-ભારીઓ માની બેઠા છે કે, 'પૂર્વના લોકોનું' હૃદય આડંબર-થી ભોળવાઈ જાય છે, એટલા માટે ત્રીસકરોડ જીવડાંને દળાવી દેવાને માટે દિલ્હી દરબાર નામે એક ભારે અતિશયોક્તિ બહુ વિચાર કરી કરીને, હિસાબમાં બહુ કસાકસી કરીને ખડી કરી દીધી છે—જાણતા નથી કે 'પૂર્વના લોકોનું' હૃદય તો દયાદક્ષિણાથી અને મંગળકાર્યથી ભોળવાય છે. આપણો જે ઉત્સવસમારોહ, તેમાં નોતરેલા અણનોતરેલા સૌને પીરસાય, તેમાં ણહિ ણહિ દેહિ પીયતામ્ મુજ્યતામ્ શબ્દોનો તો પાર નહિ. એમાં પૂર્વના દેશોની અતિશયોક્તિ હશે, પણ એ પેટના ઉમળકાની છે, સ્વાભાવિક છે. અને પોલીસની ચોકીએ ઘેરાયલો, સંગીનથી કાંટાળો થઈ ગયેલો, શંકાથી સંકેત કરાવતો, કંબુસાઈથી સાંકડો થઈ ગયેલો, દયાહીન, દાનહીન જે આ દરબાર—જે માત્ર ઢંભ ઉભો કરે એ પશ્ચિમના દેશની અતિશયોક્તિ. એથી તો અમારું હૃદય પીડાય છે, લજવાય છે, અમારી કલ્પના ખેંચાતી નથી અને પાછી લાગે છે. ઉદારતાથી આ દરબાર ઉછળતો નથી.

એ તો વાત થઈ નકલી અતિશયોક્તિની; પણ નકલ પહારના ઝેળને કારણે અસલને પહોંચી શકે એ તો સૌ કાંઈ જાણે છે. આથી સાહેબ જ્યારે સાહેબી છોડી નવાબી લે, ત્યારે જે અતિશયોક્તિ બહાર પડી જાય, તે પણ નકલી. એના સ્વભાવની અતિશયોક્તિ હાય આવે નહિ. વિલાયતી

અતિશયોક્તિનો એક દાખલો ઠીક યાદ આવે છે. સરકારેજ એ દાખલા ઉપર પધ્ધતનો ચાંસલો ઉલો કરીને એને અમર કર્યો છે. એ દાખલો તે બળવા વળતના કાનપુરના કતલી ક્રવાવાળી અતિશયોક્તિ.

પહેલેજ કહી દીધું છે કે, પૂર્વના લોકોની તે અતિશયોક્તિ આપણે બહુ વાપરી હઈએ છીએ, કાપીકૂપીને ઠીકઠાક કરતાં આપણને આવડે નહિ. બુઝોને, આપણાં કપડાંજ દીલાં દીલાં, જોઈએ તે કરતાં બહુ વધારે-સાહેબનાં કપડાં કાપી કૂપીને ઠીક માપગર, કાપી કાપીને અને રંમ કરી કરીને એવાં કરી નાખે કે આપણે હિસાબે તો મર્યાદાની હદ પણ ફરી જાય. આપણે જોઈએ તો પુષ્કળ નાગા, જોઈએ તો પુષ્કળ દાંકયા. આપણી વાતો પણ એવીજ-જોઈએ તો એકે વારે મૂંગા જેવા, જોઈએ તો બહુબોલા. આપણો વહેવારે પણ એવો-જોઈએ તો બહુ સાંકડો, જોઈએ તો બહુ ઉગળકાનરો.

પણ અંગ્રેજની અતિશયોક્તિ સ્વાભાવિક રીતે આવી વધારે પડતી નથી-તે અતિશયોક્તિ તો ખરી, પણ ઠીંગણી. રેલી ઉડતી ના હોય, ત્યાં પણ દરિયા દેખાડે; પણ ચતુરાઈ એવી વાપરે કે એમાં કંઈ મણા નહિ. પૂર્વની અતિશયોક્તિનો મોટો ભાગ ચોભા; એજ એનો અલંકાર; એથી વિના-અંકેએ પોતે પોતાની જાહેરાત આપે. અંગ્રેજ અતિશયોક્તિનો મોટો ભાગ મહીં ઉડો હોય અને ઉપરથી ખરા-પણાનો સાજ સજીને ખરા સત્યની હારમાં બેસી જાય.

આપણે હોત તો કહી નાખત કે કતલી ક્રવામાં હજારો માણસો મર્યાં છે. હદીકતોને એકદમ એક ધકકે અતિશયોક્તિના દરિયામાં ધકેલી દેત. હાંદવેલ સાહેબે તો, કેટલા માણસો મર્યાં તેની સંખ્યા નક્કી કરીને તેની યાદી કરી. ક્રવાની લંબાઈ પહોળાઈ માપી, કુટનો હિસાબ પણ આપ્યો. એ સંખ્યામાં કયાંય કશુંય કાણું મળે ના. પણ સાચી કોરાઈ ગણિતશાસ્ત્રી એની વિરુદ્ધ ફરી બેસશે, એનો ખ્યાલ એને

ખિચાસને સ્વેદ નહિ. હેડરેકનું જુકનું કેમકે કેકનું કેની રીતે પકકાઈ ગય છે તે અગ્રયકુમાર મિતે સિરખુડીસ્વા નામના પુસ્તકમાં દેખાડી આપ્યું છે. કાકોવેલની એજ અતિશયોક્તિ આત્મજ્ઞ ઉપદેશક કર્મન સાહેબને હાથે જોર કરીને રાજમાર્ગની માટી તોડી છૂટી નીકળી છે તે પરપૂરતી આંગળી વડે આકાશ દેખાડે છે.

પૂર્વના અને પશ્ચિમના આકલિતમાં પણ જો એ પ્રકારની અતિશયોક્તિના દાખલા મળી આવે છે. પૂર્વનો અતિશયોક્તિનો દાખલો અરેબીઅન નાઈટ્સ, તે પશ્ચિમની અતિશયોક્તિનો દાખલો ક્રિશ્ચીંગનું 'કીમ' અને તેણે આપેલું ભારતનું ચિત્ર. અરેબીઅન નાઈટ્સમાં પણ ભારતની વાતો છે, ચીનની વાતો છે; પણ એ વાતો તો ટાઢા પકોરની-એમાંથી કાલ્પનિક સત્ય સિવાય બીજા સત્યની કોઈ આશા રાખી શકે ના, એ ચોખ્ખું ને ચદ્દ છે; પણ ક્રિશ્ચીંગ પોતાની કલ્પનાને સંતાડી રાખી એવાઈંગ માંડે છે, કે જાણે સત્યજ લખતો હોય, જાણે સોગન ઉપર બુઘાની આપતો સાક્ષી રજેરજ સાચું બોલતો હોય ને ! એવી સ્થિતિમાં ક્રિશ્ચીંગનાં ગપ્પાંમાંથી અંગ્રેજ વાચક સાચું માની જોસે એમાં નવાઈ નહિ.

અંગ્રેજ વાચકને એમજ લોખવી પડાય, કારણ કે એને હકીકતો વહાલી. જાણતી વખતેય એને ચોક્કસ હકીકતો જોઈએ, જોલતી વખતેય ચોક્કસ હકીકતો તારવી ન શકે તો એને મઝા પડે નહિ. જોયું છે કે અંગ્રેજ રસોડામાં સસલાને રાંધી બને ત્યાંસુધી આપું રાખે. એ સ્વાદિષ્ટ છે એટલાજ માટે એમાં પૂરો સ્વાદ પડે નહિ, પણ સાચેસાચું એ અંગ્રેજલોજ્ય પ્રાણી છે એવો અનુભવ કરવામાં પણ સ્વાદ પડે. બ્રિટિશ બાણું તે માત્ર બાણુંજ છે એમ નથી. એને પ્રાણીવિદ્યાનો અલૌકિક ગ્રંથ પણ કહી શકાય. કોઈ તરકારીમાં પંખીના શરીર ઉપર લોટ ચઢાવીને ઢાંકી દીધું હોય તો તેના પગ કાપીને તેના ઉપર મૂકે. એટલી બધી અંગ્રેજને હકીકતની ચીવટ છે. પોતાની બાબતની કલ્પનામાં પણ

અંગ્રેજ વાચક હકીકતના આંકડા માગે; ત્યારે કદપનાને પણ સાચા જોવી કરી દેખાડવી પડે ને ! માનુષ અત્યંત જગાએ પણ સાપ જોવા ચાહા, તેને વારી દેખાડી દેવો પડે. એ સાપ કાઢે તો પોતાની ઝોળીમાંથી, પણ દેખાડ કરે કે નીકળ્યો જોનારના જોળામાંથી. ક્રિષ્ણે પણ પોતાની કદપનાને ખજે સાપ કાઢે છે તો પોતાની ઝોળીમાંથી, પણ હકીકતોમાં અંતર્ધ પડેલો અંગ્રેજ વાચક લેખકની ચતુરાઇખજે એમજ સમજે કે આ સાપના ઢગલેઢગલા એશિયાના જોળામાંથી નીકળી પડે છે.

ખજારના આંકડાભરી હકીકતોની આપણા લોકને એટલી લોહપતા નથી. આપણે તો કદપનાને કદપના જાણી તેમાં પણ રસ લઈએ. એટલા માટે ચકલાચકલીની વાતો ચાંમળીએ તોપણ તેમાં લીન થઈ જઈએ-લેખકને કંઈ છળ કદવાની કશી જરૂર નથી, કાલ્પનિકને વાસ્તવિક સત્યની દાદી-મૂછ પહેરાવવાની જરૂર નથી; પણ આપણે વિરુદ્ધ દિશામાં જઈએ છીએ. આપણે વાસ્તવિક સત્યને પણ કદપનાનો રંગ ચઢાવી તેને કાલ્પનિક કરી નાખીએ છીએ; એથી આપણને માહું લાગતું નથી. આપણે વાસ્તવિક સત્યને કદપનામાં લેખવી નાખીએ-યુરોપ કદપનાને વાસ્તવિક સત્યનાં લૂગડાં પહેરાવી દે, આપણા એ સ્વભાવદોષને કારણે આપણને ખડું નુકસાન થયું છે-ત્યારે અંગ્રેજનો સ્વભાવદોષ અંગ્રેજને નુકસાન કરે નહિ ? ઢાંકયું અસત્ય ત્યાં શું ઘેર ઘેર મહાલતું નથી ? ત્યાંનાં વર્તમાનપત્રોમાં બનાવટી ખબરો કેમ પેસે છે એ કાંઈથી ઢાંકયું નથી; ત્યાં વેપારીઓના મહેલમાં ને શેરબજારમાં શી શી ભયંકર બનાવટો થાય છે એ કાંઈનું અજાણ્યું નથી. વિલાયતના વેપારીઓ અદ્ભુત ચિત્તે અદ્ભુત રંગે અદ્ભુત અક્ષરે પોતાની જાહેરાતોમાં કેવી અભિયોક્તિને મિથ્યોક્તિ કરે છે એ આપણે જાણીએ છીએ-અને આપણે પણ સારંખોદું મેળવી બેશરમા થઈ એ રીત લેતા થઈએ છીએ. વિલાયતના પાલીટીકસમાં બનાવટી બજેટ તૈયાર કરવાં, પ્રશ્નના બનાવટી ઉત્તર ચોટી કાઢવા વગેરેના આરોપ

એક પક્ષ ઓળ પક્ષ ઉપર મુકાયે જ આવે છે. જાંની પાકો-
મેન્ડ અને પાકોમેન્ડરી કાપાઈને કડી કડી તો લેની
હૃદ ઓળાંની નકને મોઢા મોઢા કોકને જુઠા, પુચ્યા, ચામું
હુપાવનાર વગેરે શબ્દોની પુખ્તાંજલિયો વખતી લેનાય છે. એ
પ્રકારના નિંદાવાદને અતિશયોક્તિનું સિખર કહેવાય કે નહિ
એ જુદી વાત છે, પણ ઇન્કાંકનું પોલીસીકમ જુઠાણાથી
છલ્લું થઈ ગયું છે એ તો કબૂલ કરવું પડશે.

અમે તેમ હોય, પણ આ સૌ વિચાર કરતાં એટલું તો
જણાય છે જ કે, અતિશયોક્તિને અતિશયોક્તિનાંજ કપડાં
પહેરાવવાં આરાં છે, અને ચતુસર્ધને કાળીદ્રૂથી વાસ્તવનાં
કપડાં પહેરાવી કાઠમાડથી ગંગીરરૂપે બેસાડવી એથી તો
ઉલટી આપદા થઈ પડે.

(૧૬૦૦)

૧૧-નવું વર્ષ*

આપણે હિસાબે આજે કામની કિંમત મોટી છે. ગમે તો પાસે, ગમે તો દૂર, ગમે તો દિવસે, ગમે તો સંધ્યા-કાળે, ગમે ત્યારે પણ કામ તો કરવું જ જોઈએ. શું શું કરું, ક્યાં ક્યાં જવું આપું, ક્યાં પ્રાણ સમર્પું એજ રાત-દહાડો આપણે ખોળીએ છીએ. યુરોપમાં પહેરેલી લગામે મરવું એ મોટા ગૌરવની વાત ગણાય છે. કાજ અકાજ, અકારણ કાજ, ગમે તે ઉપાયે જીવનના અંત યુધ્ધી ગાંડાની પેઠે દોડાદોડી કરી મરવી જોઈએ ! એ કાજનો નથી બ્યારે એકે એકે અનેક બલિઓને ચઢવા માંડે, ત્યારે પૃથ્વી ઉપર શાંતિ રહેવી કઠણ; ત્યારે તો, અગમ્ય હિમાલયના શિખર ઉપર જે હરણ જીવવું ફરતું હતું, તે અકસ્માત ચિકારીની ગોળીએ મડે પણ ખરું. જે જીવંત માણસ ઉપર વિદ્યાસ રાખીને સુખે વિહરે છે તેના લોહીથી જળ થઈને હવા રંગાય તો નવાઈ નહિ. વાણિયાની તોપ એક-દમ આવીને ચીનના ગળામાં અપ્રીલનો ગોળો ઉતારી પણ દે, અને આફ્રિકાનાં જંગલોથી ઢંકાયેલી કાળાશ સજ્યતાને વજ્રદંડે ધવાઈ રહી-કકળી મરણ પામે.

અહીં આદ્યમમાં નિર્જન પ્રકૃતિની અંદર સ્તબ્ધ બેસીએ છીએ ત્યારે અંતરમાં સ્પષ્ટ રીતે લાગે છે કે, હોવા એ જગતનો અંતિમ હેતુ છે, કરવું એ નહિ. પ્રકૃતિમાં કમને તો ઉઠે નથી, પણ એ કમને પડે પાછળ રાખીને પ્રકૃતિ પાતે હોવાની મમ્મે પ્રકાશ પામે છે. પ્રકૃતિના એ

સ્થિરતા યોગી ગર્ભ છે. એનાથી આપણું બળ વધુ છે એમ માનવાનું કારણ નથી. એથી આપણી શક્તિ નબળી પડી છે. એથી રોજ રોજ આપણી નિષ્ઠા ઠગતી જાય છે, આપણું ચરિત્ર જામતું જાય છે, આપણું ચિત્ત વિસ્ફેપ પામતું જાય છે અને આપણા પ્રયત્નો નિષ્ફળ થતા જાય છે. પૂર્વે ભારત-વર્ષની કાર્યપ્રણાલી છેક ચક્રા સરજ હતી, ચાન્ત હતી અને છતાંયે મજબૂત હતી. એમાં ગિરદુર આડંગર નહોતો, શક્તિનો થોડો ઉપયોગ થતો ન હતો. રાત્રી સુધી અનાયાસે સ્વામીની ચિંતામાં ચઢી ચકતી, જોડો ચણા ચાવતો ચાવતો જુદે ચઢતો. આચારનું રક્ષણ કરવાને માટે અડચણો વેકવી, સમાજનું રક્ષણ કરવાને માટે દુઃખ લોગ-વવાં અને ધર્મનું રક્ષણ કરવાને માટે જીવ આપવો, એ કાળે સંદર્ભ હતો. શાન્તિની એ શક્તિ ભારતવર્ષમાં હજીયે પણ છે, આપણે એ શક્તિને ઓળખતા નથી એટલુંજ. હરિદ્ર તાનું જે કડવું બળ, મનનો જે ચાન્ત આવેગ, નિષ્ઠાની જે કઠોર શાન્તિ અને વૈરાગ્યની જે ઉદાર ગંભીરતા, તેને આપણા નવા શિક્ષણથી ચંચળ બની ઉઠેલા જુવાનીઆ વિલાસથી કે અનાસ્થાથી કે અનાચારથી કે અનુકરણથી ભારત-વર્ષમાંથી ટાળી શક્યા નથી. સંયમે, વિદ્યાસે અને ધ્યાને કરીને આત્મામાં જોકડી થયેલી અમર શક્તિએ ભારતવર્ષના સુખકમળમાં મૂડતા, હાડરસમાં બળ, લોકવ્યવહારમાં કૌમળતા અને સ્વધર્મ-રક્ષામાં દૃઢ ભાવ મૂક્યો છે. શાન્તિની આ મર્મગત મહાશક્તિને અનુભવવી જોઈશે. બહુ દુર્ગતિમાં પણ અનેક સૈકાઓ સુધી પોતાની છાતીમાં સાચવી રાખીને આ આજ શક્તિએ દેશને આપણી સામે આણી મૂક્યો છે. એ જ દીનહીન, નાગી સરખી, લૂંટાયા સરખી ને મૂંગી નિષ્ઠાએ પણ બળવાન શક્તિ જાગતી રહીને સમસ્ત ભારતવર્ષ ઉપર પોતાના આશીર્વાદ દર્શાવતા, ને જાય નિવારતા હાથ ધરી રાખશે-એના સામે અંગ્રેજ ખમીય ને અંગ્રેજ દુકાન નો અસખાળ, અંગ્રેજ ભારતરોની છટાની નકલ એ કથુંબ કામ નહિ આવે. જેને આજ આપણે જોવા ઇચ્છતા નથી-

તરછોડી કાઢીએ છીએ, જેને જાણી શકતા પણ નથી, અંગ્રેજ નિશાળની ધારીએ ખેસીને જેનો બિચારનો પડ-
છાયો પણ દેખતાં આંખ લાલ કરી નાખીએ છીએ ને મોં
ફેરવી લઈએ છીએ, એ જ આપણો સનાતન ભારતવર્ષ. એ
આપણી વિલાયતી તાળીઓને અનુસરી નાચવા માટે સભાએ
સભાએ રખડતો ફરતો નથી; એ તો આપણી નદીઓની
ગરમ રેતીવાળા તીરે લંગોટી ભારીને એકલા તૃણાસન
ઉપર આસન વાળી મૂંગો બેઠો છે. એ બળવાન, પ્રચંડ,
દારુણ, સહનશીલ, ઉપવાસી તેના હાડપિંજર જેવા દેહની
અંદર પ્રાચીન તપોવનનું અમૃત, અશોક, અલય અને હોમ
વગેરે સામગ્રી હુણ્યે બળે છે, અને આજનો મોટો આડં-
બર, દોડાદોડી, તાળીઓ, લાંબાં લાંબાં વાક્યો, આપણી
પોતાની બનાવટો જેને ભારતવર્ષમાં સૌથી સાચી ને સૌથી
મોટી માની બેઠા છીએ, એ તો સૌ પશ્ચિમસમુદ્રમાંથી ઉઠી
આવેલું પ્રીણ છે; આ સૌ એક વાવાઝોડું આવશે કે ક્યાંય
ચારે દિશાઓમાં ઉડી જશે-એનું ઠેકાણું પણ નહિ રહે.
ત્યારેજ જોઈ શકીશું કે, અચળ શક્તિ તો સંન્યાસીનાં
તેજસ્વી ચક્ષુઓમાં બળે છે, તેની જટા તો વાયુમાં કંપે
છે. વાવાઝોડાના સૂસવાટામાં ચીપી ચીપીને બોલતાં અંગ્રેજ
બાપણો ઉડી જશે, ત્યારે સંન્યાસીના કંઠે જમણા હાથ
ઉપરના લોઢાના કડા ઉપર તેનો લોઢાનો ઢંડ પડશે, ને મેઘ-
નાદ કરતાં પણ વધારે ભયંકર નાદ ઉઠશે. ત્યારે આપણે
આ સોળતી વિનાના, એકલા વસતા ભારતવર્ષને આપણે
ઓળખીશું; જે શુદ્ધ તેને તરછોડી કાઢીશું નહિ, જે મૌન
તેના અવિશ્વાસ કરીશું નહિ, જે વિદેશની અઢળક વિલાસ-
સામગ્રીને તિરસ્કારી કાઢે તેને આપણે દરિદ્ર માની લઈશું
નહિ. હાથ જોડીને તેની સામે આવીને બેસીશું, અને વગર
બોલ્યે ચાલ્યે તેના પગની ધૂળ માથે ચઢાવી ચાલ્યા ચાલ્યા
ધર આવીશું ને વિચાર કરી જોઈશું.

આજ નવે વર્ષે આ એકાન્ત પ્રદેશમાં ભારતવર્ષનો
બીજો એક જ.વ પણ આપણે સમજી લઈશું. એ ભારતવર્ષનો

કાન્તવાસ છે. એકાન્તવાસનો અધિકાર એ બહુ મોટો અધિ-
ર છે. એ પ્રાપ્ત કરવો જોઈશે. એ મેળવાય તોપણ સાચવવો
પણ છે. આપણા પૂર્વજોએ ભારતવર્ષને એ એકાન્તવાસનું
ન ક્યું છે. સમાયણુ-મહાભારત જેમ આપણી જાતીય સં-
પ્તિ છે, તેમ એકાન્તવાસ પણ આપણી જાતીય સંપત્તિ છે.

એક અજાણ્યો પરદેશી મુસાફર પોતાના વિચિત્ર પોશા-
માં ફરવા લાગે, ત્યારે કુતૂહલે ગાંઠા ઘઈ જઈને લોક તેની
સાધજ દોડે, તેને પ્રશ્નો પૂછવા મંડી જાય, તેને કાયર કરી
માખે, તેના ઉપર વહેમ પણ આણે-આમ સૌ દેશમાં થાય છે,
પણ ભારતવર્ષમાં મુસાફરને કોઈ કાયર કરે નહિ, એનાથી
કોઈ કાયર થાય નહિ. ચીન દેશના સાધુ ક્ષાઈદ્વાન અને
દ્વાનચ્ચાં જેમ પોતાનામાં ફરતા હોય, તેમ ભારતવર્ષમાં પ્રવાસ
કરી ગયા છે. પરંતુ યુરોપમાં કદી એમ બની શકે નહિ. ધર્મની
એકતા બહારથી તો ત્યાં દેખાતી નથી. જ્યાં ભાષા, આદૃતિ,
પોશાક સૌ સ્વતંત્ર; જ્યાં કુતૂહલના નિર્ઘય પ્રહાર પગલે
પગલે પડે ત્યાં એ બધાંની વચ્ચેથી ચાલવું બહુ કઠણ પડે.
પણ ભારતવર્ષ એકાન્તને સેવી જાણે છે, પોતાની ચારે
બાજુએ નિર્જનતાને લઈને ચાલે છે. એથી કોઈ તેના
ચરીર ઉપર આવી પડે નહિ. અજાણ્યો પરદેશી તેની પાસે
ધસાઈને જઈ શકે ને તોય જગા પામે. જે લોક ચઢા દળ
બાંધીને, ભીડ કરીને અને રસ્તા રોકીને બેસે છે ત્યાં ઘઈને
મુસાફરની લાત ઠાઈને વાગી ચે બેસે, ને બદલામાં મુસા-
ફરને લાત ખાવી પણ પડે. સૌ કોઈ એને પ્રશ્નો ઉપર
પ્રશ્નો પૂછે ને પરીક્ષામાં પાસ થઈ ઘઈને એક એક પગલું
આગળ ભરી શકે; પણ ભારતવર્ષમાં તો ગમે ત્યાં જાઓ,
પણ આ પ્રકારની મુશ્કેલી નરથે નહિ. એને જગ્યાની
વાણીવાણી નથી, એની એકાન્ત કોઈ અટવી લે નહિ.
મીક હો કે આરબ હો, ચીનો હો કે ગમે તે હોય;
જંગલમાં ભણે જતો હોય એમ એને કોઈ અટકાવ કરે
નહિ. વનસ્પતિની પેઠે પોતાની ચારે કારે જગા રાખી
શકે; અહીં આવીને આશ્રય લે ને વળી છાયા પણ પામે;

જાય ત્યારે વગરખોડયે સાફો જાય.

આ એકાન્તવાસનું મંડર ને સમજી શકે નહિ ભારતવર્ષને પણ સમજી શકે નહિ. અનેક સરીઓ પ્રબળ વિદેશી, ગાંડા સુવરની પેઠે ભારતવર્ષને એક છેડે ખીન્ન છેડા સુધી પોતાના કાંતથી ચીરતો ફર્યો છે, તોય ભારતવર્ષ પોતાના એકાન્તવાસને જળે અખંડ રહ્યો છે કોઈ તેનું મર્મસ્થાન ચીરી શક્યું નથી. યુદ્ધવિરોધ કરવા છતાંય ભારતવર્ષ પોતાને પોતાની અંદર સહ સ્વતંત્ર રાખી શક્યો છે—એટલા માટે હુધિયારખંધ પહેરેલાં રાખવાનું એને પ્રયોજન હતું નહિ. કહ્યું જેમ સ્વાભાવિકવચ લઈને જન્મ્યો હતો, તેમ ભારતવર્ષ પોતાનાં સ્વાભવિક કવચથી રક્ષા પામે છે. સર્વ પ્રકારના વિરોધ—વિખેલવચ્ચે પણ તેની અટલ શાન્તિ તેની સાથે સાથે અચલ સ્વરૂપે સદાય રહે; તેથી તે ભાગી પડતો નથી, તેનો નાશ થઈ જતો નથી, કોઈ એને ગળી શકતું નથી—ઉન્મળીકમાં પણ એ એકલો ખિરાજે છે.

યુરોપ લોગ લોગવે એકલો, પણ કામ કરે ટોળે મળી ને. ભારતવર્ષનો આચાર એથી વિપરીત જ છે; એ લોક કરે ભાગ વહેંચીને, કર્મ કરે એકલો. યુરોપની ધનસંપદા અં આરામસુખ એકલાનું, પણ તેનું દાનધ્યાન, સ્કૂલ—કોલેજ ધર્મચર્યા, વણજવેપાર એ સૌ દળ ખાંધીને થાય. આપણું સુખસંપત્તિ એકલાની નહિ, આપણું દાન ધ્યાન, આપણું અધ્યાપન, આપણું કર્તવ્ય એકલાનું.

આ ભાવનો જાણી જોઈને નાશ કરવાને કરેલી પ્રતિજ્ઞા નકામી છે; એવી પ્રતિજ્ઞાથી કશું ફળ થયું નથી, થશે પણ નહિ. એટલે સુધી કે વેપારવણજની વિશાળ થાપણ એક જગાએ જમાવી દઈ તેના વણછામાં નાના નાના ઉદ્યોગોને ભેર કરી નિષ્ફળ કરી નાખવા એને પણ હું ઠીક માનતો નથી. ભારતવર્ષનું વણાટ માર્યું ગયું છે તે એક ઘવાની ભોગવાઈને અભાવે નહિ, પણ તેનાં જનની ઉત્પત્તિને

અભાવે. સાજાં જો સારી દોષ અને દરેક સાજાંની જો કામ કરે-તેની કમાણીમાંથી પેટ ભરે, સતોતે પેટમાંની ભરત-ભરા અશાવે, તો સમાજમાં સ્વાભાવિક દરિદ્રતા અને અદે-ખાઈનું ઝેર જામવા પામે નહિ, અને માન્યેશ્વરનાં જટા-જાળાં કારખાનાં તેનો નાશ પન્નું કરી શકે નહિ. યંત્રતંત્રને અત્યંત સરળ અને સદૃશ જનારી યોના અધિકારનાં કરવાં, એને આ શુભલ કરી દેવું એ આપણી પ્રાચીન જાવના છે. આ વાત આપણે સર્વેએ સર્વંદા મનમાં રાખવી જોઈશે.

આતંદનું બજ, ચિલ્લનું બજ, હિતકર્મનું બજ એ એને એકેવારે ગુંથવી નાખી દુઃસાધ્ય કરી મૂકવાથી મંડળ-ના હાથમાં કામ જઈ પડે. તેથી કામની સામગ્રી અને ઉત્સાહ પીરે પીરે એવો મોટો યઈ પડે કે માણુમ તેમાં ઢંકઈ જાય. સ્પર્ધાના નિર્દય પ્રહારથી ગચ્છર યંત્ર કરતાં પણ હલકો યઈ જાય. બહારથી સવ્યતાની મોટી સામગ્રી દેખીને મૂઢ જની જવાય. એને તળીએ દારુણ નરમેષ યરા રાતદિવસ ચાલતો રહે; પણ તે છુપો રહે. પણ વિધાતાની નજરથી તે છુપો રહી શકે નહિ. વચ્ચે વચ્ચે સામાજિક ધરતીકંપ યઈ આવે, ત્યારે તેનાં પરિણામ બહાર પડી જાય. યુરોપમાં મોટાં હજ નાનાં હજને હજી નાખે. મોટો રૂપિયો નાની પાઈને ધસી પાતળી કરી નાખે ને છેવટે આંખો મીંચી ગોળીની પેઠે તેને ગળી જાય.

કામના ઉદ્યોગને બેઠક વધારી મૂકી, કામને મોટું કરી હમ, કામ કામમાં બધડા વધારી હમ, અશાન્તિ અને અસંતોષનું ઝેર વલોવી કાઢવું, એ બધી વાતનો વિચારજ જવા દો. વિચાર કરતાં આપણે જોઈ શકીશું કે આ સૌ કાળા ધુમાડા એકતાં માયાવી કારખાનાંની અંદર ચારે બાજુએ માણુસનું આજે તાલકુ પાછી જાય છે, તેથી તો એનો એ-કાન્તવાસનો સદૃશ અધિકાર, એકલા રહેવાની આબરૂ પણ આલી જાય છે. ના મળે સ્થાનનો અવકાશ કે ના મળે કાળનો અવકાશ કે ના મળે ધ્યાનનો અવકાશ. એમ પોતાની જાતે જ પોતે અતલી સ્થિતિમાં આવી પડવાથી, કામમાંથી જરા

પ્રદેશમાં, પોતાના ગામમાં, પોતાના મહેલમાં, શાન્ત ચિત્તે, ધીરજ રાખીને, સંતોષ રાખીને પુણ્યકર્મ મંગળકર્મ સાધવાનો આરંભ કરી દઈએ. આડંબરના અભાવથી શ્લોક ન પામતાં, ઝોછી સામગ્રીથી ન ગભરાતાં, દેશો ભાવથી ન લજવાતાં આપણી જુપડીમાં રહીને, લોંબ ઉપર બેસીને, અંગવસ્ત્ર ઝોઢીને આપણા કામમાં લાગી જઈએ, ધર્મની સાથે કર્મને, કર્મની સાથે શાન્તિને જોડી રાખીએ; વિદેશીઓ શાબાશીની તાળીઓ પાડે એટલા માટે ચાતકની પેઠે એમના હાથ તરફ તાકી ન રહીએ; તો ભારતવર્ષના અંદરના સાચા બળથી આપણે બળવાન થઈ જઈએ. બહારથી તો આપણને લાતો મળે, બાકી બળ તો ના મળે. જાતના બળ વિનાનું બીજું બળ નહિ. ભારતવર્ષ જ્યાં પોતાના બળે બળીએ છે, તે સ્થાન શોધી કાઢી તેને કબજે કરીએ તો સજ્જમાત્રમાં આપણી બધી લાજ ચાલી જાય.

ભારતવર્ષે નાનામોટાને, સ્ત્રીપુરુષ સૌને મર્યાદા આપી છે, એ મર્યાદા જોટી લાલસાએ આપણી ઘઈ થકે નહિ. પરદેશીઓ બહારથી એને દેખી થકે નહિ. જે માણસ પોતાના પૂર્વજોના જે કર્મક્ષેત્રમાં જન્મ્યો છે, તે કર્મક્ષેત્ર તેના માટે સરળ છે, સુલભ છે, તેમાં રહેવામાંજ તેનું ગૌરવ છે, તેમાંથી બ્રહ્મ ધર્મ તેની મર્યાદા તૂટે. માણસને પારણ કરી રાખવાનો એક માત્ર ઉપાય એ મર્યાદાજ છે. પૃથ્વીમાં અવસ્થાનો એક તો રહેવાનોજ. ઉચી અવસ્થા તો ઘોડા લોકનાજ બાજ્યમાં હોય—બાકી બધા જો એવા લોકની સાથે પોતાના બાજ્યની સરખામણી કરી મનમાં ને મનમાં અમર્યાદા અનુભવે, તો તેઓ પોતે ઉભી કરેલી આદીનતામાં ખરેખર છૂદ્ર બની જાય. વિલાયતમાં મજૂરો તન તોડીને કામ તો કરે છે ખરા, પણ એ કામમાં મર્યાદાનો યોગ કરતા નથી; તે પોતે પોતાને દીન માનીને ખરેખરા દીન બની જાય છે. એ રીતે યુરોપમાં પંદર આઠ લોક દીનતાથી, અદેખાઈથી અને નિષ્ફળ પ્રયત્નથી અસ્થિર બની જયા છે. યુરોપિયન યુદ્ધાકર પોતાના દરિદ્ર હલકા લોકના વગરને દિશાએ આપણા દરિદ્ર

ને હલકા લોકનો વિચાર કરે ને માને કે તેમનાં હુઝ અને અપમાન આપણામાં પહોં છે. પણ એકેવારે એ વાત જોટી છે. ભારતવર્ષમાં કર્મના લેદ છે, જ્ઞાતિના લેદ નક્કી થયેલા છે, માટેજ તો ઉંચી જાતના લોકને નીચી જાતના લોકનું અપમાન કરવાનું કશું કારણ નથી. માટેજ પ્રાદ્વિષ્ટના છોકરાને ઘોળી કાઢા હોય છે. એકબીજા વચ્ચેની લેદની લીટીઓ એની મેળેજ જળવાય છે. એકબીજામાં જવા-આવવાનો સંબંધ; માણસ માણસના હૃદયનો સંબંધ વગરવાંધે ચાલ્યા કરે છે; પોતાના નહિ એવી બીજી જાતિના લોકના હાથપગ એથીજ ઉપટી જાતિના લોક ભાગી નાખતા નથી. જગતમાં નાનામોટાનો લેદ રહેવાનોજ હોય; સ્વાભાવિક રીતેજ બધેય નાનાઓની સંખ્યા વધારે ને મોટાઓની સંખ્યા ઓછી રહેવાનીજ હોય, તો તો સમાજના મોટા ભાગને અમર્યાદાની લાજમાંથી ઉગારી લેવાનો જે ઉપાય ભારતે શોધી કાઢ્યો છે, એ શ્રેષ્ઠજ છે એમ માનવું પડશે.

યુરોપમાં અમર્યાદાનો પ્રભાવ એટલે સુધી વ્યાપી ગયો છે કે ત્યાં આજે અમુક સ્ત્રીઓ સ્ત્રીરૂપે જન્મી છે તેથી પણ લાજ પામે છે. ગર્ભ ધારણ કરવો, સ્વામીની તથા સંતાનની સેવા કરવી એમાં પણ એને સંકેત લાગે છે. અમુક કામ મોટું નથી, માણસ મોટો છે; માણસાઈ સાચવીને કામ કરાય તો એમાં અપમાન નથી—ગરીબાઈમાં લાજ નથી, સેવામાં લાજ નથી, હાથે કામ કરવામાં લાજ નથી,—સૌ કામમાં સૌ અવસ્થામાં સહેજે માથું ઉંચું રાખી શકાય, એ ભાવ યુરોપમાં મળે નહિ. એજ કારણે બળીઆ કે બળહીન સૌ શ્રેષ્ઠ થવાને માટે સમાજમાં નિષ્ફળતા, અપાર વૃદ્ધા પ્રવૃત્તિઓ અને આત્મઘાતી ઉદ્યમો કર્યે જ જાય છે. ઘર વાળવું, પાણી ભરવું, લાઈમાંડુંને ને અતિથિને ખવરાવીને પછી ખાવું, એ યુરોપની આંખમાં જુલમ ને અપમાન લાગે છે. આપણે હિન્દુઓ તો એ ગૃહલક્ષ્મીનો ઉંચો અધિકાર છે. એમાંજ એ પુણ્ય માને છે, એમાંજ એ માન સમજે છે. સાંભળ્યું છે કે, વિદાયતમાં એવાં બધાં કામ કરવામાં જે લોક પડ્યા

છે, તેઓ ભાવનાથી પડીને બ્રહ્મ થઈ ગયા છે; કારણ કે કામને હલકું માનીને તો માણસ પોતે હલકો થઈ જાય છે. આપણી લક્ષ્મીદેવી સેવાના કામમાં જેટલી વધારે લીન થાય, હલકાં કામને પુણ્યકર્મ માની લીન થાય, પ્રતાપ વિનાના સ્વામીની દેવતા માની ભક્તિ કરે, એટલીજ એમની શ્રી-સૌંદર્ય-પવિત્રતા વધી જાય, એમને પુણ્યપ્રકાશે ચારે બાજુની ગુચ્છતા પલાયન કરી જાય.

યુરોપ તો કહે છે કે, સૌ માણસોનો સૌ થવાનો અધિકાર છે, એ ભાવનામાં જ માણસનું ગૌરવ છે; પણ ખરી રીતે તો સૌને સૌ થવાનો અધિકાર તો છે જ નહિ, એ શુદ્ધ અત્ય નમ્રતા રાખીને પહેલેથી સ્વીકારી લેવામાં લાભ છે. વિનયથી માનીને સ્વીકારી લેવામાં નાનમ નથી. વહાલીના ઘરમાં લાલીનો કંઈ અધિકાર નથી, એ વાત નક્કી હોવાથી વહાલીના ઘરનો વહીવટ કરવામાં કંઈ ભાગ ન મળે તો તેથી કરીને લાલીને કંઈ નાનમ નથી. પણ કદી લાલીના માથામાં બગાડ ઘાય ને માની લઈએ કે વહાલીના ઘરનો વહીવટ જખરહસ્તીથી પણ મારે કરવો જોઈએ અને એટલા માટે એ વારંવાર બાથોડીઆં મારે, તો પછી એના અપમાનનો અને દુઃખનો પાર રહે નહિ. આપણા દેશમાં નક્કી કરેલી સીમામાં પોતપોતાને સ્થાને રહી પોતાને માટે નક્કી થયેલા અધિકાર પાળવામાં જ મર્યાદા ને શાન્તિ છે, એથી પ્રસંગ મળતે પણ મોટો નાનાને દૂભવે નહિ અને નાનો મોટાને દૂભવે નહિ.

યુરોપ કહે કે એજ સંતોષ. વિજયની આકાંક્ષાનો એ અભાવજ જાતિના મૃત્યુનું કારણ છે. યુરોપીઅન સભ્યતાનું મરણ થાય ખરું, પણ આપણી સભ્યતાનો તો એ પાયોજ છે. જે લોક વહાણમાં બેસા છે, તેમને માટે જે વિધિ હોય તેના તે વિધિ જે લોક ઘરમાં બેસા હોય તેમને માટે હોય નહિ. યુરોપ જે કહે કે સર્વ સભ્યતા સરખી છે, અને એકસરખી સભ્યતાનો આદર્શ માત્ર યુરોપમાંજ છે, તો તેમનાં એ અભિમાનસ્વર્પાં વચ્ચેના સાંજની

મ. જલ્પુ. જલ્પને હી કામમાં મુલ્યેન ઉત્તરે કે હી જુ. પાત્રને નહિ.

એ સંતોષનાં મરતુ છે એમ માનીએ તે. આને કાક-
સામાં મરતુ નવા એમ કેલુ કહેયે? જાનોય જડ થઈ
મરતુ કામ કીડું પડી જાય એ તન પાત્રી હિંચતો અતિ-
લાલચાનો મદ પાત્રાથી અનેક નામમાં નામમાં અને મરતુ
કામ પડી જાય એની કોનાયી ના પડયો? પડેલા રોમથી એ
મેતે મરતુ, તે. જીવા રોમથી કમેતે મરતુ પડે. યાદ
રાખજે કે, એ અનેતો મત્તા વધી ગમે નિનારા જ થાય.

ત્યારે હવે વધારે વિચેચન કર્યા નિના ચોરખું માની
લેવું જ નોંધશે કે, સંતોષ, સંયમ, શાન્તિ, દામા-એ શ્રી
ઉંચી સક્યતાનાં અંગ છે. એથી પરસ્પર ચક્રમક ગ્રે નહિ,
કેકાઠોકી થાય નહિ; તણુખા પણ ખરે નહિ અને હીરા જેવો
શુદ્ધ સુંદર પ્રકાશ નીકળે. એ સુંદર પ્રકાશ કરતાં એ
તણુખાની કિંમત જે લોક વધારે આંકે તે માત્ર અનાય-
તાનું-ગર્જાંરતાનું લક્ષણ છે. ગમે તો યુરોપિયન સક્યતાની
નિશાળમાં એ ગર્જાંરતા શીખવાય તોપણ એ તો ગર્જાંરતા.

આપણી પ્રકૃતિના અચલ સ્થાનમાં બેઠેલા ભારતવર્ષને
આજે નવા વર્ષને દિને હું નમસ્કાર કરું છું. જોઈ છું કે
ફળલોહુપ કર્મના ભયંકર ધક્કામાંથી છૂટું રહી તે શાન્તિના
ધ્યાનાસનમાં બેઠું છે. અનેક જન પથ્થરની ઘંટીમાંથી
છૂટું રહી પોતાના એકાન્તવાસમાં આવી બેઠું છે, સ્પર્ધાના
કઠણ ઘસારામાંથી અને ઈર્ષ્યાની મેશમાંથી છૂટું રહીને પો-
તાની અવિચળ મર્યાદામાં વિંટાઇ બેઠું છે. આ જ કર્મની
વાસનામાંથી, માનવસંઘના પ્રહારમાંથી અને વિજયના મદ-
માંથી મુક્તિ. એ મુક્તિએ જ ભારતવર્ષને પ્રદાને માર્ગે
ભયહીન, શોકહીન, મૃત્યુહીન પરમ મુક્તિને માર્ગે ચઢાવ્યો
છે. યુરોપ જેને 'ક્રીડમ' કહે છે એ મુક્તિ આપણી આ મુક્તિ
આગળ હીણી પડી જાય છે. એ ક્રીડમ ચંચળ, દુર્બળ, ભીરુ-
એ અભિમાની, નિર્દય-એ બીજાની સામે આંધળું. એ
ધર્મને પણ પોતાની બરોબરીમાં ગણે નહિ. સત્યને પણ

ખરીદી હઈ ગુલામ બનાવવા હિંમે ! એ સામા ઉપર માત્ર પ્રદાર કરે, સામાના પ્રદારની બીકે સતદહાડે પોતે બખ્તર ને હથિયાર સજી કાંટાળું બને-આત્મરક્ષાને કારણે પોતાના પદાના લોકને પણ એક પ્રકારની ગુલામગીરીમાં બાંધી મૂકે. એની અચંખ્ય સેના એ મનુષ્યત્વને હળી નાખનાર મહા-ભયંકર જંત્ર. એણે સદાયથી 'ફ્રીડમ' કોઈ કાળે ભારતવર્ષની તપસ્યાનો અંતિમ વિષય હતોજ નહિ; કારણ કે આપણા જનસમાજ બીજા દેશ કરતાં વાસ્તવિક રીતેજ વધારે સ્વતંત્ર હતો. આજે પણ અનેક તિરસ્કાર થતે પણ એ 'ફ્રીડમ' આપણા સમાજનું અંતિમ લક્ષ્ય બની શક્યે નહિ. ના બને એજ સારું. એ 'ફ્રીડમ' કરતાં જે ઘણું ઉચું, ઘણું વિશાળ મહત્ત્વ-જે મુક્તિ ભારતવર્ષની તપસ્યાનું ધન, એને જો આપણે આપણા સમાજમાં નોતરી લાવીએ, આપણા અંતરમાં ઉતારીએ, તો ભારતવર્ષના નાગા પગની ધૂળ વડે પૃથ્વીના મોટા મોટા રાજમુકુટ પણ પવિત્ર બનશે.

નવા વર્ષ સંબંધેના મારા વિચારો હું અહીંજ સમાપ્ત કરું છું. આજ આપણે પુરાતનમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ, કારણ કે પુરાતનજ નવીનતાનો અશ્વય ભંડાર છે. આજે જે નવપદ્ધતિનાં ઉત્સવવસ્ત્ર વનલક્ષ્મીએ ધારણ કર્યાં છે, એ વસ્ત્ર આજનાં નથી-જે ઋષિ કવિઓએ ત્રિશુલ છંદમાં તરુણ ઉપાનાં વંદનગાન ગાયાં છે, તેઓએ પણ વનલક્ષ્મીને આ મુંવાળાં પીળાં-લીલાં વસ્ત્રોમાં સજાવેલી જોઈ છે. ઉજ્જયિનીના ઉદ્યાનમાં કાલિદાસની મુખ્ય દૃષ્ટિ સામે વાયુએ કંપતાં ફૂલોથી જાહેરી ઉઠતી દિશાઓ ખાલસૂર્યનાં કિરણોથી અજ-હળી ઉઠી હતી. નવીનતાની અંદર પુરાતનને અનુભવે અમાપ યૌવનસમુદ્રમાં આપણું જીવન જીવન સ્નાન કરવા પામે. આજના નવા વર્ષમાં હજારો પુરાતન વર્ષોને અનુભવેજ આપણી દુર્ગંજતા, આપણી લાજ, આપણાં લાંછન, આપણા લેહ ટળશે. માગી આજેલાં ફૂલપાનથી છાંડને સાજ સજાવીએ તો આજ હોય, કાલે ના હોય; એવી નવીનતાનો નાશ થતો કોઈથી અટકાવાય નહિ. નવું બળ, નવી સુંદરતા બીજે

ક્યાંકથી માગી આણીને આપણે આપણી જાતને સાજ સજાવીએ તો એ પહોર પછી કલંકની માળા બનીને એ આપણા શરીરની હાંસી કરાવશે; ધીરે ધીરે એમાંથી કૂલપાન ખરી જઈને આપણે ગળે માત્ર બાંધનનો દોરોજ રહી જશે. વિદેશનો વેશ-પોશાક મરડાટ અમળાટ આપણાં ગામ ઉપર જોતજોતામાં બેડોળ બની જશે; વિદેશનું શિક્ષણ રાજનીતિ આપણા મનમાં જોતજોતામાં નિર્ણવ ને નિષ્ફળ બની જશે; કારણ કે એની પાછળ બહુ કાળનો ઇતિહાસ નથી, એ અસંગત છે, એની સાંકળ તૂટેલી છે. આજના નવા વર્ષને દિને આપણે ભારતવર્ષના ચિરપુરાતનમાંથીજ આપણી નવીનતા લઇશું-સાંજે જ્યારે વિશ્રામનો ઘંટ વાગશે ત્યારે પણ એ ખરી પડશે નહિ-ત્યારે એ નહિ કરમાયેલી માળા આશીર્વાદ આપીને આપણા પુત્રને ગળે પહેરાવીને તેને નિર્ભય ચિત્તે સરળ હૃદયે વિજયને માર્ગે મોકલી દઇશું ! જય થશે, ભારતવર્ષનો જય થશે ! જે ભારત પ્રાચીન, જે ઠાંકયું, જે મોટું, જે ઉદાર અને જે અબોલું તેનોજ જય થશે; આપણે અંગ્રેજી બોલનારા અવિશ્વાસ કરીએ છીએ, મિથ્યા વાણી બોલીએ છીએ, ફૂદકા મારીએ છીએ, આપણે વર્ષે વર્ષે “મળી મળી જઈએ સાગરલહરિ સમાના” તોય અચળ સનાતન ભારતને હાનિ થવાની નથી. ભસ્મચોબ્યા મુનિઓ ત્યારે વાટે મૃગચર્મ પાથરી બેઠા છે. આપણી બધી ચંચળતા પૂરી થઈ રહેશે, આપણાં પુત્ર-કન્યાને કોટ-ક્રાંક પહેરાવી આપણે વિદાય થઈ જઈશું, તોય પણ એ ભારત આપણા પૈયોની વાટ જોતું ઉભું રહેશે, એની એમ વાટ જોયેલી નકલની નહિ જાય. એ બધા આ વૃદ્ધ સંન્યાસી સામે હાથ મેલીને ઉભા રહેશે ને બોલશે “પિતામહ, અમને મંત્ર આપો.”

તે બોલશેઃ ઋદ્ધિઃ વ્રહ્મા ।

તે બોલશેઃ મૃમૈવ સુખં નાસ્ત્યે સુખમસ્તિ ।

તે બોલશેઃ આનંદં વ્રહ્મમા વિદ્વાન્ન વિમેતિ કદાચન ।

૧૨-ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ

ભારતવર્ષનો જે ઇતિહાસ આપણે વાંચીએ છીએ તે જોખીને પરીક્ષા આપીએ છીએ, એ તો માત્ર ભારતવર્ષની અંધારી રાતના જુડા સ્વપ્નની એક કથા. ક્યાંકથી કોઈક આવી પડ્યા, કાપાકાપી મારામારી થઈ પડી, બાપદીકરામાં બાઈભાઈમાં ચિંહાસન લેવા તાણાતાણી ચાલી; એક કળ જેમ્ની બાથ તો વળી ક્યાંકથી બીજું એક કળ આવી જાડું થઈ બાથ; પડાણ, મોગલ, પોર્ટુગીઝ, ફ્રેંચ, અંગ્રેજ વગેરેએ મળીને સ્વપ્નને વધારે ને વધારે ગુંથવી નાખ્યું.

પણ લોહીરંગે રંગાયેલા એ સ્વપ્નપડદાની અંદર ભારતવર્ષને વીંટીને તેના ઉપર નજર નાખીએ તો સાચા ભારતવર્ષને જોઈ શકાય નહિ. ભારતવર્ષ ક્યાં ? એ પ્રશ્નનો કોઈ ઉત્તર આ ઇતિહાસ આપી શકે એમ નથી. બાણે અહીં કોઈ ભારતવાસીજ નથી-કેવળ જોગણે મારામારી કરી છે, કાપાકાપી કરી છે તેજ અહીં છે.

પણ તે સમયના જુડા દિવસોમાં પણ મારામારી ને કાપાકાપીજ મુખ્ય વ્યાપાર હતો એવું તો ન હતું. વંદોળી-આને દિવસે વંદોળીઓજ સાથી મોટો, એવું તો એના સખ્ત સપાટા ખાતે છતે પણ કખૂલ કરી લેવાય નહિ-તે દિવસે પણ ધૂળથી ઘેરાયેલા આકાશ નીચે ગામડાંમાં ઘેરઘેર જન્મમરણને સુખદુઃખનો જે પ્રવાહ સતત ચાલ્યો બાથ છે, તે એ ધૂળે ઢંકાયેલો રહે, તોપણ માણસને મન તો વંદોળીઆ ઠસ્તાં મોટો. પણ પરદેશી સુસાદરને તો વંદોળીઓજ મોટો દેખાય. ધૂળથી એની આંખો યુકાઈ બાથ એટલુંજ નહિ પણ

એ આગેય ઠંકાઈ જાય; કારણકે એ તો ઘરની અંદર નથી. ઘરની બહાર રસ્તાની ધારે ઉભો છે એટલા માટે પરદેશીને લખેલો ઇતિહાસ તો ધૂળનો ઇતિહાસ—એમાંથી મળે આપણને વંદોળીઆની વાતો, ઘરની અંદરની વાતો એમાંથી મળી શકે નહિ. એ ઇતિહાસ વાંચીએ ત્યારે એમ થાય કે જાણે ત્યારે ભારતવર્ષ હતો નહિ, પણ માત્ર મોગલો, પઠાણો પવનમાં ઘેરાઈને સૂકાં પાંદડાંના વાવટા ઉડાવતા ઉત્તરથી દક્ષિણમાં ને પશ્ચિમથી પૂર્વમાં ચકાવે ચઢ્યા હતા.

પણ જ્યારે વિદેશ હતો, ત્યારેય દેશ તો હતો; નહિ તો એ બધા વંદોળીઆની વચ્ચે કબીર, નાનક, ચૈતન્ય, તુકારામ વગેરેને કોણે જન્મ આપ્યો ? તે વખતે માત્ર દિલ્હી ને આગ્રા હતાં એમ નથી; કાશી અને નવદ્વીપ (નદિયા) પણ હતાં. ત્યારે સાચેસાચ ભારતવર્ષમાં જે જીવનપ્રવાહ વહેતો, જે ચેપ્રાના તરંગ ઉઠતા, જે સામાજિક ફેરફારો થતા તેની કશી ખબરો આ ઇતિહાસમાંથી મળી શકે એમ નથી.

નિશાળમાં ચાલતી ઇતિહાસની ચોપડીઓ અને બહારના એ ભારતવર્ષ સાથેજ આપણે તો સાચો જોગ છે. એ જોગનું બહુ કાળનું ઐતિહાસિક સૂત્ર ખોવાઈ જાય તો આપણું હૃદય ગભરાય. આપણે કંઈ ભારતવર્ષના માગી આણેલા દીકરા નથી. બહુ સદીઓથી આપણાં જટાબૂટ મૂળીઆં ભારતવર્ષના મર્મમાં પેસતાં આવ્યાં છે; પણ આજ વાત આપણાં બાળક બૂલી જાય એવો ઇતિહાસ કમનસીબે એમને લખ્યો પડે છે, જાણે કે ભારતવર્ષમાં આપણે તો કંઈજ નથી, જે છે તે સૌ જાણે એ નવા પેઢેલાજ.

આપણા દેશ સાથેનો આપણો સંબંધ એટલો નાનો કરી નાખીએ તો આપણો ગ્રાણ કરવાનો કયાં ? એવી દશામાં તો સ્વદેશને આસને વિદેશને બેસાડતાં આપણને શંકા થાય ના, ભારતવર્ષના અગૌરવથી આપણને લાજ આવે ના. આપણે સહેજ બોલી નાખીએ કે, પૂર્વે આપણું કશુંજ હતું નહિ; અને આજે આપણા વેશપોશાક, આચારવ્યવહાર બધું પરદેશની નિશાળમાંથી આપણે શીખી લેવું જોઈશે.

જે બધા દેશ ભાખ્યાણી છે તે તો પોતાના પુરાતન
 નદેશને દેશના ઇતિહાસમાંથી ચોધી કાઢવા પામે છે. નાન-
 પજુમી બાળકને ઇતિહાસજ તેના દેશ સાથેનું જોળખાણ
 ક્તાવે. આપણા દેશમાં જરાજર એથી ઉઠદું દેશના ઇતિ-
 હાસજ આપણા રવદેશને સંતાડી રાખ્યો છે. મહમુદની
 ચઢાઈમાં માંડીને લોડું કઝંનના અભિમાની દિલ્હી હરબાર
 સુધીનો ઇતિહાસ રોજ આપણા દેશનો ઇતિહાસ ! પણ
 એ તો ભારતવર્ષ ઉપર ઉડી આવેલા વંદોળીઆનો ઇતિ-
 હાસ-એ આપણને આપણા દેશની કરી જોળખાણ કરાવી
 ચઢે નહિ, એ તો દેશની જોળખાણ ઉપર ધૂળ છાવરે,
 એટલું જોજ. એ ઇતિહાસ કૃત્રિમ વીજળીનો દીવો લાવીને
 એવી જગાએ ધરે કે તેથી આપણા ઇતિહાસની સાચી
 દિશાઓ ઉપર તો અંધારૂંજ રહે, ને દેખાય માત્ર અંધારા-
 માંથી તરી આવતાં નવાળની વિલાસયાળામાં નાચતી નતં-
 ડીઓનાં દીરા-મોતી; બાદશાહના હાડના ખ્યાલામાંથી
 નીકળતાં ફેલુ ને ઘેનથી તથા જાગરણથી થયેલી બાદશાહ-
 ની લાલજોળ આંજો. એ ઇતિહાસે ઉભા કરેલા અંધારામાં
 આપણાં પ્રાચીન દેવમંદિરોનાં શિખર ઢંકાઈ જાય ને બાદ-
 શાહે પોતાની પ્રિયતમાના પડદા ઉપર ઉભી કરેલી આરસ-
 ની કબરોનાં ફાતરણીવાળાં શિખરો ગગન ચુંબતાં નજરે
 પડે. એ અંધારામાં ઘોડાની ખરીઓના ચવાજ, હાથીઓના
 ખસડા, હથિયારના ખડખડાટ, દૂર સુધીના તંબુઓની
 હારોનો સદેહ રંગ, કિનખાળની ચાદરોનો ચળકતો રંગ,
 મરિજોના ફીલુ જેવા સદેહ પથ્થરના મંડપો, ખોળઓની
 ચોદીવાળાં ચૂપ અને લોહભર્યાં અંતઃપુરો-આ સૌ વિચિત્ર
 નાદ, વિચિત્ર રંગ, વિચિત્ર ભાવ. એને શું ભારતવર્ષનો
 ઇતિહાસ કહેવો ? ખરે, એ તો માત્ર પા ઘડીની ઇન્દ્રજાળ
 છે. અરેખીજન નાઈટસની કથા જેવી આ કથાએ ભારત-
 વર્ષના સાચા ઇતિહાસને ઢાંડી રાખ્યો છે, ને એ કથાઓ
 માત્ર આપણા વિદ્યાર્થીઓના નસીબમાં પરીક્ષાઓને માટે
 જોખવાની રહી છે. પછી જ્યારે પ્રલય-રાત્રે મોગલો પડાવો

સાનુકૂળતા હોય, તોયે સ-ધ-ન, મુ-લ્ય જોવાનું કુપકાન
 સુધિકર, રૂપરૂપો દેડનાર પ્રિયો, આવી પત્ની મ્હોને ક્ય-
 કાન કરીને મો કાનુ જાન નેજા કમુજ જાનુ મ-કાનથી
 કરાન જાનું પડખા-પાને પાનુ મુ જાનુનરિયે પ્રિયજા
 કહેવે. તે તાર પત્ની ત્રેલ પાનુ કરેલું મુખે મુખે પાનુનમ
 રેતરંજ રેતુ અલેખન સન્ન, મેવો તો ભારતવર્ષ મેવો
 મે રપ્પરે નવનો પત્ની મેવો રેતરંજમાં ને આ રાજ્યમાં
 દેર એટલેજ કે રેતરંજનાં પાનને પ્રામાં પોતાં સરખાં, અને
 અલેખ રેતરંજનાં પાતાં પાંદ આન પોતાં, આપનુને પેદ રે
 અસને કાણે સારે, વલ્લિનર, સારે ભાવ, સારી કેજાળી તો
 વ્હાઉંટવે-લોકોની હુકમે ખરીદાન છતું પડે છે, કારણ કે
 ખીછ ખમી હુકમો અંધ મધ છે, એ કારણનામાં ન્યાયથી
 માંડીને વેપાર મુખી સેા કારજ લેખ રાઉં કારણ કે ખીછ ખમી
 હુકમો અંધ મધ છે, અને તેમાં પણ આપને માટે તો એ કાર-
 ણનામાં એક પુખું કારકુનો છપાય છે, એમાં જ ઘડાવાનું.

અર્થ દેશનો ઇતિહાસ સરખોજ હોય, એ ભુટે
 ખ્યાલ છોડ્યા વિના છૂટકો નથી. સંસાર્યાઈડનું અવન
 જેમણે વાંચ્યું છે, તેમને કાઈસ્ટનું અવન લખતાં તેના
 હિસાબનાં ખાતાંપતરાં અને આપીસની ડાયરી જોખવાની
 તલણ લાગે, પણ એવા કાગળો ન જડે ત્યારે તિસ્કાર
 કરીને જોલે કે, જેનામાં એક પેસાની અછકડ તો હતી નહિ,
 તેનું તે વળી અવન કેવું? તેમજ ભારતવર્ષના જાતીય
 દક્ષતરમાંથી એના રાજાઓની વંશાવળી અને જયપરાજયના
 કાગળપત્રો જડે નહિ ત્યારે ભારતવર્ષના ઇતિહાસ સંબંધી
 જેઓ નિરાશ થઈ જઈને કહે કે જ્યાં 'પાલીટીક્સ' નહિ,
 ત્યાં વળી ઇતિહાસ કેવો? એવા લોક અનાજના ખેતરમાં
 રીંગણાં જોખવા જાય ને ના મળે ત્યારે મનમાં ફોલ લાવી-
 ને અનાજના ખેતરને ખેતરમાંજ ગણે નહિ. બધાં ખેતરમાં
 એકસરખો પાક ન પાકે, એમ માની દરેક ખેતરમાં બુદ્ધાબુદ્ધ
 પાકની આશા રાખે એ ખરો બુદ્ધિશાળી ને ચતુર ગણાય.

કાઈસ્ટના હિસાબમાં ખાતાં ના જડે, ત્યારે તેના

ઉપર તિરસ્કાર થાય, તો પણ, તેના સંબંધે ખીજા વિષયોની તપાસ કરતાં ઘણું જડી આવે ને ખાતાં પતરાંની કિંમત ઘટી જાય; તેમજ જાતીય ઇતિહાસમાં પણ ભારતવર્ષને દીનહીન માનવા છતાં ખીજા ખાબુઓએ તપાસ થાય તો એની એ દીનતા ચાલી જાય. ભારતવર્ષ ઉપર એ સાચી દિશામાંથી નજર ન નાખતાં આપણે નાનપણથી જ એને હીણા માનતા આવ્યા છીએ, ને તેથી આપણે જાતેજ હીણા થઈ ગયા છીએ. અંગ્રેજનો છોકરો જાણે કે મારા વડવા-ઓએ અનેક જુદા જુદા જાત્યાં છે, દેશ જિત્યા છે, વણજવેપાર ખેડ્યા છે, તેથી એ પોતે પણ રણગીરવનો, રાજ્યગીરવનો ને ધનગીરવનો અધિકારી થવાની ઇચ્છા કરે. આપણે બાળી-એ છીએ કે, આપણા વડવાઓએ નથી તો દેશ જાત્યા કે નથી તો વેપાર કર્યા; એટલુંજ શીખવાને માટે આપણે આપણા ઇતિહાસ લખવાનો ! એમણે શું કયું છે, એ બાળી-એજ નહિ એટલે આપણે શું કરવાના તે પણ બાળીએ નહિ; પછી બાદી રહી પારકાની નકલ કરવાની !

અને દોષ કેવો કેને ? નાનપણથી જ આપણે જે બહુતર જે રીતે બાળીએ છીએ, એને પરિણામે ધીરે ધીરે આપણા દેશ ઉપરની મનતા ઘટતી જાય ને છેવટે દેશથી અવળા ફરી બેસી દેશવિદ્રોહી પણ થઈ બેસીએ.

આપણા દેશના બહુલા સુદાં વારંવાર મૂખની પેઠે બોલી હો છે કે દેશ તને કહો છો કેને ? આપણા દેશની વિશેષ ભાવના કઈ ? તે છે પણ ક્યાં ? ને કવી પણ ક્યાં ? એમ પ્રશ્નો કર્યે કંઈ ઉત્તર મળે નહિ; ઠારણ કે પ્રથમ તો એ વાત એવી સૂઝમ છે, એવી મહત્ત્વની છે કે માત્ર સુક્રિષ્ઠી કંઈ સમજી શકાય નહિ. અંગ્રેજ દેશ કે ફ્રેંચ દેશ, પણ કોઈ એક જાતિ પોતાના દેશની ભાવના રાખે છે, દેશનું આયુ મમંસ્થાન ક્યાં છે તે એક બે વાતો બોલી સમજાવી શકે નહિ; એ તો દેહમાં રહેલા પ્રાણના જેવું પ્રત્યક્ષ સત્ય છે, પણ એ દેખાવી શકાય નહિ કે તકંથી સાબિત કરી શકાય નહિ એ તો નાનપણથી આપણા

જ્ઞાનની અંદર, આપણા સ્નેહની અંદર, આપણી કલ્પનાની અંદર અનેક ગુપ્ત માર્ગો નાના પ્રકારે નાના આકારે ઉતરે. એ પોતાની વિચિત્ર શક્તિ વડે આપણને ગુપ્ત ભાવે ઘડે. આપણા પ્રાચીન સાથે આપણા અર્વાચીનનો વિચ્છેદ થવા દે નહિ-એની કૃપાએજ આપણે મોટા, આપણે અખંડ. એ વિચિત્ર ઉદ્યોગપરાયણ ગુપ્ત પુરાતન શક્તિ સંશયી નિરાશની પાસે બે ચાર વાતોમાં શી રીતે સાબીત કરી શકીએ ?

પણ ભારતવર્ષની મુખ્ય સાર્થકતા શેમાં છે, એકું જો કંઈ પૂછે તો તેનો તો ઉત્તર છે. ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ એ ઉત્તર આપી શકે એમ છે. ભારતવર્ષ પુરાતન કાળથી માત્ર એકજ સાધના સાધતું આવ્યું છે. અનેકતામાં એકતા સ્થાપવી, જુદા જુદા માર્ગોને એક લક્ષ્ય તરફ વાળવા અને બહુમાં એકનો નિઃસંશયપણે અંતરતરફે અનુભવ કરવો-બહાર જે સૌ અનેકતા અને વિરુદ્ધતા દેખાય છે, તેનો નાશ ન કરતાં એની નીચે-અંદર રહેલા ગુપ્ત જોગને સાધવો.

એ એકને પ્રત્યક્ષ કરવો ને તેને ઉંડે સુધી વિસ્તારવો એજ ભારતવર્ષનો સ્વભાવ છે. એના એ સ્વભાવને કારણેજ એ રાજગૌરવ પ્રત્યે બેદરકાર રહ્યો છે, કારણ કે રાજગૌરવના મૂળમાં તો વિરોધ રહેલો છે. જેઓ પારકાને સાચી રીતે પારકો માની શકે નહિ-ઉંડા અંતરમાંથી માની શકે નહિ, તેઓ રાજગૌરવને જીવનનો અંતિમ હેતુ માની શકે નહિ. પારકાને દબાવીને તેની જગાએ પોતે ચાંટી જવાનો ઉદ્ધમ એજ પોલીટીકસનો પાયો, અને પારકાની સાથે પોતાનો સ્નેહસંબંધ જોડવાનો એજ ધર્મનીતિનો અને સામાજિક ઉન્નતિનો પાયો. યુરોપિયન સભ્યતાએ જે એકતાનું શરણું લીધું છે, એ એકતાજ વિરોધજનક છે. ભારત સભ્યતાએ જે એકતાનું શરણું લીધું છે, તેથી જોગ સધાય છે. યુરોપિયન રાજકીય એકતાની અંદર જે વિરોધની ફાયર બેઠેલી છે, તેને બીજાની સામે ધરી તો થકાય, પરંતુ પોતાનામાં પણ સાચી એકતા થવા દે નહિ. તેથીજ-એ ફાયરને બળેજ-ત્યાં માણસ માણસમાં, રાજ-

પ્રજામાં, ધનવાન દરિદ્રમાં વિચ્છેદ ને વિરાધ સદા જાગતાં રહે છે. તેઓ સૌ મળીને પોતપોતાના નહીં થયેલા અધિકાર વડે સમગ્ર સમાજને ચલાવે છે એમ નથી, તેઓ તો એકબીજાની વિરુદ્ધ ઉભા રહે, સામા પક્ષનું બળ વધી જાય નહિ એ જોતા સૌ પક્ષ આવધાન ઘડીને બેસે; પણ ત્યાં સૌ મળીને ઠેલાઠેલી કરે, ત્યાં બળનું સમતોલ રહી શકે નહિ-ત્યાં દિવસ જતો લોકો ચોગ્યતાના પ્રમાણમાં શ્રેષ્ઠતા મેળવે અને વેપારબજે ધનવાનના ધનજાંઝાર બારાઈ જાય, પણ એવા સમાજનું સમતોલ બળ તો તૂટી જાય અને એ બધા જુદા જુદા વિરોધીભાવોને તોડજોડથી એક કરી રાખવાને સરકારને કાયદા ઉપર કાયદા ઘડવા પડે. બીજું પરિણામ આવેજ નહિ; કારણ કે વિરોધ જેનું બીજ, વિરોધજ તેનું ફળ. વચ્ચે જે મોટું જાડું ફૂલેલું ઢેખાય છે તે વિરોધબીજમાંથી ફાલીફૂલી મોટું થયેલું બળવાન વિષવૃક્ષ.

ભારતવર્ષે લેદહાવમાં સંબંધ બાંધવાના પ્રયત્ન કર્યા છે. ત્યાં સ્વાભાવિકજ લેદહાવ છે, ત્યાં એ લેદહાવને એને પોતાને ખીલે બાંધી રાખી-સંયમમાં રાખી બીજે બધે લેદહાવ ટાળવાના પ્રયત્ન કર્યા છે. બધાને એક કરવા માટે કાયદા બાંધ્યે કંઈ એકતા થાય નહિ. જે એક ઘડી શકે નહિ, તેમને એક કરવાનો ઉપાય એજ કે, તેમને જુદા જુદા અધિકાર આપીને જુદા જુદા રાખવા કે જેથી વિરોધ થવાજ પામે નહિ. જુદાને કાયદો કરી બળ વડે એક કર્યા તો એક હઠાટો પાછા તે બળ વડે તૂટી જશે. અને તે હઠાટો પ્રલયકાળ સમાન. જોગસાધનાતું આ રહસ્ય ભારત અસલથીજ જાણતો. ક્રેંચ વિપ્લવ કાંડાને જોરે માનવવ્યતિના સમસ્ત લેદહાવને લોહી રેડીને ધોઈ નાખશે એમ છાતી ઠાકીને કહેતા; પરંતુ ફળ ઉલટુંજ આનું છે. યુરોપમાં રાજશક્તિ સામે પ્રજાશક્તિનો, ધનશક્તિ સામે જનશક્તિનો વિરોધભાવ અત્યંત જોરથી વધ્યે જાય છે. ભારતવર્ષનું પણ લક્ષ્ય તો હતું એક સૂત્રે સાંધવાનું, પણ એનો ઉપાય હતો કંઈ જુદોજ. ભારતવર્ષે સમાજની સૌ

યુરોપીયો જાણીને સંજ્ઞામાં આવે તો એને એક
ખીલાથી યુદ્ધે ચાલી સમાજદ્વેષને એક મારુતું બનાવ્યું
હતું અને એ યુદ્ધે યુદ્ધે ચાલે પેલોપોનના યુદ્ધે યુદ્ધે
કામમાં મેલ્યો આપણા સરીને પૂરું બનાવવાની અરજ્યા
કરી હતી. પેલાના અધિકારની મર્યાદા તોડીને સીમાના
વિરોધની સાંઝો બાળકાવાનો પ્રતાપજ આપ્યો ન હતો.
પરસ્પરના વિરોધને માર્ગે સમાજની સૌ શક્તિને મેલ્યો
હઈ સંઘ્રામયત રચવાની ને તેમાં ધર્મકર્મ અને ધરખાર
સૌ હોમી સખ કરી નાખતાં એનો શુભ શાક્યો નથી. એનું
લક્ષ્ય તો એ હતું કે એકતા, એક, શાન્તિ અને ક્રિયતિ
સ્થાપીને તેમાંથી યુક્તિ પામવાનો અવકાશ મેળવવો.

વિઘાતાએ ભારતવર્ષમાં યુદ્ધી યુદ્ધી કાલિઓને ખેંચી
આણી છે. ભારતવાસી આર્યો જે શક્તિ પામ્યા છે, તે શક્તિ
વિષે વિચાર અતિ પ્રાચીન કાળથી ભારતવર્ષ કરતો આપ્યો
છે. એકતા સાધનારી એ સત્યતા તે માનવજાતિની સત્ય-
તા. એ સત્યતાનો પાયો નાખવાને માટે ભારતવર્ષે નાના
પ્રકારની સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે. પારકો માનીને એણે
કોઈને પાછા કાઢ્યા નથી, અનાયું બોલીને એણે કોઈને
બહાર કાઢ્યા નથી, અસંગત માનીને એણે કશાને હસી
કાઢ્યું નથી. ભારતવર્ષે સર્વને સંઘર્યા છે, સર્વને સ્વીકાર્યા
છે. એમ બધાને એકઠા કરીને પણ આત્મરક્ષણ કરવા જતાં
આ અનેક પ્રકારની સામગ્રીને વ્યવસ્થામાં, સંયમમાં રાખ-
વાના ઉપાય લેવા ઘટે; એ બધાંની સાઠમારીમાં દાડ પાછ-
ને છોડી મૂકેલાં પશુની પેઠે છોડી મૂકવામાં આવે અને
એકબીજાની સાથે બઝાડવામાં આવે એથી કંઈ કામ ચાલે
નહિ. એમને સ્વતંત્ર રાખીને પણ મૂળભાવે બાંધીને બધા-
ને એક કર્યા; સામગ્રી ગમે ત્યાંથી આવી હશે, પણ સંયમ
ભારતવર્ષનો. યુરોપ બીજાને દૂર રાખી, તેનો નાશ કરી
સમાજને સલામત રાખવા ઈચ્છે; અમેરિકા, ઑસ્ટ્રેલિયા,
ન્યુઝીલેન્ડ, કેપ કોલોની વગેરે પ્રદેશોમાં આ બાળતનો
પાકો અનુભવ આપણને મળી ચૂક્યો છે. એનું કારણ

એણું છે કે, તેમના પોતાના સમાજમાં સુવ્યવસ્થિત સંયમ-સંકેત નથી-પોતાની અંદર બીજા સંપ્રદાયનાને યોગ્ય સ્થાન આપી શકતો નથી, અને જે સમાજનાં અંગ છે, એ સૌ સમાજ ઉપર જોબનરૂપ ઘણું પડે છે-એવી સ્થિતિમાં બહારના લોકને એ સમાજ કેવી રીતે સ્થાન આપી શકે? પોતાનાજ જ્યાં ઉપદ્રવ ઉભો કરે, ત્યાં પારકાને પોતાનાં કરી લેવાની એમની તાકાત શી? જે સમાજમાં નિયમ છે, એકતાનું વિધાન છે, સર્વને સ્વતંત્ર સ્થાન અને અધિકાર છે, તેજ સમાજ બીજાને પોતાનો કરી શકે. ગમે તો પારકાને કાપી, મારી, ખોદી કાઢી પોતાના સમાજનું અને સહ્યતાનું રક્ષણ કરી શકાય કે ગમે તો પારકાને પોતામાં મેળવી લઈને સુવ્યવસ્થિત સંયમથી સ્થાન કરી આપાય-આ બેમાંથી એક રસ્તો હોઈ શકે. યુરોપે પ્રથમ રસ્તો લઈને સમસ્ત વિશ્વની સાથે વિરોધ કરી મૂક્યો છે-ભારતે બીજો રસ્તો લઈને સર્વેને ધીરે ધીરે પોતાના કરી લેવાના ઉપાય લીધા છે. જો પ્રમં પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોય, જો ધર્મનેજ માનવ સહ્યતાનો અંતિમ આદર્શ માનવામાં આવે, તો ભારતવર્ષના રસ્તાનેજ ઉત્તમ માનવો પડશે.

પારકાને પોતાનો કરી લેવામાં જ પ્રતિબા રહેલી છે. બીજાની અંદર સમાવેશ કરી લેવાની શક્તિ અને બીજાને પોતાનો કરી લેવાની કરામત એમાં જ પ્રતિબા રહેલી છે. ભારતવર્ષમાં એ પ્રતિબા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ભારતવર્ષે વિનાશક્રોધે બીજામાં સમાવેશ કરી લીધો છે, અને ચહેળે બીજાની સામગ્રીને પોતાની કરી લીધી છે. વિદેશીઓ જેને મૂર્તિપૂજા કહે છે, તેને જોઈને ભારતવર્ષે ઠરી ગયો નથી; પોતાનાં નાક :ચઢાવી લીધાં નથી. ભારતવર્ષે પુલિન્ડ, શવર, બ્યાધ આદિ અનાય અતિઓ પાસેથી બીજાં સામગ્રીઓ લઈને તેની અંદર પોતાનો બાવ ઉતારી લીધો છે-તેના દ્વારા પોતાનો આધ્યાત્મિક બાવ પ્રકટ કરી લીધો છે. ભારતવર્ષે કયાનો ત્યાગ કરે નહિ, સર્વનું પ્રહણ કરીને તેને પોતાનું બનાવી લીધું છે.

૧૩-ધર્મવિરોધનું દૃષ્ટાન્ત

ખીજ એક જગાએ મેં લખ્યું છે કે, આ દેશમાં જ્યુરી દ્વારા ન્યાય કરવાનો અધિકાર આપવાની બાબતમાં એક અંગ્રેજ પ્રોફેસરે કહેલું કે આ દેશના અર્ધસભ્ય લોકને પ્રાણના માહાત્મ્યનું (સેન્ટીટી ઓફ લાઇફનું) બાન નથી, માટે એમને જ્યુરીનો અધિકાર આપવો એ સર્વથા અયોગ્ય છે.

પ્રાણનું માહાત્મ્ય આપણા કરતાં અંગ્રેજ વધારે સમજે છે, એ વાત સાચી ના હોય તોપણ બહુ છે આપણે સ્વીકારી લઇએ. ત્યારે એટલા માટે તો ત્યારે એ ખૂન કરે ત્યારે એનો અપરાધ આપણા કરતાં પણ મોટો. પણ આપણે જોઇએ છીએ કે, કોઈ અંગ્રેજ દેશીનું ખૂન કરે ત્યારે પણ અંગ્રેજ ન્યાયાધીશ અને અંગ્રેજ જ્યુરીની કચેરી-માંએ ખૂની ફાંસીની સજા ખાય નહિ. પ્રાણનું માહાત્મ્ય પોતે બહુ ઝીણી રીતે બહે છે. એવાં પ્રમાણ વળતે ખૂની માનતો હશે કે, અંગ્રેજ તેની પાસે છે; પણ દેશી લોકને એનાં એ પ્રમાણ તો દેખાતાં નથી.

એવા ન્યાયથી આપણને ઠે બાબુએથી ઘા લાગે. પ્રાણ જે જવાનો તે તો જાય જ, ને તેના ઉપર માન જાય એ જુદું. એથી આપણી બલિતનું જે અપમાન થાય તેથી આપણાં બધાંનાં શરીર ઉપર ઘા લાગે.

ઇંગ્લાંડમાં જ્યોબ નામે એક વર્તમાનપત્ર છે અને ત્યાંના બદલોકમાં આગર પામેલું છે. તેમાં લખ્યું છે કે, ટાગિ ઍટકિન (પલટણનો એક જોરો) દેશી લોકને મારી નાખવાના ઇરાદાથી મારે નહિ, પણ માર ખાઈને દેશી

મરી જાય એને માટે ટોમિ ગિચારને થોડો ઢંઢ તો થાય છેજ, ને તોય દેશી વર્તમાનપત્રો ચીત્કાર કરી મરે છે.

ટોમિ એટકિન માટે ઢરદ તો બહુ દેખાય છે, પણ 'સેન્કટીટી ગોદ્ લાઈફ' ક્યાં આગળ ? જે પાશવ ધાને બળે બરોળ ફાટે, એ ધાતુ બળ એ ભદ્ર વર્તમાનપત્રના આક્ષેપમાં પણ નથી શું ? પોતાની જાતના ખુની ઉપર સ્નેહદષ્ટિ રાખીને માર્યા ગએલા માણસના સગાસંબંધીના વિલાપને ક્રોધ કરી તિરસ્કારે, એથી તેઓ શું ખૂનને પોષતા નથી ?

થોડાક વખતથી આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે, યુરોપિયન સભ્યતામાં ધર્મનીતિનો આદર્શ સાધારણ રીતે અભ્યાસ ઉપર આધાર રાખે છે. ધર્મ સમજવાની શક્તિ એ સભ્યતાના અંતઃકરણની અંદર પ્રકટેલી નથી. એટલા માટે અભ્યાસની સીમા બહાર એ આદર્શને રસ્તો જડી શકે નહિ ને અનેક વાર આડે રસ્તે માર્યો જાય.

યુરોપિયન સમાજમાં ઘેરેઘેર કાપાકાપી મારામારી થઈ શકે નહિ. એમ કરવાથી ત્યાંના સાધારણ સ્વાર્થમાં વિરોધ આવે. ઝેર દઈને કે હથિયાર મારીને ખૂન કરવાનો અભ્યાસ યુરોપમાંથી ફેટલીક સદીઓ થયાં આવ્યો ગયો છે.

પણ હથિયાર વિના—લોહી પાડ્યા વિના પણ ખૂન તો થઈ શકે, પણ અંતરમાં સ્વાભાવિક ધર્મજ્ઞાન થાય તો એવું ખૂન પણ નિંદાય અને પછી થવાનો સંભવ રહે નહિ.

એક ખાસ દષ્ટાન્ત લઈને એ વાત વધારે સ્પષ્ટ કરીએ.

હેન્રી સેવેજ લેંડોર નામે એક પ્રખ્યાત મુસાફર હતો. ટિબેટના તીર્થસ્થાન લાસામાં જવાની એને ભારે તાલાવેલી લાગેલી. બધાને એ વાતની ખબર છે કે, ટિબેટના લોકો યુરોપિયન પ્રવાસીઓ અને મિશનરીઓ ઉપર શંકાની નજરે જુએ છે. તેમના દુર્ગમ ઘાટરસ્તા વિદેશીઓ જાણતા નથી, એ હકીકત એમના રક્ષણને માટે એમના લાજની છે. એ લાજ જ્યોત્તેશ્વર સોસાઈટીના હાથમાં સોંપી દઈ નિરાંતે ઉંઘવાને તેઓ રાજ થાય નહિ, તો એમનો દોષ ઠાઠી શકાય નહિ.

પણ ખીજના વાંધા માનવા નહિ, કોઈના વાંધાને ગાંઠનું નહિ, એ તો યુરોપનો ધર્મ છે. પ્રયોજન કંઈ હોય કે ન હોય, પણ વિપત્તિ ઓળંગી જઈ બહાદુરી કર્યે. પણ યુરોપમાં એવી વાહવા બોલાય કે એવી બહાદુરી કરવાનું મન ધણાને ઘણું જાય. યુરોપના બહાદુર લોક દેશવિદેશમાં વિપત્તિ ઓળતાજ ફરે છે. ગમે તે ઉપાયે પણ લાસામાં યુરોપિયન પગ મુકાય તો યુરોપના સમાજમાં એની આબરૂની મજા રહે નહિ.

આથી પર્વત પરના બરફના અને ટિબેટના લોકોના વાંધાની પરવા ન કરતાં લાસા જનું તો બેઠબેઠ. લેંડોર સાહેબે આલમોરાથી કુમાયુન તરફ જત્રા શરૂ કરી અને અંદનચિંહ નામે એક હિંદુ ચાકરને સાથે લીધો.

કુમાયુન પ્રાન્તમાં ટિબેટના સીમાડા ઉપર બ્રિટિશ રાજ્યમાં ચોકા નામે એક પહાડી જાત છે. ટિબેટન લોકોના ભયથી ને ત્રાસથી તેઓ કંપતા રહે છે. ટિબેટનોની પીઠમાંથી બ્રિટિશ રાજ્ય આ લોકનું રક્ષણ કરી શકતું નથી, એવા આક્ષેપ લેંડોર સાહેબે વારંવાર કર્યા છે. એ ચોકા લોકમાંથી જ સાહેબને કુલિ-મજૂર લેવા પડવાના હતાં. બહુ મહેનતે ત્રીસ માણસો એકઠા કરી શકાયા.

ત્યાર પછી પ્રવાસ શરૂ થયો. મજૂરો કોઈ રીતે નાસી ન જાય એ તરફ સાહેબનું મુખ્ય ધ્યાન રોકાયું. તેમને નાસી જવાને ચોખ્ખું કારણ પણ હતાં. લેંડોરે પોતાના પ્રવાસ-વર્ણનના પચીસમા પ્રકરણમાં લખ્યું છે કે “એ મજૂર લોક જ્યારે વગર બોલેચેઆલે જાંબીરભાવે પીઠ ઉપર બોલે લઈને દયામણી રીતે હાંફતા હાંફતા ઉંચા ને ઉંચા પહાડ પર ચઢ્યા જતા હતા, ત્યારે ગનમાં બીક લાગતી હતી કે એમાંથી ફેટલાક ગમે ત્યારે પણ પાછા જતા રહેશે.”

મારે પૂછવાનું એટલું જ કે એવી ચંકા જ્યારે તમારા મનમાં ઘાય છે ત્યારે એ હવલાગીઓને તેમની મરજી વિરુદ્ધ મોતના ગોમાં લાવ મારીને હાંફી જવા અને શું

રત્નો હતો. દાણિના વિ ખાલ ઉપર અંબામંત્રી આંત્રુ વણાં
જતાં હતાં, દોહા મુકે રત્નો હતો અને કાઠ તેમજ અંબા
ને એક ટિબેટને માથે રામ લોખું હતું. અને જે વખતે
પીકના માયો પોતાના વેચ બદલે ગમજા હતા, તેના
પોતાના બોજાની પાછળ કાંઈ ખેડા હતા. અમારી અજ-
ર્યા ને કે બપવની હતી, તેમજ અમારાં માથાંની આ
બાજુર દયા દેખીને અને હસતું આજ્યા વિના રહું નહિ."

ત્યાર પછી એ અજાણીઆ નારી જવાનો પ્રયત્ન કરે
તો લેંટોરે તેમને એવી પમડી આપીને ચાન્ત કરી લીધા
કે, જે કોઈ નાહી જવાનો કે સામે મવાનો પ્રયત્ન કર્યો
તેને જોણી ઊઠી મારી નાખીયા.

લેંટોર ચાહેજ સહેજસાજ કારણમાં પણ જોણી
મારવા કેવો ઉકેલાર્થ બાપ છે, તેનું પ્રમાણ બીજે કેકાલે
આપ્યું છે. ટિબેટી વહોવટદારોએ લેંટોરને પોતાની હઠમાં
પેસવાની જ્યારે મના કરી, ત્યારે તેણે પાછા ફરવાનો ડોળ
કર્યો. એક ખીલમાં ઉતરીને ફરબીન માંડી જોયું તો જણાયું
કે, પહાડના ચિખર ઉપર આશરે ત્રીસેક માયાં પથ્થરની
આકર્માંથી દેખાતાં હતાં. ચાહેજ લખે છે કે: "મને બહુ
કોથ અદર્યો. જો ઈન્છા જ હોય તો ખુદલી રીતે મારી પાછળ
કેમ આવે નહિ-ફર રહીને ચામાટે પહેરો બરે? આથી મેં
મારી આકસોગલ રાઈફલ લીધી ને જમીનપર સપાટ સૂતો,
પછી જે માયું સીધી સ્પષ્ટ દેખાયું તેના ઉપર નિશાન તાકયું."

અહીં એ આથીની તો મળા છે! છુપાવાનો લેંટોર
ચાહેખને કેટલો બધો તિરસ્કાર છે! તે પોતે, અને તેની
સાથે એક જણ મિથનરી હિંદુ બ્રાહ્મણો વેચ લઈને, ટીબેટ
જતા હતા; મનાઈ થતાં હિંદુસ્તાનમાં પાછા ઉતરવાનો ડોળ
કરીને છાનામાના લાસા જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા
એવું તો કંઈ નહિ, ને એમની એ ચોરી ઉપર સામે છુપા-
ઈને પહેરો બરાય એ વાત લેંટોર ચાહેખને એટલી અસહ્ય
લાગી કે પોતે લાંબા થઈને જમીન ઉપર સપાટ સૂઈ ગયા
અને એમ સામે ન દેખે એ રીતે છુપાઈને પોતાની

અને કોંગોમાં બેલિજયમનો બુદ્ધિમ વગેરે ભેંધજો છીએ ત્યારે
અન્ય કોઈ ઉપર દોષનો આરોપ દેવો મુશ્કેલ લાગે છે.

x

x

x

આપણા દેશમાં ધર્મનો જે આદર્શ છે, તે હૃદયની સા-
મગ્રી છે. એને બહારની સીમાથી રોકી રખાય નહિ. આપણે
જો એક વાર “સેન્કટીટી ઑફ લાઈફ” સ્વીકારી લઈએ તો પછી
પશુપક્ષી-ક્રીટપતંગ કશાને એની સીમાબહાર રાખીએ નહિ.
ભારતવર્ષ એક વાર માંસલક્ષી હતો, આજે એને માંસનો નિષેધ
છે. માંસલક્ષી જાતિએ પોતાને સંયમમાં મૂકી એકે વારે
માંસાહારનો ત્યાગ કર્યો છે. લાગે છે કે, જગતમાં એવું
બીજું દષ્ટાન્ત છે જ નહિ. ભારતવર્ષમાં ભેંઈ શકીએ છીએ
કે, ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ જે ઉપાર્જન કરે, તે દૂર
દૂરનાં સગાંસંબંધીઓ સાથે વહેંચીને ખાતાં સંકોચાય ના
સ્વાર્થનો પણ એક પ્રકારનો ન્યાય અધિકાર છે, એ વાત
આપણે અનેક પ્રકારનાં સંકટો વેઠીને પણ અને ત્યાં સુ-
દગાવી રાખી છે. આપણા દેશમાં બળ અને યુદ્ધ
ધર્મરક્ષા કરવાનું વિધાન છે-હથિયાર વિનાનાને, નાસત
શરણે આવેલા શત્રુને માટે આપણા ક્ષત્રિયોનો જે ધ-
વિહિત ધર્મ-ઠર્યો છે, તે યુરોપને તો હસવા જેવો લ
અને તેનું એ જ માત્ર કારણ છે કે ધર્મને આપણે અ-
ધન માની આદર કરીએ છીએ. સ્વાર્થનો પ્રાકૃતિક
આપણા ધર્મને ઘડી કાઢતો નથી, પણ ધર્મનો નિયમ
સ્વાર્થને સંયમમાં રાખવાની એટલા કરે છે. એટલે
આપણે બહારના વિષયોમાં દુર્બળ હોઈએ, તેથી
આપણે બહારના શત્રુથી પરાજય પામીએ, તથાપિ
સ્વાર્થ અને સરળતા ઉપર ધર્મના આદર્શને વિચર
પ્રયત્નને કારણે ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે કદી
નહિ-એવો પણ એક દહાડો આવશે.

૧૪-સ્વદેશી સમાજ*

આપણા દેશમાં યુદ્ધવિગ્રહ, રાજ્યરક્ષા અને ન્યાય-કાર્યે રાજ્ય કરતા, પણ વિદ્યાદાનથી માંડીને જલદાન સુધીનું સઘળું કામ સમાજ એવી સરળતાથી કરી શકતો કે આજ સુધીમાં અનેક રાજાનાં રાજ્યો આપણા દેશ ઉપર થઈને નદીના પ્રવાહની પેઠે વહી ગયાં, તોપણ આપણા ધર્મનો નાશ કરી આપણને પણ જેવા કરી શક્યાં નહિ, સમાજનો નાશ કરી આપણને કેવળ દરિદ્ર કરી દીધા નહિ. રાજ્ય રાજામાં લડાઈનો અંત નહિ, પણ આપણા મર્મરે શબ્દે શોકતા વેલુકુંજમાં, આપણા આંખા અને આમલીના વનની છાયામાં દેવમંદિર બંધાય, અતિથિયાળા રથપાય, તળાવ ખોદાય, ગુરુમહાશય આંક ગોળાવે, ટોલમાં* શાસ્ત્ર લખાવવાનું બંધ થાય ના, ચંડીમંડપમાં રામાયણનો પાઠ થાય અને કીર્તનના અવાજથી ગામનાં આંગણાં ગાજે. બહારની સહાયતાની અપેક્ષા સમાજ રાખે નહિ, અને બહારના ઉપદ્રવથી દરિદ્ર થાય નહિ.

પાણીનું બહુ દુઃખ છે, એવી વાતો તો આજે આપણા દેશમાં સામાન્ય થઈ પડી છે. સૌથી વધારે શોકની વાત તો તેના મૂળકારણ સંબંધે છે. આજે સમાજનું મન સમાજની અંદર નથી, આપણું મન બહારની દિશાએ છે.

* બંધાવવાના જગતકે નિવારણ સરકારે પોતાનો અતિ-પ્રયત્ન બંદરે કમી ત્યારે પડી આ નિબંધ લખાયો હતો.

* પ્રાચીન પ્રજ્ઞાલીની પાંચાગને બંધાવવામાં રોકાઈ છે.

કોઈ નહીં જે મામની જગમગ પાસે થઈને નહીં જાય છે તે મામની પાસેથી તે નહીં ખસી જાય. તે તેને પાક હર આશ્વેઃ જાય, તો તે મામલું જળ ચામું જાય, રૂમ આશ્વું જાય, સ્વાસ્થ્ય આશ્વું જાય, વ્યાપાર આશ્વું જાય, વાતનું જાનવર ચમું જાય, પહેલાંની સમૃદ્ધિમાં જોનાં વર ખડેર થઈ પડે, તેની તુટેલી બીતોની કારોમાં વડીપણા ઉભી નીકળે તે તેમાં પુનઃ-વાગેજને આશરો મળે.

મનુષ્યનો ચિત્તપ્રવાહ નહીના પ્રવાહ જેવીજ ચીજ છે. એ ચિત્તપ્રવાહથી જાંગાણાનાં છાયાશીતલ ગામ બહુ દિવસ સુધી નીરાગ અને આતંકિત રહ્યાં હતાં-આજે જાંગાણાનાં એ ગામેથી જાંગાણીઓની ચિત્તધાર ખસી ગઈ છે, તેથીજ એનાં દેવાલય જીર્ણ-એનો જીર્ણોદ્ધાર કરનાર કોઈ નથી; એનાં જળાશયો પુરાઈ ગયાં છે-એને ફરી હસ્ત કરનાર કોઈ નથી; સમૃદ્ધ ઘરો ખાલી થઈ પડ્યાં છે-ત્યાં ઉત્સવનો આનંદધ્વનિ સંભાળતો નથી તેથીજ આજે જળદાનની વ્યવસ્થા કરનાર સરકાર બહાદુર, સ્વાસ્થ્યદાનની વ્યવસ્થા કરનાર સરકાર બહાદુર, વિદ્યાદાનની વ્યવસ્થા માટે પણ સરકાર બહાદુરને ખારણે મોંમાં તરણું ઘાલી ફરવું પડે છે. જે આઠ એક વાર પોતાનાં ફૂલ પોતેજ કુટાવતું, તેને આજે આકાશમાંથી ફૂલવૃષ્ટિ થાય એ આશાએ સર્વ સૂકલી ડાળીઓ ઉંચી કરી પ્રાર્થના કરવી રહી છે. વળતે એની પ્રાર્થના મંજૂર પણ થાય, તોયે એ સૌ આકાશ-કુસુમને લીધે એનું વળવાનું શું ?

અંગ્રેજીમાં જેને 'સ્ટેટ' કહે છે તેને આપણા દેશમાં આધુનિક ભાષામાં સરકાર કહે છે. એ સરકાર પ્રાચીન ભારતમાં રાજશક્તિરૂપે હતી. પણ વિલાયતના સ્ટેટ અને આપણી રાજશક્તિ વચ્ચે ભેદ છે. વિલાયતે દેશનાં સમસ્ત કલ્યાણધર્મનો ભાર સ્ટેટના હાથમાં સોંપી દીધો છે-ભારત-વર્ષે તેમાંનો ઠંઠક ભાગજ સોંપ્યો છે.

જેઓ દેશના શુરુસ્થાને હતા; જેઓ સમસ્ત દેશને

વિનાયકારે વિદ્યાશિક્ષા, ધર્મશિક્ષા દેતા આવ્યા છે; તેમને પાલન કરવાનું, તેમનો આદર કરવાનું કર્તવ્ય રાજાનું નહોતું એમ નહિ. પરંતુ માત્ર અંશભાગે, ખરી રીતે તો સામાન્ય રીતે એ કર્તવ્ય પ્રત્યેક ગૃહીનું છે. રાજા એ એ સહાયતા બંધ કરે, બકરમાત્ર દેશ કહી અરાજક થઇ જાય, તથાપિ સમાજની વિદ્યાશિક્ષા, ધર્મશિક્ષા એકદમ અટકી પડે નહિ. પ્રજાને માટે તળાવો રાજા ખોદાવતા નહોતા એમ નહિ, પરંતુ સમાજના ધનવાન લોક જેમ ખોદાવતા, તેમજ એ પણ ખોદાવતા. રાજા બેઠકાર રહે તો દેશનું જળપાત્ર ખાલી થઇ જતું નહિ.

વિલાયતમાં બધા માણસો પોતાના આરામ-આમોદ અને સ્વાર્થસાધનમાં પડ્યા છે, તેઓ કર્તવ્યભારથી પીડાતા નથી, તેમનો સમસ્ત મોટો કર્તવ્યભાર રાજશક્તિને સોંપાયો છે. આપણા દેશમાં રાજશક્તિને કંઈક સોંપાયું છે ખરું, છતાં પણ પ્રજા સાધારણ પણ સામાજિક કર્તવ્યોથી બંધાએલી છે, રાજા યુદ્ધ કરવા જાય, શિકાર કરવા જાય, રાજકાર્ય કરે અથવા આમોદપ્રમોદમાં દિન ગાળે; એને માટે ધર્મ ન્યાયને જવાબદાર થશે. પણ જનસાધારણ પોતાના મંગળને માટે તેના ઉપર બિલકુલ આધાર રાખીને બેસી રહે નહિ, સમાજનું કાર્ય સમાજના પ્રત્યેક ઉપર આશ્ચર્યપણે અને વિચિત્રરૂપે વહેંચાઇ ગયું છે.

એમ હોવાથી જેને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ તે સમાજમાં સર્વત્ર સંચરી રહ્યો છે. આપણે પ્રત્યેક સ્વાર્થ, સંયમ અને આત્મત્યાગની વિવેચના કરી છે. આપણે પ્રત્યેક ધર્મપાલન કરવું જોઈએ.

આથી સ્પષ્ટ સમજી શકાશે કે, જુદી જુદી સંસ્કૃતિની પ્રાણશક્તિ જુદે જુદે સ્થાને રહેલી છે. પ્રજાના કલ્યાણનો જાર જ્યાં રચાયેલો છે, ત્યાંજ દેશનું મર્મસ્થાન છે. એ સ્થાને ધા કરવાથી દેશનો પ્રાણ સંકટમાં આવી પડે. વિલાયતમાં જો રાજશક્તિ નાશ પામે તો સમસ્ત દેશ નાશ

[illegible]

મનુષ્યનો વિત્તપ્રવાહ નહીંતા પ્રવાહ જેવીજ સીધ છે. એ વિત્તપ્રવાહથી જંગમજાનાં છાયાશીવડ માન બહુ કિંચક સુધી નીરોગ અને આતંકિત રહ્યાં હતાં-જાજે જો જાણનાં એ મામેયી જંગમજીઓની વિત્તપ્રવાસ ખરી ગઈ છે, તેથીજ એનાં દેવાકેય જીર્ણ-એનો જીર્ણોદ્ધાર કરનાર કોઈ નથી; એનાં જગાડયો પુરાઈ ગયાં છે-એને ફરી હસ્ત કરનાર કોઈ નથી; સમૃદ્ધ ઘરો ખાલી થઈ પડ્યાં છે-ત્યાં ઉત્થવનો આતંકેવનિ સાંભાળતો નથી તેથીજ આજે જગજ્ઞાનની વ્યવસ્થા કરનાર સરકાર બહાદુર, સ્વાસ્થ્યદાનની વ્યવસ્થા કરનાર સરકાર બહાદુર, વિદ્યાદાનની વ્યવસ્થા માટે પણ સરકાર બહાદુરને ખારજો મોંમાં તરણું લાલી ફરવું પડે છે. જે આડ એક વાર પોતાનાં ફૂલ પોતેજ કુટાવતું, તેને આજે આકાશમાંથી ફૂલવૃષ્ટિ થાય એ આશાએ સર્વ સૂકલી ડાળીઓ ઉંચી કરી પ્રાર્થના કરવી રહી છે. વખતે એની પ્રાર્થના મંજૂર પણ થાય, તોયે એ સૌ આકાશ-કુસુમને લીધે એનું વળવાનું શું ?

આંગ્રેજીમાં જેને 'સ્ટેટ' કહે છે તેને આપણા દેશમાં આધુનિક ભાષામાં સરકાર કહે છે. એ સરકાર પ્રાચીન ભારતમાં રાજશક્તિરૂપે હતી. પણ વિભાજનના સ્ટેટ અને આપણી રાજશક્તિ વચ્ચે ભેદ છે. વિભાજન દેશનાં સમસ્ત કલ્યાણધર્મનો ભાર સ્ટેટના હાથમાં સોંપી દીધો છે—ભારત-
તેમાંનો કંઈક ભાગજ સોંપ્યો છે.

જેઓ દેશના ગુરુસ્થાને હતા; જેઓ સમસ્ત દેશને

વિનાયકારે વિદ્યાશિક્ષા, ધર્મશિક્ષા દેતા આવ્યા છે; તેમને પાલન કરવાનું, તેમનો આદર કરવાનું કર્તવ્ય રાજાનું નહોતું એમ નહિ. પરંતુ માત્ર અંશભાગે, ખરી રીતે તો સામાન્ય રીતે એ કર્તવ્ય પ્રત્યેક ગૃહીનું છે. રાજા એ એ સહાયતા બંધ કરે, અકસ્માત્ દેશ કદી અરાજક થઇ જાય, તથાપિ સમાજની વિદ્યાશિક્ષા, ધર્મશિક્ષા એકદમ અટકી પડે નહિ. પ્રજાને માટે તળાવો રાજા ખોદાવતા નહોતા એમ નહિ, પરંતુ સમાજના ધનવાન લોક જેમ ખોદાવતા, તેમજ એ પણ ખોદાવતા. રાજા બેઠરકાર રહે તો દેશનું જળપાત્ર ખાલી થઇ જતું નહિ.

વિદ્યાયત્રમાં બધા માણસો પોતાના આરામ-આમોદ અને સ્વાર્થસાધનમાં પડ્યા છે, તેઓ કર્તવ્યભારથી પીડાતા નથી, તેમનો સમસ્ત મોટો કર્તવ્યભાર રાજશક્તિને સોંપાયો છે. આપણા દેશમાં રાજશક્તિને કંઈક સોંપાયું છે ખરું, છતાં પણ પ્રજા સાધારણ પણ સામાજિક કર્તવ્યોથી બંધાએલી છે, રાજા યુદ્ધ કરવા જાય, શિકાર કરવા જાય, રાજકાર્ય કરે અથવા આમોદપ્રમોદમાં દિન ગાળે; એને માટે ધર્મ ન્યાયને જવાબદાર થશે. પણ જનસાધારણ પોતાના મંજળને માટે તેના ઉપર ગિલકુલ આધાર રાખીને બેસી રહે નહિ, સમાજનું કાર્ય સમાજના પ્રત્યેક ઉપર આશ્રયપણે અને વિચિત્રરૂપે વહેંચાઇ ગયું છે.

એમ હોવાથી જેને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ તે સમાજમાં સર્વત્ર સંચરી રહ્યો છે. આપણે પ્રત્યેકે સ્વાર્થ, સંયમ અને આત્મત્યાગની વિવેચના કરી છે. આપણે પ્રત્યેકે ધર્મપાલન કરવું જોઈએ.

આદી સ્વદેશી સમાજ ચકાશે કે, જુદી જુદી સ્થિતિમાં પ્રાજ્ઞશક્તિ જુદે જુદે સ્થાને રહેલી છે. પ્રજાના કલ્યાણનો ભાર જ્યાં રથપાયેલો છે, ત્યાંજ દેશનું મર્મસ્થાન છે. એ સ્થાને ધા કરવાથી દેશનો પ્રજ્ઞ સંકટમાં આવી પડે. વિદ્યાયત્રમાં એ રાજશક્તિ નાથ પામે તો સમસ્ત દેશ નાથ

પામે, એટલાજ માટે યુરોપમાં પોલીટીકસ એ બહુ અગત્ય-
નો વિષય ગણાય છે. આપણા દેશમાં સમાજ એ પાંગળો
થઈ પડે, તોજ દેશ એ પ્રમાણે સંકટમાં આવી પડે.
આજ કારણે આટલા દિવસ સુધી રાષ્ટ્રીય સ્વાધીનતા માટે
આપણે પ્રાણપણે પ્રયત્ન કરતા નહિ, પણ સામાજિક સ્વાધીન-
તા ખૂબ યત્નથી ગચાવતા આવ્યા છીએ. ત્યાં દરિદ્રને શિક્ષા-
દાનથી માંડીને પ્રજાજનને ધર્મશિક્ષાદાન સુધીનું સમસ્ત
કામ વિલાયતમાં સ્ટેટ ઉપર આધાર રાખે છે, પણ આપણા
દેશમાં પ્રજાજનની ધર્મવ્યવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે,
એટલા માટે અંગ્રેજ સ્ટેટને ગચાવે તોજ બચે અને આપણે
ધર્મવ્યવસ્થાને ગચાવીએ તોજ બચીએ.

ઇંગ્લાંડમાં સ્વાભાવિક રીતેજ સ્ટેટને જાગતું રાખવામાં
લોક સદાય મંડ્યા રહે. આજે આપણે અંગ્રેજની પાઠશા-
ળામાં ભણીને નક્કી કર્યું છે કે, જ્યારે ત્યારે સરકારને આર-
ખોસ્તી સાવધાન કરવી એજ જનસમાજનું મુખ્ય કર્તવ્ય
છે. આપણે એ જાણ્યું નહિ કે, પારકાના શરીરને રોજરોજ
બ્લીસ્ટર લગાડવાથી પોતાના વ્યાધિની પરીક્ષા થઈ શકતી નથી.

આપણને તર્ક કરવા સારા લાગે છે, તેથી અત્યારે
પણ આ તર્ક ઉઠવો અસંભવિત નથી કે, જનસમાજનો
કર્મભાર જનસમાજના સર્વાંગમાં સંચારી રાખવો સારો કે
એને વિશેષભાવે સરકાર નામની અમુક એક જગાએ મૂકી
દેવો સારો ? માફ કહેવું એમ છે કે, આ તર્ક વિદ્યાલયની
ડીબેટીંગ સોસાયટીમાં થઈ શકે, પણ અત્યારે તો આ તર્ક
આપણા ઠોઠ કામમાં આવે નહિ.

કારણ કે એ વાત આપણે સમજવીજ જોઈશે કે,
વિલાયતના રાજ્યનું સ્ટેટ આખા સમાજની સપાટીની ઉપર-
જ અળાંકરૂપે સ્થપાયેલું છે, એ ત્યાંના સ્વાભાવિક નિયમે
સ્થપાયું છે; માત્ર તર્કથી એ મળી શકે નહિ, અત્યંત
સારૂ હોય તોપણ મળી શકે નહિ.

આપણા દેશમાં સરકાર બહાદુર એટલે સમાજમાંનો

કોઇ નહિ, સરકાર સમાજની જહાજની વસ્તુ છે. તેથી કરીને જે કંઈ વિષયની તેની પાસે જેટલે અંશે આશા રાખીએ, તે જહાજ સ્વાધીનતા એટલે અંશે જોવી પડે. જે કર્મ સમાજ સરકાર પાસે કરાવી લે, તે કર્મ સંબંધે તે પોતાને અકર્મણ્ય બનાવી દે, અને એ અકર્મણ્યતા આપણા દેશની સ્વશાવસિદ્ધિ વસ્તુ નહોતી. આપણે જુદી જુદી જાતિ-ઓની જુદા જુદા રાજ્યોની સ્વાધીનતા સ્વીકાર કરતાં આવ્યા છીએ, પણ સમાજ આજ સુધી પોતાનાં સમસ્ત કાર્યો પોતેજ કરતો આવ્યો છે; નાના મોટા કોઇ કામમાં જહાજના ધીજા કોઇને હાથ નાખવા દેતો નહિ. આથી રાજ-લક્ષ્મી કદી દેશવટો પામે તોપણ સમાજલક્ષ્મી ઘેરજ રહી શકે.

આજે આપણે સમાજનાં સમસ્ત કર્તવ્ય એકેએકે સમાજ જહાજના સ્ટેટને આપણી મેજે હાથે ઉઠાવી ઉઠાવીને સોંપવા તૈયાર થઈ ગયા છીએ. આજ સુધી હિંદુ-સમાજની અંદર રહી નવા નવા સંપ્રદાયોએ પોતાની અંદર અનેક પ્રકારના આચારવિચાર પ્રવર્તાવ્યા છે, હિંદુસમાજ એમનો તિરસ્કાર કરતો નથી, આજથી જાણું અંગ્રેજને કાયદે બંધાઈ ગયું છે, દરેક ફેરફાર પોતાને અહિંદી કહી પોઠા-રવા તૈયાર થઈ ગયો છે. એથી જણાઈ આવે છે કે, આપણાં મર્મસ્થાન-જે મર્મસ્થાને આપણા પોતાના અંતે મધ્યે જતન કરીને આજ સુધી સાચવી રાખતા આવ્યા છીએ એજ આપણું અંતરતમ મર્મસ્થાન ઉઘાડું થઈ પડ્યું છે, અશક્ત થઈ પડ્યું છે. એજ સંકટ છે, બાકી પાણીનું સંકટ એ કંઈ સંકટ નથી.

પૂર્વે જેઓ જાદયાહના હરજારમાં માન પામતા હતા, નવાબો જેમની સલાહ અને સહાયતાની અપેક્ષા કરતા હતા, તેઓ એ રાજપ્રસાદને યથેષ્ટ માનતા નહિ-રાજપ્રસાદ કરતાં સમાજપ્રસાદને તેઓ ઉંચો માનતા. તેઓ સંમાનને માટે પોતાના સમાજ તરફ દૃષ્ટિ કરતા. રાજરાજે-શરની રાજધાની દિલ્હી તેમને જે સંમાન આપી શકતી નહિ, એ ઉવટના સંમાનને માટે તેમને પોતાના અખ્યાત

જન્મજામતનો સુપરીમે બારણું આપીને કેમું રૂંકેલું પડતું દેશના સામાન્ય લોક પણ કંઈ જે કો મદાસર છે, જે ઉપાધિ તેમને કિસામે સરકારનો સીપેટી સન્માનકારાજન ઉપાધિ કરતાં પણ મોટી હતી. જન્મભૂમિનું સંમાન તેઓ અંતરથી સમજતા હતા-સજ્જનીનું સાધારણ, સજ્જમાનું ગૌરવ એમના ચિત્તને પોતાના ગામથી અલેટી શકતું નહિ. એથી દેશનાં ગામમાં જે કંઈ પાણીનું ડુંખ ન હતું અને મનુષ્યત્વના રક્ષણની સમસ્ત વ્યવસ્થા ગામેગામ સર્વથા થઈ શકતી.

દેશના લોક ધન્યવાદ આપે, એથી આજ આપણને સુખ નથી; માટે દેશની દિશામાં આપણી ચોટાની સ્વાભાવિક ગતિ નથી.

આજે સરકાર પાસે ભીળા માગીએ છીએ કે તેને તાકીદ કરીએ છીએ. આજે દેશના જલકષ્ટ નિવારણને માટે સરકાર લોકને મદદ દે છે-સ્વાભાવિક મદદ તો સૌ અંધ થઈ ગઈ છે. દેશના લોકની પાસે ખ્યાતિ, એ પણ એમને રહે ના. આપણું હૃદય ગોરાની પાસે ગુલામી ખત વડે લખી આપ્યું છે. આપણી રુચિ સાહેબની દુકાને વેચાઈ ગઈ છે.

મારા કહેવાનો ભાવાર્થ સમજવામાં બૂલ થવાનો સંભવ છે. હું એમ કહેતો જ નથી કે, આપણે આપણા ગામની માટીમાં વીંટાઈ પડી રહેલું, અને વિદ્યા અને ધનની પ્રાપ્તિને માટે ખડાર જવાનું કંઈ પ્રયોજનજ નથી. આકર્ષણ કરી અંગાળી જાતિને જે ખડાર તાણે છે તેમની કૃતરતા સ્વીકારવીજ પડશે. એથી અંગાળીની સમસ્ત શક્તિ પ્રકટ થઈ જાય છે અને અંગાળીનું કમંદોત્ર વ્યાપક બની તેનું ચિત્ત વિશાળ બને છે.

પણ એજ ક્ષણે અંગાળીને નિત્ય સ્મરણ કરવાની જરૂર છે કે, ઘર અને ખડારનો જે સ્વાભાવિક સંબંધ છે, તેને એકે વારે ઉલટપાલટ કરી શકાય નહિ; ખડાર પ્રાપ્ત કરવું પડશે તે ઘેર સંચય કરવાને માટેજ. ખડાર શક્તિ

વપરાશે તો જ હૃદયને પોતાના ઘરમાં રાખી શકાશે. શિક્ષણ લઈશું બહાર, તેનો પ્રયોગ કરીશું ઘેર. પણ આજકાલ તો આપણે

“ ઘરને ક્યું” બહાર, બહારને ક્યું” ઘર;
પરને કર્યા પોતે, પોતાને કર્યા પર.”

આપણાં જુદાં જુદાં કામમાં એથી કેવી અસંગતિ થાય છે તેનું એક દષ્ટાન્ત તો આપણી પ્રાંતિક પરિપક્વ છે. એ પરિપક્વ દેશને સલાહ આપવા એકઠી થાય છે, પણ એની ભાષા વિદેશી હોય છે. અંગ્રેજી ભણેલાને જ આપણે લોક માનીએ છીએ. સાધારણ લોકસમાજનાં અંતર આપણાં અંતર સાથે એક કરી શકીએ નહિ, ત્યાં સુધી આપણે કંઈ જ કરતા નથી એ વાત આપણા મનમાં વસતી નથી. લોક-સમાજ સાથે આપણે જુદાઈ કરી બેઠા છીએ. સમસ્ત કથા-વાર્તામાં આપણે એને દૂર ઉભા રાખ્યા છે. વિલાયતના હૃદયને આકર્ષવા માટે છળબળ અને કૌશલના સાજ સરંજામની કશી ખાટી રાખતા નથી, પણ દેશનું હૃદય વિલાયતના હૃદય કરતાં વધારે કિંમતી છે ને તેને માટે સાધના કરવી આવશ્યક છે; એ વાત આપણા મનમાં વસતી નથી.

રાજકીય સાધનાનું અંતિમ ઉદ્દેશ્ય દેશના હૃદયને એક કરવાનું જ છે. પણ દેશની ભાષા છોડી, દેશની પ્રથા છોડી, કેવળ માત્ર વિદેશીનું હૃદય આકર્ષવા માટેના બહુ-વિધ પ્રયત્નોને મહા ઉપકારી રાજકીય શિક્ષણ માનવું એ આપણા હૃતભાગ્ય દેશમાં સામાન્ય કથા છે.

દેશના હૃદયને એક કરવું એ જ એ અંતિમ લાભ માનીએ, તો સાધારણ કામકાજમાં જે સમસ્ત હિલચાલને આપણે અતિ આવશ્યક માની બેઠા છીએ તે સઘળીને દૂર કરી દઈને ખરેખરી રીતે દેશની પાસે જવાના કયા કયા રસ્તા ચિરદિન ઉઘાડા પડ્યા છે તેના ઉપર દૃષ્ટિ કરવી પડશે વિચાર કરે કે, આપણે ખરેખરી રીતેજ દેશનો વિચાર કરવાનું કામ પ્રાંતિક પરિપક્વને સોંપત તો આપણે શું

કરત ? ત્યારે તો આપણે તેને વિલાયતી ઢંગની ન બનાવતાં દેશી પદ્ધતિનો મેળો ભરત. ત્યાં ગાન અને આમોદ-પ્રમોદ કરતા દૂરદૂરાન્તરથી દેશના લોક એકત્ર થાત; ત્યાં વેપારની અને ખેતીની દેશી વસ્તુઓનું પ્રદર્શન થાત; ત્યાં ભલા ભલા કથાકારો, કીર્તનકારો લાભ આપત અને પામત. ત્યાં બહુ ધન વગેરેની સહાયતાથી લોક-સમાજને સ્વાસ્થ્ય વગેરેનો ઉપદેશ સ્પષ્ટ રીતે આપી શકાત અને આપણે જે કંઈ કહેવાનું હોય, જે કંઈ સુખદુઃખની વાતો હોય તે તે ભલેભૂંડે એકઠા મળી આપણી સરળ દેશી ભાષામાં કરી શકત.

આપણો દેશ મોટે ભાગે ગામડાંમાં વસ્યો છે, એ ગામડાંને જ્યારે જ્યારે પોતાની નાડીઓમાં બહારના લોહીનો અનુભવ કરવાનું મન થઈ આવે, ત્યારે મેળા એ એનો મુખ્ય ઉપાય છે. એ મેળાજ આપણા દેશમાં બહારનું ઘેર લાવવાનું મુખ્ય સાધન છે. એ ઉત્સવમાં ગામડાં પોતાનો ત્રુટીઓ ભૂલી જાય. અને પોતાનું હૃદય જોલી દાન કરવાનું અને ગ્રહણ કરવાનું એ મુખ્ય સ્થાન છે. જેમ આકાશના જળથી જળાશય ભરવાનો સમય વર્ષાઋતુ છે, તેમજ વિશ્વને ભાવે ગામડાનું હૃદય ભરી દેવાનો યોગ્ય અવસર મેળો છે.

એવા મેળા આપણા દેશમાં અત્યંત સ્વાભાવિક છે. સભાના હેતુથી લોકને જોલાવો તો શંકાશીલ થઈને એ આવશે, એમનાં મન ખુલતાં બહુ વાર લાગશે; પણ મેળામાં લોક એકઠા થાય એ તો મન જોલીનેજ આવે. આથી મેળામાંજ લોકનાં મન મેળવવાના પ્રસંગ મળે. ગામમાં પાડી પાડી કામઘંઘો બંધ થાય ત્યારેજ તેમની પાસે બેસવાનો પ્રસંગ મળે.

આપણા દેશમાં એવો જિલ્લો નથી કે જ્યાં બુદ્ધે બુદ્ધે સ્થળે વર્ષમાં બુદ્ધે બુદ્ધે પર્વે મેળો ન ભરાતો હોય. પ્રથમ એવા મેળાની તાલિકા અને વિવરણનો સંગ્રહ કરવો

એ આપણું કર્તવ્ય છે. ત્યારપછી એ સમસ્ત મેળાને દેશના લોકોની સાથે યગ્ય રીતે પરિચિત થવાના હેતુથી વ્યવસ્થા કરવી.

હરેક જિલ્લાના બદ્ધ શિક્ષિત લોક પોતાના જિલ્લાના મેળાઓને એ નવે ભાવે જાગ્રત કરે, નવે પ્રાણ સજીવ કરી દે, પોતાનું હૃદય એમાં સંચારી દે, એ સર્વ મેળામાં એ હિંદુમુસલમાન વચ્ચે સદ્ભાવ સ્થપાય, કોઈ પણ પ્રકારે નિષ્ફળ રાજકીય વિષય હાખડ થવા ન દઈને વિદ્યાલય, સ્ત્રી, જળાશય, એના ધાટ, ગોચર વગેરે જિલ્લાની જરૂરી-આતો પૂરી પાડવાના વિચાર ચાલે, તો યોગ્ય સમયમાં સ્વદેશને સચેત કરી દેવાય.

મને વિશ્વાસ છે કે, ફરી ફરીને આપણા દેશનાં જુદાં જુદાં સ્થળોમાં મેળા કરવાને એક મંડળ તૈયાર થાય અને તેઓ નૂતન નૂતન વસ્ત્રા (ધાર્મિક નાટકો, રામલીલાની પદ્ધતિ ઉપર) દ્વીતીય કથા વગેરે રચી, સાથે જાયોસ્કોપ, બાંદુલ ક્ષાનસના દેખાવો, વ્યાયામ બાંદુના જેવ વગેરેની વ્યવસ્થા કરે તેના ખર્ચને માટે તો ચિંતા રાખવાનું કારણ નથી. એ તેઓ એકંદરે પ્રત્યેક મેળાને માટે જમીનદારને પાકનો કંઈ અંશ આપવા અને દુકાનદારને તેના વેચાણના નફાનો કંઈક અંશ આપવા પ્રાર્થના કરે તો એ અંશ મેળવવાનો અધિકાર મળી શકે અને એ સુવ્યવસ્થાથી મેળાને લાભકર બનાવી શકાય. એ લાભમાંથી જાંધી વ્યવસ્થાનો ખર્ચ ઉઠાવી શકાય અને ખર્ચ કરતાં જાણી વધે તે દેશના કાર્યમાં વાપરી શકાય તો એ મેળાના લોક સાથે દેશના હૃદયનો સંબંધ ગાઢ બની ઉઠે. લોકો દેશને અનેક રીતે જાણી શકે અને તેમના દ્વારા દેશનાં કેટકેટલાંક કાર્ય થઈ શકે એ તો વર્ણવતાં પાર આવે નહિ.

આપણા દેશમાં ચિરકાળથી આનંદ-ઉત્સવ દ્વારા લોકોને સાહિત્યરસ અને ધર્મશિક્ષણ દેવાયું છે. આજ અનેક કારણે જમીનદારો માટે ભાગે નગરમાં વસવા બંધ છે.

જેઓ રાજદારે બિશ્વાવૃત્તિ કરવી એજ દેશનાં મુખ્ય મંગલ વ્યાપાર છે એમ માનતા નથી, તેમને અન્ય પદ્ધતિના 'પેસીમિસ્ટ' એટલે આશાહીન મંડળના માને છે—અર્થાત સભની પાસે કંઈ આશા નથી એમ માની આપણે નિરાશા માનીએ છીએ, તેટલી નિરાશા અમૂલક છે એમ તેઓ માને છે.

હું સ્પષ્ટ કરીને કહું છું કે, રાજ આપણને વચ્ચે વચ્ચે ઢાંઢા મારી તેને ખારણેથી હાંછી મૂકે છે એમ જાણીને પોતાના ઉપરજ નિર્ભર રહેવું વધારે સાફ છે. કદીજ એવી દુર્લભ દ્રાક્ષ પામવાની હૃતલાગ્ય શિયાળની આશાનો આશ્રય હું તો ન કરું. હું તો એજ કહું છું કે, પરાયાની કૃપાબિશ્વાસ એજ યથાર્થ “ પેસિમિસ્ટ ” (આશાહીન) દીનનું લક્ષણ. મોંમાં તરણું લઈશું નહિ તો આપણી ગતિ નથી, એ ચળ હું કદી ઉચ્ચારીશ નહિ. મને સ્વદેશમાં વિશ્વાસ છે, આત્મશક્તિમાં સન્માન છે. હું નિશ્ચય જાણું છું કે, ઉપાય ગમે તે હો, પણ આપણે પોતામાં સ્વદેશીય સ્વભવતીય એકતા પ્રાપ્ત કરીને આજે જે સાર્થકતા પ્રાપ્ત કરવા ઉત્સુક બન્યા છીએ, તેની લીંત જો પારકાની પરિવર્તનશીલ પ્રસન્નતા ઉપરજ ચણાય, જો એ વિશેષભાવે ભારતવર્ષના પોતાના ઉપર ન હોય, તો તે ફરી ફરી વ્યર્થ થઈ જશે, તેથી ભારતવર્ષના યથાર્થ માર્ગ કયો છે તે માટે આપણે ચારે બાજુ તપાસ કરવી જોઈશે.

માણસની સાથે માણસનો આત્મીય સંબંધ સ્થાપવો એ ચિરકાલથી ભારતવર્ષની મુખ્ય ચેષ્ટા હતી, દર આત્મીયની સંગે પણ સંબંધ સ્થાપવો જોઈશે, અંતાન ઉભરમાં આવે તોપણ એ સંબંધ શિથિલ થશે નહિ, ગામના લોકોની સાથે પણ વર્ણ અને અવસ્થાનો વિચાર કર્યા વિના યથાયોગ્ય આત્મીય સંબંધ સ્થાપવો જોઈશે; ગુરુ-પુરોહિત, અતિથિ-ભિક્ષુક કે જમીનદાર-પ્રભાવૃંદ સર્વની સાથે યથાયોગ્ય સંબંધ બંધાઈ રહ્યો છે એ માત્ર ચારુવિદિત નૈતિક સંબંધ નથી, એ તો હૃદયનો સંબંધ છે. એમાંના કોઈ પિતૃસ્થાને, કોઈ પુત્રસ્થાને, કોઈ જાતૃસ્થાને ને કોઈ મિત્રસ્થાને છે.

આ સંબંધે બીજું એક આધુનિક દહાન્ત આપું. હું રાજશાહી અને ઠાકાની પ્રાંતિક પરિપક્ષમાં ગયો હતો. એ પરિપક્ષનું કામ હું અતિ મહત્ત્વનું માનું છું એમાં તો સંદેહ નહિ. પણ આશ્ચર્ય તો એ જોયું કે, તેમાં સાચા કામ કરતાં અતિથિસત્કારની ધામધૂમ વધારે હતી. જાણે વરરાજાની જાન ગઈ હોય તેમ આહાર-વિહાર અને આમોદ-પ્રમોદને માટે એટલો જાણી ઉપદ્રવ, કે આમંત્રણ કરનારનો દમ નીકળી જાય. જો એ કહી દે કે, તમે સૌ સ્વદેશનું કામ કરવા આવ્યા છો, મારે માટે કંઈ આવ્યા નથી; ત્યારે આવું વિવિધ પ્રકારનું રહેવાનું, વિવિધ પ્રકારનું સૂવા બેસવાનું; સોડાલેમોનેડ, ગાડીઘોડા-આ બધું ખર્ચ અમારે માથે દેમ ? જો એ એવું કહી દે તો કંઈજ અન્યાય નહિ. પણ કામનું પ્રયોજન દેખાડી ખસીજ બધું એ આપણી જાતના લોકનું કામ નહિ. આપણે શિક્ષણના માર્ગ લઈકર કામગીરા થઈ બેસીએ તો એ આમંત્રણ કરનારને કામ કરતાં આતિથ્યમાં વધારે ધ્યાન આપવું પડવાનું. આપણે કામને પણ દૃઢ્યના સંબંધથી દૂર કરવા ઇચ્છતા નથી. ખરી રીતે તો એ પરિપક્ષમાં આતિથ્યથી જેટલું આપણું મન આકર્ષાતું હતું, તેટલું કાર્યવિભાગથી આકર્ષાતું નહોતું. પરિપક્ષ પોતાના વિલાયતી બ્યાપારમાંથી એ દેશી દૃઢ્યને એકે વારે ખાતલ કરી શકી નહિ. આમંત્રણ કરનાર અતિથિ-ઓને અતિથિભાવે આત્મીય ભાવે માન આપવું એ પોતાનો ધર્મ માનતા હતા. તેમનો પરિચય, ખર્ચ, કદ વગેરે જેટલું બધું હતું એ તો જે ત્યાં હતા તેજ જાણે. કોંગ્રેસમાં પણ આતિથ્યનો જે અંશ છે, એ અંશ ભારતવર્ષીય છે, અને એજ અંશ દેશમાં ખરું કામ કરે-જે અંશ કામનો તે તો માત્ર ત્રણ દિવસનો, બાકી તો આખા વર્ષમાં તેનો તો શબ્દેય સંભળાય નહિ.

અતિથિસેવાની જાણના વિશેષરૂપે ભારતવર્ષનો સ્વભાવ છે, તેનું અનુકૂળન પ્રબળરૂપે ચાલુ રહે તો દેશમાં અતિ આનંદના કારણરૂપે થઈ પડે જે અતિથ્ય સંસ્કૃતિ થાય છે,

તેથીયે વધારે પરિતુષ્ટિ માટે પ્રાચીનકાળમાં ચોટા મોટા વન ચતા-આજ તો બહુ દિવસથી એ લુપ્ત થઈ ગયા છે. પણ ભારતવર્ષ એ બૂલી ગયો નથી, માટેજ દેશના કામને કાચે સંધ કરાયો, અને એ ભારતવર્ષમાં એ પોતાની અવ્યવસ્થા પુરાતન અતિથિશાળાનું ઠાર ખોલી દીધું, પોતાના યજ્ઞ ભંડારની વચ્ચે પોતાનું હમેશનું આસન ગ્રહણ કર્યું. એમ કરીને કેંગ્રેસ-પરિપક્વમાં-જ્યાં વિલાયતી તરેહની વસ્તુતા થાય છે અને ફડાફડ ફડાફડ તાળિયો પડે છે ત્યાં પણ એ ઘેર સભાઓમાં પણ-આપણી જે માતા સ્મિતમુખે પોતાના ઘરની સામગ્રી, પોતાને હાથે બનાવેલું મિશ્રાત્ર પોતાને હાથે સર્વેને પીરસી ખવરાવી ચાલી જાય, પછી ત્યાં શું થાય છે એની તો એ પરવા પણ ન કરે. માના મુખ ઉપર કંઈક હાસ્ય ફૂટે-જે એ જાણે કે પુરાતન યજ્ઞની પેઠે આ આધુનિક યજ્ઞમાં માત્ર ભણેલાગણેલાજ નથી આવ્યા, માત્ર ઘડિયાળધારી લોકજ નથી આવ્યા, પરંતુ બોલાવ્યા અણુ બોલાવ્યા પામરથી માંડીને સર્વ પ્રકારના લોક અગ્નણુતેજ એકઠા થયા છે; તો એ અવસ્થામાં સંખ્યાનું લોભ્ય ઓછું થાય, આડંબર પણ ઓછો થાય, પરંતુ-આનંદમંગળ અને માતાને આશીર્વાદે ખીન્નું સૌ કામકાજ પણ પરિપૂર્ણ થઈ જાય.

ગમે તેમ હોય, પણ એ તો સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, ભારતવર્ષ કામ કરવા બેસે તોય માનવસંબંધનું માધુર્ય બૂલી શકે નહિ, એ સંબંધની સમસ્ત જવાબદારી સ્વીકારી લે.

આપણે એ સમસ્ત-મોટે ભાગે અનાવશ્યક-જવાબદારી સહેજે સ્વીકારી છે, માટેજ ભારતવર્ષમાં ઘેર ઘેર, ઉચનીચના, ગૃહસ્થ-અતિથિના ગાઢા સંબંધની વ્યવસ્થા સ્થપાઈ છે. એટલાજ માટે ટોલ (ગુરુને ઘેર ચાલતી શાળા), પાઠશાળા, જલાશય, અતિથિશાળા, દેવાલય, અપંગ-પાલન વગેરે માટે કોઈ દિવસ કોઈને વિચારવું પડતું નથી.

આજ જે એ સામાજિક સંબંધ છૂટી જાય, જે અન્નદાન, જલદાન, આશ્રયદાન, સ્વાસ્થ્યદાન, વિદ્યાદાન વગેરે

સામાજિક કલ્યાણ હિત સમાજમાંથી ધૂટી બહાર પડી રહે, તો એકેવારે અંધારું નહિ ધઈ જાય ?

ધર અને ગામનો છુદ્દ સંબંધ જોઈને પ્રત્યેકને વિશ્વ સાથે યોગ હઈ અનુભવ કરાવવાને માટે હિન્દુ ધર્મે માર્ગ બતાવ્યો છે. હિન્દુ ધર્મ સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્રતિદિન પંચમુક્ત દ્વારા દેવતા, ઋષિ, પિતૃપુરુષ, સમસ્ત મનુષ્ય અને પશુપક્ષી સાથે યોજાના મંગળ સંબંધ યાદ કરાવ્યા કરે છે. એ ધર્મ જો યથાર્થ રીતે પાળવામાં આવે, તો વ્યક્તિ-મત ભાવે પ્રત્યેકને માટે અને સાધારણભાવે વિશ્વને માટે મંગળકર બની ઉઠે.

એ ઉચ્ચ ભાવથી આપણા સમાજમાં પ્રત્યેકની સાથે સમસ્ત દેશનો નૈતિક સંબંધ બાંધવો શું અસંભવિત છે ? પ્રતિદિન સ્વદેશને સ્મરી ફરેક જણ એક પૈસો, એથી થે જોણું એક મૂઠી કે અઘી મૂઠી જોખા, સ્વદેશખલિસ્વરૂપે દાન ના કરી શકે ? હિન્દુ ધર્મ શું આપણામાંથી પ્રત્યેકને આ આપણા દેવતાના વિહારસ્થળ, પ્રાચીન ઋષિના તપસ્થાના આશ્રમ, પિતૃપિતામહની માતૃભૂમિ, ભારતભૂમિની સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધે ભક્તિને બંધને બાંધી શકશે નહિ ? સ્વદેશની સાથે આપણા મંગળસંબંધ-એ શું આપણામાંથી પ્રત્યેકને વ્યક્તિગત યથે નહિ ? આપણે શું સ્વદેશનાં જલદાન, વિદ્યાદાન વગેરે મંગળ કર્મો પારકાના હાથમાં સોંપી હઈ દેશમાંથી આપણી જોટા, ચિંતા અને હૃદયને એકેવારે વિચિત્ર કરી દઈશું ? સરકાર આજે બંગાળ દેશને જલકલ્પ નિવારણ માટે પચાસ હજાર રૂપિયા આપે છે અને ધારો કે આપણી હિંસ્યાલના પ્રચંડ બળે પચાસ લાખ આખ્યા ને જલકલ્પ એકેવારે નિવારાયું; તો ય કળ શું ? કળ એ ઘયું કે સહાયતા અને કલ્યાણને સૂત્રે દેશનું જે હૃદય આજ સમાજમાં રહી કામ કરતું હતું અને તૃપ્તિ પામતું હતું, તે આજે વિદેશીના હાથમાં સમર્પણ કરાયું. જ્યાંથી સમસ્ત દેશ ઉપકાર પામશે ત્યાંજ એ યોજાતું સમસ્ત હૃદય દોરશે. સ્વાભાવિક રીતે જ દેશે દેશનું દ્રવ્ય અનેક માર્ગે અનેક

આવી સિદ્ધિમાં વ્યક્તિગત પ્રયત્નોને અમુક માર્ગે આકર્ષણ કરી લેવા માટે એક કેન્દ્ર હોવું જોઈએ. આપણા સમાજમાં કોઈ પણ મંડળ એ કેન્દ્રનાં સ્થળ ઉપર અધિકાર હોગવતું નથી. આપણા દેશનાં અનેક મંડળ શરૂઆતના ઉત્સાહના ધક્કાને બળે જોકે અનેક ફૂલ ફૂટાવે છે, પણ છતાંયે તેને ફળ આણી શકતાં નથી. એનાં ઘણાં કારણો છે, પણ એક મુખ્ય કારણ એ છે કે, આપણાં મંડળોની પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના મંડળના ઐક્યનું દબાવે રક્ષણ કરી શકતી નથી-શિથિલ જવાબદારી પ્રત્યેકને ખરેખરી ખસી પડે છે ને આશ્રય પામવાનું સ્થાન એને જડતું નથી.

આપણા સમાજ હવે એ પ્રકારે ચાલશે નહિ. કારણ કે બહારથી જે ઉચત શક્તિ હરરોજ સમાજને પોતાનો કરતી જાય છે, તે શક્તિ અક્યબદ્દ દબ છે; એણે આપણી શાળાઓથી માંડીને હમેશની હુકાન અને બજાર સુધી પોતાનો અધિકાર જમાવી પોતાનું જ આધિપત્ય સ્થૂલ સૂક્ષ્મ આકારે સ્થાયી દીધું છે. એની વિરુદ્ધ સમાજની આત્મરક્ષા કરવી હોય તો અત્યંત નિશ્ચિતભાવે એ સમાજને પોતાને ઉભો કરવો પડશે. એમ કરવાનો એક ઉપાય છે-એક વ્યક્તિને અધિપતિત્વ સમર્પવું, સમાજના પ્રત્યેકને એજ એકમાં પ્રત્યક્ષ કરવું, તેના સંપૂર્ણ શાશ્વત્વનું વહન કરવામાં અપમાન ન માનતાં સ્વાધીનતાનું અંગ સમજવું.

એ સમાજપતિ કદી સારો હોય, કદી નરસો પણ હોય; પણ સમાજ એ બાંધન રહે, તો એકંદરે કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજનું સ્થાયી અનિષ્ટ કરી શકે નહિ. વળી, એમ અધિપતિનો અભિપેક્ષ એ સમાજને બાંધન સમવાનો સદજ ઉપાય છે. સમાજ અમુક એક સ્થાનમાં પોતાનું ઐક્ય પ્રત્યક્ષભાવે પ્રાપ્ત કરે તો એની શક્તિ અગ્રેય બની જાય.

એની નીચે દેશના જિલ્લા જિલ્લા અમુક અંશમાં જિલ્લા જિલ્લા નાયક ચેલ્લાય સમાજના સમસ્ત અજીવ-મૈત્ર્યન, મંબજકમ-સાધન અને વ્યવસ્થારક્ષણ લેનાં કરે અને

સમાજમાં આવી જવાનું કારણ છે.

પહેલાં કહ્યું છે કે, સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિ દરેક અર્થે બહાર પાડેલાં પૈસાં પૈસાં કંઈક સ્વદેશને માટે અર્પણ કરી શકે. એ વિષય વિવાદાદિ શુભ દિને પ્રત્યેક વર જેમ મામતા ધર્માદામાં આપે છે, તેમ તેને સ્વદેશી સમાજમાં પણ કંઈક આપવું જારે ન પડે. અમુક સ્થળે એનો સંગ્રહ કરવાથી પછી દ્રવ્યનો અભાવ ડાગશે નહિ. આપણા દેશમાં ઈચ્છાપૂર્વક આપેલાં દાનથી મોટાં મોટાં મકામદાર આવે છે, એ દેશમાં સમાજ શું ઈચ્છાપૂર્વક પોતાનું આશ્રય-સ્થાન પોતે સ્વીકારે નહિ ? વિશેષ કરીને આત્મી, જલ્મી, સ્વાસ્થ્યથી, વિદ્યાથી દેશનું સૌભાગ્ય થાય, તો ફત્તરતા કહી નકામી નહિ થાય.

બેશક, અત્યારે હું બંગાળની સામે દૃષ્ટિ રાખીને બોલું છું. બંગાળમાં અધિનાયક સ્થાપીને આપણી સામાજિક સ્વાધીનતાને બે આપણે ઉજાગર અને સ્થાયી કરી શકીએ, તો ભારતવર્ષના અન્ય વિભાગો પણ આપણું અનુકરણ કરશે. અને એમ ભારતવર્ષનો પ્રત્યેક પ્રદેશ બે પોતાની અંદર ઐક્ય પ્રાપ્ત કરી શકે, તો પરસ્પરની સાથે સહયોગિતા કરવી એ પ્રત્યેકને માટે અત્યંત સહજ થાય. એક વાર ઐક્યનો નિયમ એક સ્થાને પ્રવેશ પામી સ્થપાય તો પછી તે સર્વત્ર વ્યાપે, પણ જુદે જુદે સ્થાને જુદા જુદા ઢગ કરાય તો એક થાય ના.

આત્મશક્તિ એક વિશેષ સ્થાને સંચિત કરવી, એ વિશેષસ્થાનનું ભાન થવું, એ વિશેષસ્થાનમાંથી સર્વત્ર પ્રયોગ કરવાની વ્યવસ્થા થવી એ આપણે માટે કેટલું જરૂરનું થઈ પડ્યું છે, તે કંઈક આલોચના કર્યાથીજ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાશે. સરકારે પોતાના કામની સરળતાને માટે કે પછી ગમે તે કારણને માટે, બંગાળના બે ભાગ કરી નાખ્યા છે. આપણે ભય પામીએ છીએ કે એથી બંગાળ દુર્ગંધ થઈ જશે. એ ભય પ્રકટ કરીને આપણે રો-ફ્રન્ટ કરી મૂકી.

છે; પણ જો એ રો-કૂટ નિષ્કળ જાય તો શું બધું પતી ગયું ? દેશને ખંડિત કરી નાખે તો અગંગા થવાનો જે સંભવ છે, તેને દૂર કરવાને માટે દેશમાં કયાંય કશીય વ્યવસ્થા થશે નહિ. વ્યાધિનું બીજ બહારથી આવીને શરીરમાં ન બસાય એ તો સાફ જ છે, પણ કહી બરાઈ પેહું તો લાત મારી તેને કાઢી નાખવાની, ફરી સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ શું નથી ? એ શક્તિ જો આપણે સમાજમાં સુદૃઢ સુસ્પષ્ટ કરી દઈએ, તો બહારથી કોઈ બંગાળાને નિર્ણય કરી શકે નહિ. સમસ્ત વાતે આરોગ્ય આપણું, એક્યને આકર્ષી રાખણું, મૂંઝવે તને સચેતન કરી દેણું એ તો જોતું કર્તવ્ય છે. આજકાલ વિદેશી રાજપુરુષ સત્કર્મના ઇનામરૂપે આપણને ઉપાધિ આપે છે, પણ સત્કર્મને માટે સાધુવાદ અને આશીર્વાદ આપણે સ્વદેશ પાસેથી જ પામીએ, તો જ સાચો ધન્યવાદ છે. સ્વદેશ ધન્યવાદ આપે એવી શક્તિ આપણે આપણા સમાજમાં જો સ્પષ્ટ રીતે સ્થાપીએ નહિ, તો હમેશની પેઠે એ સાથક-તાથી આપણે વંચિત રહીશું. આપણા દેશમાં ક્યારે ક્યારે સામાન્ય કારણે હિન્દુ-મુસલમાનમાં વિરોધ ઉઠે છે, એ વિરોધ મટાડી દઈ બંને પક્ષમાં પ્રીતિશાન્તિ સ્થપાય બંને પક્ષ પોતપોતાના અધિકાર નિયમિત કરી દે, એણું વિશેષ કર્તૃત્વ સમાજના કોઈ પણ સ્થાને જો ના થાય, તો સમાજ વારંવારે ક્ષતવિક્ષત થઈ ઉત્તરોત્તર દુર્ગંજ થતો જાય.

પોતાની શક્તિમાં અવિશ્વાસ કરતા નહિ. નહીં બાળુજો કે, સમય આવ્યો છે; નહીં બાળુજો કે ભારતવર્ષમાં એકેય બાંધવાનો ધર્મ હમેશને માટે રહેલો છે. નાના પ્રકારની પ્રતિકૂળ સ્થિતિમાં આવી પડ્યા છતાં, ભારતવર્ષ બરાબર પોતાની વ્યવસ્થા કરી શક્યું છે; તેથી જ આજે સ્વદેશ પામ્યું છે. એ ભારતવર્ષ ઉપર મને વિશ્વાસ છે, એ ભારત વર્ષ આજ આ ક્ષણે ધીરે ધીરે નૂતનકાળની સાથે પોતાના પુરાણના આદ્યર્થને એકરૂપે ગાંઠતું આવ્યું છે. આપણે પ્રત્યેક સજ્જાનબાવે તેમાં હાથ દઈએ-જડ થઈને મા વિદ્રોહને બચે તેમાં જરૂરે વિરુદ્ધતા ન કરીએ !

ખંડોને એક દરી હઇ એકબેને મુઠ મળ્યા છે. એ એકબે આંગળી કરીને ઢખાડી દેતું તે કાનુ છે, પણ એ સમાજ ઢખાડીના વિદ્યેધાની વચ્ચે પણ દડમવે રહ્યું છે એ તો આપણે સ્પષ્ટભાવે જોઈ શકીએ છીએ.

ત્યાર પછી ભારતવર્ષને મુસલમાન પ્રજાઓનો સંબંધ થયેલો. આ સંબંધનો યમાજ ઉપર દેશીજ ડાખ પડી નહોતી, એમ કહી શકાય નહિ. તે વારે હિન્દુ સમાજમાં પર-સંબંધમાં જોડવાની પ્રક્રિયા સર્વત્ર ચાલી રહી હતી. હિન્દુ-મુસલમાન ચમાજનું એવું સંગોગરચન રચાયું હતું કે જ્યાં ખંને સમાજની સીમારેખા બગી જાય; નાનકપંથી, કળીર-પંથી અને નીચિના વર્ગનો વેખુવચમાજ આ સીમારેખા-નાં દણાન્ત છે. આપણા દેશમાં આધારણ લોકોમાં જુદે જુદે રથાને ધર્મ અને આચારની તોડનોડ ચાલે છે, શિક્ષિત લોક તેની કંઈ ખબર રાખતા નથી. જો એવી એવી ખબર રાખે તો જોઈ શકે કે, આજે પણ અંદર અંદર પરસ્પર-જોડવાની સજીવ પ્રક્રિયા ખંપ નથી.

આજે જીજ્ઞે એક પ્રબળ વિદેશી ધર્મ આચારવ્યવહાર અને શિક્ષાદીક્ષા લઈને આવી ઉભો છે. એમ પૃથ્વીના ચાર પ્રધાન ધર્મને આઘચે ઉભેલા ચાર મહાસમાજ છે. હિન્દુ, ખ્રીસ્ત, મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી. આ સૌ ભારતવર્ષ-માં આવી મળ્યા છે. વિદ્યાતાએ મહાન્ સમાજસંગેલનને માટે જાણે ભારતવર્ષમાં જ એક મહાન રાસાયનિક પ્રયોગ-શાળા ખોલી છે.

અહીં મારે એક વાતનો સ્વીકાર કરવો પડે છે કે, જોડવિકાસને સમયે સમાજમાં એવું મિશ્રણ અને ઉદભ-પાયલ થઈ ગઈ હતી કે પાછળના હિન્દુ સમાજમાં એક પ્રકારનું બચતું લક્ષણ રહી ગયું હતું. નવીનતા અને પરિ-વર્તનમાત્ર તરફ સમાજની નસેનસમાં શંકા પેસી ગઈ. એવા ચિરસ્થાયી બચતી અવસ્થામાં સમાજ આગળ ચાલી શકે નહિ. ખહારના વિરોધ સામે જય મેળવવાનું તેને અસાધ્ય

અર્થ પડયું. જે સમાજ માટે અસમર્થતાને માટેજ પોતાની સમસ્ત શક્તિના પ્રયોગ કરે, તે સમાજ લોકોનેદની બા-રમા પછી કરી શકે નહિ. અત્રે માટે અવધાન પણ રહેવું જોઈએ, અને સાથે સાથે જાળવણી પણ જોઈએ; નહિ તો એ પાંગળો બની જાયી શકે તો ખરો, પણ સાંકડી જગામાં બંધાયું પડે-એતું નામ એક પ્રકારે છાનમુન્યુ.

જોડ વિષય પછીનો હિંદુ સમાજ, પોતાની પાસે હતું તેનું પ્રાણપણે રક્ષા કરવાને માટે, પારકાના અંગધથી સર્વ રીતે દૂર રહેવાને માટે, પોતે જાળમાં પુરાયો. આથી ભારતવર્ષ પોતાનું મહત્ત્વપદ ગુમાવી બેઠો. એક સમયે ભારતવર્ષ પણ પૃથ્વીમાં ગુરુપદે હતો; ધર્મમાં, વિજ્ઞાનમાં અને દર્શનમાં ભારતવર્ષના ચિત્તપ્રાકસની સીમા ન હતી; એજ ચિત્ત, સર્વ દિશાએ દુર્ગમ દૂર દેશપ્રદેશ ઉપર પ્રકાશ પાડતા પોતાની પોતાની શક્તિ ગેરતું. એમ ભારતવર્ષે ગુરુનું જે પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું તે પદથી એ આજે બ્રહ્મ થઈ પડ્યો છે; આજે એને શિષ્યત્વ સ્વીકારવું પડ્યું છે. એનું કારણ એ કે, આપણામાં લાય પેસી ગયો છે. સમુદ્રયાત્રા આજે બાબુના લાયથી આપણે બંધ કરી દીધી છે. શું જલસમુદ્ર કે શું જ્ઞાનસમુદ્ર! આપણે હતા વિશ્વના તે પેસી ગયા ગામડામાં. સંચય અને રક્ષા કરવાને માટે સમાજ-માં જે ભીરુ સ્ત્રીશક્તિ છે, એજ શક્તિએ કૌતૂહલપર, પરી-ક્ષાપ્રિય, સાધનશીલ પુરુષશક્તિને હરાવી તેના ઉપર અધિ-કાર મેળવ્યો છે. તેથી આપણે જ્ઞાનરાજ્યમાં પણ દૃઢ સં-સ્કારબદ્ધ સ્ત્રીશક્તિને વશ થઈ પડ્યા છીએ. જ્ઞાનના વાણિ-જ્યમાં ભારતવર્ષે જે કંઈ આરંભ્યું હતું, જે સદાસર્વદા વધીફૂલીને જગતના ઐશ્વર્યને વિસ્તારી મૂકતું હતું, તે આજ અંતઃપુરના અલંકારના ડબ્બામાં પેસી પોતાને સુર-ક્ષિત માને છે; એ આજ વધતું નથી, જે ખોવાઈ જાય છે એ ખોવાઈ જાય છે.

વસ્તુતઃ આપણું એ ગુરુપદ ખોવાયું છે. રાજ્ય-શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ તો આપણા દેશે કદી પરમસંપત્તિ

માનીજ નહોતી-એ શક્તિએ આપણા દેશના સર્વ લોકના હૃદયમાં વાસ કર્યોજ નહોતો-તેના અભાવથી આપણા દેશને એટલી બધી ઉણપ લાગતી નહોતી; પ્રાદ્યણત્વનો અધિકાર, જ્ઞાનનો અધિકાર, ધર્મનો અધિકાર, તપસ્યાનો અધિકાર એજ આપણા સમાજના પ્રાણનો યથાર્થ આધાર હતો. જ્યારથી તપસ્યાને હડસેલી મૂકી આચારે તેનું સ્થાન લીધું-જ્યારથી પોતાની ઐતિહાસિક મર્યાદા બૂલી આપણા દેશમાં પ્રાદ્યણ સિવાયના સર્વેએ પોતાને સુદ્ર-અર્થાત્ અનાય માની લીધા,-સમાજને તપસ્યાનું નવું નવું ફળ, નવું નવું ઐશ્વર્ય આપવાનો ભાર જે પ્રાદ્યણ ઉપર હતો, તેજ પ્રાદ્યણ જ્યારે પોતાનું યથાર્થ માહાત્મ્ય બૂલી સમાજના હરવાળ ઉપર આવી ઉભા ને માત્ર ચોકી કરવાનો ભાર મૂક્યું કર્યો-ત્યારથી આપણે બીજાને પણ કંઈ હર્ષ શકતા નથી; આપણું જે કંઈ હતું, તેને પણ નકાસું કરી દીધું, બગાડી દીધું.

નહો બાણુનું કે, પ્રત્યેક જાતિ વિશ્વમાનવનું અંગ છે. વિશ્વમાનવને દાન કરવાથી, સહાયતા આપવાથી શી સામગ્રી ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ, એનો ઉત્તર ચારી રીતે આપવામાંજ જાતિની પ્રતિષ્ઠા રહેલી છે. જ્યારથી એ ઉત્પન્ન કરવાની પ્રાણુશક્તિ કોઈ જાતિની નાશ પામે, ત્યારથીજ પદ્માઘાતના અંગની પેઠે એ જાતિ વિશ્વમાનવના અંગમાં ભારરૂપ યથ પડે; ઠેવળ ટકી રહેવામાં તો ગોરવ નથી.

ભારતવર્ષ રાજ્યને માટે માતૃમારી કરે નહિ, વાણિજ્યને માટે ઝુંટાઝુંટી કરે નહિ. જે ટિબેટ-ચીન-જાપાન યુરોપને ભયે સમસ્ત બારીબારણાં બંધ કરવા તૈયાર છે, તેજ ટિબેટ-ચીન-જાપાન ભારતવર્ષને ગુરુ માની આહર-પૂર્વક તેને પોતાના ઘરમાં જવા આમંત્રણ આપતા હતા. ભારતવર્ષે પોતાની સેનાથી અને વાણિજ્યદ્રવ્યથી સમસ્ત પૃથ્વીનાં હાડમાસ તોડી નાખ્યાં નથી, એ તો સર્વત્ર શાન્તિ, શાન્તવના અને ધર્મવ્યવસ્થા સ્થાપન કરી માનવ-

સમાજની ભક્તિને પાત્ર થયું છે. એમ જે ગૌરવ એણે પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે તપસ્યા દ્વારા કર્યું છે અને એ ગૌરવ-રાજ્ય ચક્રવર્તીપણા કરતાં પણ મોટું છે.

એ ગૌરવ ગુમાવી બેસી જ્યારે આપણે ગાંસડાં-પોટલાં બાંધી ભયભીત ચિત્તે ખૂણામાં આવી ભરાયા, એજ સમયે અંગ્રેજને આવવાનું પ્રયોજન થયું. અંગ્રેજને પ્રબળ આઘાતો કરી પલાયન કરનાર આ ભીરુ સમાજનાં કુદ્ર આવરણ અનેક સ્થાનેથી તૂટી ગયાં છે. જાહારના ભયથી ભાગી જેમ જેમ દૂર ગયા, તેમ તેમ એ ભય હો-હો કરીને ગરદન ઉપર આવીને તૂટી પડ્યો-એને ઠેલી કાઢવાની ઠેલી શક્તિ હોય ! એ ઉત્પાતથી આપણે કિલ્લો તૂટી પડ્યો, અને એમાંથી બે વસ્તુ આપણને સ્પષ્ટ થઈ. આપણી કેવી આશ્ચર્યશક્તિ હતી તે આપણને સ્પષ્ટ થઈ અને આપણે કેવા આશ્ચર્ય રીતે અશક્ત થઈ પડ્યા છીએ તે પણ સ્પષ્ટ થતાં વાર લાગી નહિ.

આજ આપણે સ્પષ્ટ રીતે સમજી શક્યા છીએ કે, ઘરમાં અંગ ઢાંકીને બેસી રહ્યો આત્મરક્ષા કરી શકાય નહિ. પોતામાં રહેલી શક્તિને સર્વ રીતે જાગ્રત કરવી, ચલાવવી એજ આત્મરક્ષાનો સાચો ઉપાય છે; એજ વિધાતાનો નિયમ. અંગ્રેજ ત્યાં સુધી આપણા ચિત્તને અભિભૂત કરશેજ, જ્યાંસુધી આપણું ચિત્ત જડત્વ ત્યજી તેના પોતાના ઉદ્દેશમાં કામે નહિ મ'ડે. ખૂણે બેસી કેવળ ' ગયું ગયું ' બોલીને હાહાકાર કરી મરવાથી કંઈ ફળ થનાર નથી. સર્વ વિષયમાં અંગ્રેજનું અનુકરણ કરી કપટવેશ ધારણ કરી બચવાની ચેષ્ટા કરવી તે તો પોતાનેજ છળવાની વાત છે. આપણે અસક્ત અંગ્રેજ થઈ શકવાના નથી, નકલી અંગ્રેજ થયે આપણે અંગ્રેજને હડાવી શકવાના નથી.

આપણી બુદ્ધિ, આપણું હૃદય, આપણી રુચિ પ્રતિ-દિન પાણીને મૂલ્યે વેચાય છે, તે અટકાવી દેવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે. આપણે પોતે જ છીએ, તેજ સજ્જાન બાવે,

સળગાવે, સચક્રલાવે, સંપૂર્ણાવે બની ઊઠતું.

આપણી જે શક્તિ બાંધાઈ ગઈ છે, તે વિદેશી વિરોધના આપાતેજ ખુલ્લો થયો; કારણ કે આજ પૃથિવીમાં એનું કામ પડ્યું છે. આપણા દેશના તાપનો તપસ્યા દ્વારા જે શક્તિ સંચય કરી ગયા છે એ મહામૂલ્ય છે, વિધાતા એને નિમ્નજ કરશે નહિ. એટલા માટે સમય આવતાં તેને નિશ્ચય જાતને કઠિન દુઃખ હાલે બાંધત કયું છે.

બહુમાં ઐક્યપ્રાપ્તિ, વિચિત્રમાં ઐક્યસ્થાપન, એ તો ભારતવર્ષનો અંતરનો ધર્મ છે. ભારતવર્ષ પાયાંડપને વિરોધ માને નહિ—પરને શત્રુ હોવાની કલ્પના કરે નહિ. એટલાજ માટે ત્યાગ ન કરી, વિનાશ ન કરી, એક વિરાટ વ્યવસ્થામાં સર્વને સ્થાન આપે. એથીજ એ સર્વ અભિપ્રાયોનો સ્વીકાર કરે; સ્વસ્થાનમાં રહી, સર્વના માહાત્મ્યને નિહાળી શકે.

ભારતવર્ષમાં આ ગુણ હોવાથી, કોઈ સમાજને આપણે વિરોધી માની ડરી શકીએ નહિ. પ્રત્યેક નવા નવા સંઘાતથી—નવા નવા સંઘર્ષથી આપણે તો આપણા વિસ્તારનીજ આશા રાખી શકીએ. હિંદુ, બૌદ્ધ, મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી ભારતવર્ષના ક્ષેત્રમાં પરસ્પર લડી મરશે નહિ, અહીં તો એકતા શોધી લેશે. એ એકતા અહિંદુ થશે નહિ, એ વિશેષજાવે હિંદુ થશે. તેનાં અંગ પ્રત્યંગ ગમે તેટલાં દેશ-વિદેશનાં હોય, પણ તેનો પ્રાણ—તેનો આત્મા ભારતવર્ષનો થશે.

ભારતવર્ષના વિધાતાએ આપેલા યોગતું જે આપણે સ્મરણ કરીએ, તો આપણું લલચ રિધર થાય, લજ્જા દૂર થાય; ભારતવર્ષની અંદર જે એક મૃત્યુહીન શક્તિ છે, તેની બાળ જઠે. આપણે મનમાં રાખવુંજ જોઈએ કે, યુરોપના જ્ઞાનવિજ્ઞાનને અનંત કાળ સુધી આપણે માત્ર શિષ્યની પેઠે ગ્રહણ કરીએ એમ નહિ, પણ ભારતવર્ષની સરસ્વતી જ્ઞાનવિજ્ઞાનનાં સમસ્ત દલને અને લેહને એક ચતદલ પદ્મમાં વિકસિત કરી મૂકશે, તેની ખાંડતા દૂર કરશે. ઐક્ય સાધવું એજ ભારતવર્ષની પ્રવિભાનું મુખ્ય કાર્ય છે. ભારત-

૧૬-પરિશિષ્ટ

કર્ણે જ્યારે તેના શકુન્ન કવચનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે તેનું મૃત્યુ થયું; ગાંડીવ ઉપાડવાની અનુનની શક્તિ ગઈ ત્યારે તે સામાન્ય હસ્યુને-કાળાને હાથે પરાજય પામ્યો. એથી જાણી શકાશે કે, સર્વની શક્તિ એક સ્થાને નથી-કોઈ દેશ પોતાનાં અગ્રશસ્ત્રમાં પોતાનું બળ ભરી શકે, કોઈ દેશ પોતાના સર્વાંગમાં શક્તિકવચ ધારણ કરી જય પ્રાપ્ત કરે.

યુરોપનું જે સ્થળે બળ, તે સ્થળે આપણું બળ ન હોય. યુરોપ પોતાની આત્મરક્ષાને માટે જે સ્થાને ઉદ્યમ-પ્રયોગ કરે, તે સ્થાને આપણી આત્મરક્ષાને માટે ઉદ્યમ-પ્રયોગ કરવો વૃથા છે. યુરોપની શક્તિનો ભંડાર સ્ટેટ-અર્ધાત્ સરકાર છે. એ સ્ટેટે દેશનાં સમસ્ત હિતકર કાર્યોનો ભાર ગ્રહણ કર્યો છે. સ્ટેટજ સિક્ષાદાન કરે, સ્ટેટજ વિદ્યાદાન કરે, ધર્મરક્ષાનો ભાર પણ સ્ટેટ ઉપર; તેથી સ્ટેટના શાસનને સર્વ પ્રકારે સળગ, કમિંઈ અને સચેતન કરી રાખવું, તેને અંદરની વિકળતાથી અને બહારના હુમલાથી બચાવવું, એજ યુરોપીય સભ્યતાની પ્રાણરક્ષાનો ઉપાય છે.

આપણા દેશની કલ્યાણશક્તિ સમાજની અંદર જ છે. એ શક્તિ ધર્મરૂપે આપણા સમાજમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલી છે. એટલાજ માટે આજસુધી ધર્મને, સમાજને બચાવવો એજ આત્મરક્ષાનો એકમાત્ર ઉપાય ભારતવર્ષ માનતું હતું; રાજત્વ તરફ નહિ, પણ સમાજ તરફ એટલા માટે તેની દૃષ્ટિ હતી; એટલાજ માટે સમાજની સ્વાધીનતા એજ યથાર્થ ભાવે ભારતવર્ષની સ્વાધીનતા હતી. કારણકે મંગળ કરવાની

સ્વાધીનતા, ધર્મરક્ષાની સ્વાધીનતા એજ સ્વાધીનતા છે.

આજસુધી નાના પ્રકારનાં વિપ્લોમાં એ સ્વાધીનતા અખંડ હતી. પણ આજ અપખે અચેતનભાવે, મૂંઝાણે પારકાના હાથમાં પ્રતિદિન સોંપતા જઈએ છીએ. અંગ્રેજને આપણું રાજ્ય ભેળવું હતું, તે એને મળ્યું છે; આપણે હાથે કરીને વિનામૂલ્યે સોંપી દીધું છે.

એનું એક પ્રમાણ જુઓ. અંગ્રેજના કાયદાએ આપણી સમાજરક્ષાનો ભાર લીધો છે. ગમે તો એ યથાર્થ-ભાવે રક્ષા કરે, પણ એથી ખુશી થયે પાલવશે નહિ. પૂર્વે સમાજ વિદ્રોહીસમાજ પાસેથી હંડ પામી અંતે સમાજની સાથે નિકાલ કરી લેતો, અને અંદર અંદર સમજૂત થઈ જતી. તેનું ફળ એ થતું કે, જે કોઈ સામાજિક પ્રયાધી જુદા ચાલે, તે જુદા સંપ્રદાયરૂપે સમાજના કોઈ વિશેષ રથાને આશ્રય લે. એમ કહી શકાય નહિ કે, હિંદુસમાજમાં આચારવિચારમાં કોઈ વિવિધતા નથી. વિવિધતા તો છેજ, પણ એ વિવિધતા સામાજિક વ્યવસ્થાની ઢોરીએ બંધાઈ પરસ્પરને આઘાત કરે ના.

આજ એવું થવાની તેની શક્તિ ગઈ છે. કોઈ અંશે કોઈ ફળ જુદું થઈ ગયું કે તે હિંદુસમાજમાંથી કપાઈ ગયું. પૂર્વે એમ કપાઈ જવું, એ બયસ્વરૂપ મનાતું; કારણ કે તે સમયે સમાજ એવો ચળળ હતો કે સમાજનો અનાદર કરી ફર થવું એ સહજ નહોતું. તેથી જે ફળ કોઈ કારણથી જુદાઈ કરે તે ઉદ્ભવભાવે સમાજની બહાર નીકળી જાય ના. સમાજ પણ પોતાની શક્તિ સંબંધે નિઃસંશય હતો, તેથી અંતે ઉદાર થઈ જુદા સંપ્રદાયવાળાને યથાયોગ્યભાવે પોતાના અંગમાં ભેલી દેતો.

આજ તો જે ફળ કંઈક જુદું ચાલે, તેનો સમાજ ત્યાગ કરે છે. કારણ કે કોણ હિંદુ, કોણ અહિંદુ તેનો નિર્ણય કરવાનો ભાર અંગ્રેજના કાયદાએ લીધો છે અને સમજૂતી કરવાનો ભાર અંગ્રેજના હાથમાં નથી, સમાજના હાથમાં ય

નથી. એનું કારણ એ છે, જુદા યવાને કારણે કોઈને કાન નુકસાન નથી—અંગ્રેજના રાજેના સત્તાનું કાયદાનો આશ્રય લેવામાં વિશેષ ખાત્ર નથી. આથી આજ હિંદુસમાજ દેવળ માત્ર ત્યાગ કરી શકે. માત્ર ત્યાગ કરવાની શક્તિ ગણરક્ષાનો—પ્રાણરક્ષાનો ઉપાય નથી.

હાંત આવે છે, ત્યારે બાળક વેદનાથી વ્યાકુળ થાય છે; પણ ત્યારે તે આવી રહે, ત્યારે મોં એજ હાંતનું રક્ષણ કરવા તૈયાર રહે છે. હાંત આવતાં યયેલી વેદનાને યાદ કરી એ સૌ હાંતને વિદાય દેવાની શરીર તૈયારી કરે, તે કહીશું કે એની સ્થિતિ ચારી નથી, શરીર શક્તિહીન થયું છે.

એ પ્રમાણે કોઈ પ્રકારે નવી સમૃદ્ધિને પોતાની કરી લેવાની શક્તિ સમાજમાં બિલકુલ ન રહે, તેનો ત્યાગ કરીને નિરુપાયભાવે બેસી રહે એ સમાજ જીવંત હોવાનું લક્ષણ નથી. વળી તેનો ત્યાગ કરવાને માટે અંગ્રેજના કાયદાની સહાયતા લેવી એ તો સામાજિક આત્મહત્યાનો ઉપાય.

જ્યાં સમાજ પોતાના ટુકડા કરે ને એ ટુકડા બહાર ફેંકી દે, ત્યાં એ પોતાને જ નાનો કરી દે, એટલુંજ નહિ પણ ઘરની સામેજ એક વિરોધી દળ ઉભું કરે. ધીરેધીરે જેમજેમ એ વિરોધી પક્ષ મોટો થતો જાય છે, તેમ તેમ હિંદુસમાજ તેમનાથી ઘેરાતો જાય છે. દેવળ ખોવાનુંજ હોય, તો તો નક્કી આમ હુશ્ચિન્તાનું કારણ છે. પ્રાચીનકાળે આપણી આ દશા નહોતી. આપણે ખોતા નહોતા. આપણે વ્યવસ્થાબદ્ધ સમસ્તની રક્ષા કરતા હતા, એજ આપણું વિશેષત્વ—એજ આપણું બળ હતું.

માત્ર એટલુંજ નહિ, કોઈ કોઈ સામાજિક પ્રથાને અનિષ્ઠકર માનીને, આપણે અંગ્રેજના કાયદાને ઘુસાડી દીધો છે, એ કોઈથી અજાણ્યું નથી. જે દિવસે પરિવારનાં સંતાનોની વ્યવસ્થા કરવા પોલીસને બોલાવવી પડે, તે દિવસે પરિવારરક્ષાની ચેષ્ટા કેવી ? તે દિવસે તો વનવાસ જ લલો.

સુસલમાન સમાજ આપણી શેરીમાં જ છે અને ખ્રિસ્તી સમાજ આપણા સમાજની ભીંત ઉપર જળના ઘોઘની પેઠે

ધર્મી આવે છે. માત્રીન શત્રુકારના સમયમાં એ પ્રસન્ન જ ઉપરિથત થયો ન હતો; જો થયો હોત, તો હિંદુસમાજની સાથે જો સર્વ પરસમાજનો અધિકાર પણ નક્કી કરત-એવું કરત કે જેથી પરસ્પર વિરોધ થાય નહિ. આજ વાતવાતમાં જુદા જુદા પક્ષો વચ્ચે જે દંડ જાય છે, એ દંડ જ આ અશાન્તિ, અવ્યવસ્થા અને દુર્ગંજતાનું કારણ છે.

ત્યાં જો દંડ બહાર રૂપરસાવે નીકળી આવતું નથી, ત્યાં અંદર ધુમાડ છે. આ ક્ષયરોગ તે સામાન્ય રોગ નથી. આમ સમાજ બીજાની સાથેનો પોતાનો સંબંધ નક્કી કરવાનો કંઈ પ્રયત્ન કરતો નથી; પોતાનો ક્ષયરોગ નિવારવા પણ કંઈ પ્રયત્ન કરતો નથી. એની મેજે થાય છે એમ થવા દે છે; ત્યારે રોગ વધી જાય છે ને દુઃખ ઉભરાઈ આવે છે, ત્યારે માથે હાથ દઈ વિલાપ કરે છે; પણ આજ સુધી હલેસુ' ફેંકી દઈ વિલાપ કરીને પ્રવાહને કોઈ અટકાવી શક્યું નથી; રોગનું ઔષધ વિલાપ ન હોય.

વિદેશી શિક્ષણે, વિદેશી સભ્યતાએ આપણા મનને, આપણી ખુદિને જો આમ હરાવી લીધી ન હોત, તો આપણી સ્વાધીનતા એમ સહજે નાશ ન પામી જાત.

હારે રોગથી ત્યારે રોગીનું મસ્તક વ્યાકુળ થાય, ત્યારે વૈદ્યને ભય લાગે. એનું કારણ કે, શરીરમાંના રોગને ચઢી વાગતા અટકાવવા માટેની વ્યવસ્થા તે મસ્તક જ કરી શકે. એ જો હારી ગયું તો વૈદ્યને જે મુખ્ય સહાયતા મળવાની તે ચાલી જાય.

પ્રબળ અને વિચિત્ર શક્તિશાળી યુરોપીય સભ્યતાએ આપણા મનને બહુ સહેજે હરી લીધું છે. એ મનજ સમાજનું મસ્તક છે; વિદેશી પ્રભાવને હાથે જો હારી જાય તો સમાજ પોતાની રક્ષા કરી શકે શી રીતે ?

એમ વિદેશી શિક્ષાની પાસે સમાજનો શિક્ષિત વર્ગ પોતાના હૃદય-મનને હારી બેઠો છે; તેથીજ કોઈ એને ગાળ દે છે, કોઈ એની હાંસી કરે છે; પણ એ શાન્તભાવે વિચાર નથી કરતો કે આનું કારણ શું ?

વેધો કહે છે કે, શરીર જ્યારે સખળ અને સક્રિય હોય, ત્યારે રોગના હુમલાને ઠેલી શકાય; નિદ્રિત અવસ્થામાં મેલેરિયા, શરદી, ખાંસી વગેરે ચઢી વાગે.

વિલાયતી પ્રભાવને રોગની સાથે સરખાવ્યો એટલા માટે ક્ષમા માગું છું. પોતપોતાને સ્થાને સૌ દીપે, અસ્થાને પડેલી સારી વસ્તુ પણ ઉત્પાત કરે. આંખનું કાજળ કપાળે લગાડીએ તો લાજ આવે. મારી ઉપમાનું આ તાત્પર્ય છે.

ગમે તેમ, પણ આપણું ચિત્ત જો સર્વ વિષયમાં સતેજ, સક્રિય હોત તો આજે વિલાયત આપણા એ ચિત્તને વિદ્વેષ કરી શકત નહિ.

હુભાંગ્યે જ્યારે અંગ્રેજ તેનું કળખળ, તેનું વિજ્ઞાન-દર્શન લઈને આપણે ખારણે આવી ઉભો, ત્યારે આપણું ચિત્ત ચેષ્ટાહીન હતું. જે તપસ્યાને પ્રભાવે ભારતવર્ષ જગતને ગુરુપદે જઈ બેઠો હતો, તે તપસ્યા ત્યારે ક્ષીણ થઈ ગઈ હતી. આપણે ત્યારે કેવળ વચ્ચે વચ્ચે પોથીએને તડકે સૂકવતા હતા ને પાછી વીંટીને પેટીમાં મૂકતા હતા. આપણે કશું ચ કરતા નહોતા. આપણા ગૌરવનો દિવસ તો બહુ દૂર પાછળ ક્ષિતિજમાં છાયાની પેઠે માત્ર દેખાતો હતો. પાસેની નદીને સામે તટ પણ એ પાછળની પર્વતમાળા કરતાં મોટો ને સત્યરૂપે દેખાતો હતો.

ગમે તેમ, પણ આપણું મન જ્યારે નિશ્ચેષ્ટ-નિષ્ક્રિય હતું, તે સમયે એક સચેષ્ટ શક્તિ, સૂકા જેડની ઉપર અપાઠનાં વાહણાં આવી તૂટી પડે એમ, અકસ્માત્ ત્યારે દિશાએથી પોતાની વજ્રવિદ્યુત, વાયુવેગ અને જલવર્ષણ લઈ તૂટી પડી. આથી આપણું મન હારી ન જાય તો કરે શું ?

ખચવાનો ઉપાય આપણી પોતાની શક્તિને બળે સર્વ રીતે યત્ન કરવો જોઈશે. આપણા પૂર્વપુરુષોની સંપત્તિ આપણે બેકા બેકા કુંડી ખાઈએ છીએ એમાં કંઈ આપણું ગૌરવ નથી; આપણું એ ઐશ્વર્યને વધારીએ છીએ, એમ જ્યારે સમાજનાં સર્વત્ર જ્ઞાન થશે, ત્યારે જ પોતાના ઉપર અધઃ અન્ના પેદા થશે ને આપણો મોહ તૂટશે.

આપણે ઠીકે ઠીકે કે, સમાજ તો છેજ, એ તો આપ-
ણ પૂર્વપુરુષો બાંધી ગયા છે; આપણે તો કરવાનું કંઈજ નથી.

અહીંજ આપણું અધઃપતન છે. અહીં જ વર્તમાન
યુરોપીય સભ્યતાએ વર્તમાન હિંદુસભ્યતાને જિતી લીધી છે.

યુરોપમાં 'નિયત' એ સજીવ સત્તા છે. પ્રાચીન સાથે
નિયતના અર્વાચીનનો માત્ર જડ સંબંધ છે એવું નથી. પૂર્વ-
પુરુષોએ પ્રાણ આપી કામ કર્યું છે અને વર્તમાન પુરુષ
આંખ મીચી માત્ર લોગવે છે એવું નથી. પ્રાચીન-અર્વાચીન
વચ્ચે નિરંતર ચિત્તનો સંબંધ છે-અખંડ કર્મપ્રવાહ આદ્યો
આવે છે. એક અંશ પ્રવાહિત, બીજો જકાઇ ગયેલો; એક
અંશ બળતો, બીજો જુઝાયેલો, એવું નથી. એમ હોય તો
સંબંધ તૂટી જાય, જીવનની સાથે મૃત્યુ જાય.

આજસની ભક્તિથી તો સધાય ના-ઉલટું દ્રર થવાય.
અંગ્રેજ ને પહેરે, ને ખાય, ને ખાલે, ને કરે, એ સૌ સાફ-
એ અંધભાવે માની લેવાની આપણી ભક્તિ આપણને અંધ
અનુકરણ કરવા પ્રેરે, અસલ અંગ્રેજથી આપણને દ્રર કરી દે.
કારણ કે અંગ્રેજ એમ નિરુદ્ધમ અનુકરણ કરનાર નથી, અંગ્રે-
જ સ્વતંત્ર વિચાર અને ચેષ્ટાને બળે તો મોટો થયો છે. પારકા-
એ આપેલી વસ્તુનો આવશ્યકભાવે લોગ કર્યો કંઈ અંગ્રેજ
મંઈ જવાય નહિ, અંગ્રેજ સાજમાં સમયે સાચું અંગ્રેજ-
પણું આપણે માટે ફલભ છે.

એજ પ્રમાણે આપણા પિતામહ મોટા થયા હતા, તે
કેવળ આપણા પ્રપિતામહના જોણમાં નિશ્ચલભાવે સૂતાથી
નહિ. તેમણે ધ્યાન કર્યું છે, વિચાર કર્યો છે, પરીક્ષા કરી
છે, દેશકાર કર્યો છે; તેમની ચિત્તવૃત્તિ સચેદ્ર હતી. આથી
તેઓ મોટા થયા છે, આપણું ચિત્ત જો તેમના એ ચિત્તની
અથે ચેતન પામે નહિ, માત્ર તેમનાં કર્યાં કાર્યો સાથે
અપણા જડ સંબંધજ રહે તો તે સાચું એકંદ્ર નથી. ચિત્ત-
મતાની સાથે પુત્રના જીવનનો યોગ છે-તેમનું મૃત્યુ થતાં
પણ જીવનક્રિયા પુત્રના દેહમાં એકંદ્ર રીતે કામ કરે.
પરંતુ આપણા પૂર્વપુરુષોની માનની શક્તિ ને જાણે કામ

ઉપર સ્ત્રીમતેલ દેરવીને આપી વિચિત્રતા વિવિધતા કમાવીને સપાટ બનાવી દેતું. વિદ્યાર્થી પાસકાનો વિદ્યાપ્ર કરવામાંજ પાસકાને દૂર કરવામાંજ આત્મપરદાનો ઉપાય માને છે. જાસ્ત વર્ષ પાસકાને પોતાનું કરવામાંજ આત્મસામેકતા માને છે. જે વિચિત્રને એક કરવું, બીજાને પોતાનું કરવું એ એકાગર નહિ, પરંતુ પરસ્પરતા અધિકાર સ્થાપનાવે નહીં કરી દેવાની વ્યવસ્થા છે. જે વાત શું આપણા પોતાના કંઈમાં પણ કોઈ વગાડીને કહેવી પડે? આજ જે વિચિત્રમાં એકવ ક્યાપી નહિ શકીએ, પાસકાને પોતાના કરી નહિ શકીએ, આપણે જે પગનો અવાજ સાંભળતાંજ-અતિથિ અજ્યાગતના કેળ-તાંજ હાં-હાં શબ્દે લાકડી લઈ મારવા દોડીશું, તો તો જાણવું કે, પાપને કળે આપણા સમાજની લક્ષ્મી આપણને છોડી આવી તો ગઈ છેજ, ને આ લક્ષ્મીવિહીન અસ્થિત ઘરને આજ કેવળ મારામારી કરીનેજ બચાવવું પડશે. એના ગૃહદેવતા-જેણે હસતે મુખે સર્વને બોલાવી આણી સર્વને પ્રસાદનો ભાગ આપી વિના ડોલાહલે વિના ઉપદ્રવે એને બચાવવું હતું તે-હવે ક્યારે આજ્યા જવું એજ વિચારશે.

પ્રશ્ન ઉઠયો છે કે મેં નવી નવી જાત્રા, કથા વગેરે વાતોનો પ્રસ્તાવ કર્યો છે, એવી નવી વાતોનું તાત્પર્ય શું? પુરાતન બસ નથી કે ?

રામાયણના કવિએ રામચંદ્રની પિતૃભક્તિ, સત્યપાલન, બ્રાતૃપ્રેમ, દાંપત્યપ્રેમ, ભક્તવાત્સલ્ય વગેરે અનેક ગુણોનાં ગાન કરી યુદ્ધકાંડ સુધીના છ કાંડમાં એ મહાકાવ્ય પૂરું કર્યું તોપણ તેમાં 'નવો' ઉત્તરકાંડ ઉમેરાયો. તેમના વ્યક્તિગત અને પારિવારિક ગુણોનું ચથેઠ વર્ણન થયું નહોતું, જનસમાજ પ્રતિ તેમની કર્તવ્યનિષ્ઠાને કઠિનભાવે પ્રથમ વર્ણવેલા સમસ્ત ગુણોની ઉપર પ્રતિષ્ઠિત કરીને તેમના ચરિત-ગાનને શોભાવી મૂક્યું.

આપણી જાત્રા-કથામાં અનેક શિક્ષણ છે. એ શિક્ષણ આપણે ત્યજી શકીએ નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તેને નવું સ્વરૂપ આપી નવું કર્તવ્ય શિક્ષણ આપવું જોઈશે. દેવતા,

આધુ, પિત્રા, ગુરુ, બાઈ, એક વચેરે પડે આપણું શું કરવું છે, એમને માટે ક્યાંકથી કોઈ આવી શકાય તે શીખીશું; ક્યાંક ક્યાંક જનનમાજ પ્રતિ, દેશ પ્રતિ આપણું શું કરવું છે તે પણ આપણું નવું કંઈ કરવું પડ્યું, એ વાતમાં કોઈ પણને કંઈ અંકાતું કારણ છે ખરું ?

ગીત્તે પ્રથમ ઉદાહરણ છે કે, અમુકયજ્ઞનું શું મમાજન કરું કે નહિ ? એ કરું છું, તો વિંદુષ્યમાનુનય અમારા પાવનની વિગિ પાળી શકાય કે નહિ ?

પૃથ્વીમાં જન્મ મદલ કરી પૃથ્વીના પરિવર્તથી દૂર રહેવું એને હું પણ માનતો નથી. તેમજ જનમાન પ્રસંગે એ સૌ પાતોને પ્રધાનપદ આપણું એ પણ હું ગોચ્ય માનતો નથી. કારણ કે હું એમ કહેતો નથી કે, મારા મત પ્રમાણેજ સમાજનું ચંગદન કરવું. મારું એમ કહેવું છે કે, આત્મચક્ષાને માટે સમાજને જગાડવો પડ્યો, કર્તૃત્વ મદલ કરવું પડ્યો. સમાજ જે કોઈ ઉપાયે એ કર્તૃત્વ પાળી શકે, તે સૌ ઉપાયના પ્રત્યે સમાજે પોતેજ જોતવા જોઈએ. એ પ્રત્યેનો વિચાર કેવે સમયે કેવે રૂપે કરવો પડ્યો, તે સૌ હું ગણતરી શકું નહિ. આથી પ્રસંગાનુસાર હું જે જે ચાર વાતો જોડ્યો છું, એને ગાહુ સૂક્ષ્મભાવે ચીંધવી એ મિથ્યા છે. સૂતેલા એવેરીને જગાડીને જ્યારે હું કહું કે “ બાઈ, તમારી હીરા-મોતીની દુકાન ચંબાળો,” ત્યારે એણે મારા એ સાહેનો શું એવો ઉત્તર દેવો જોઈએ કે “ કંઠણુ જનાવવાની રીતમાં તમારો અમારો મત એક નથી, માટે તમારી વાત સાંભળવા જેવી નથી ? ” તમારું કંઠણુ જેન ખુશી પડે એમ ઘડો, એને માટે વખતે તમારે ને અમારે ચિરદિન વાદ પ્રતિવાદ થયો; પણ પ્રથમ પાણી છાંટી અંખ ઘોઈ નાઓ, તમારું મણિમાણિક્યનું ધન સાચવો, ડાકુનો દોલાહલ સંભળાય છે, અને તમે વિનાશબદે વિના ચેતને ખારણું વાસી પડ્યા છો, ત્યારે તમારી બીંતમાં તો સુરંગ જોડવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે.

(ઇ. સ. ૧૯૦૫)

૧૨-મજાજ્ઞાના મર્યાદા

સમજાવે છે કે અંગ્રેજીના નિયમો અનુસાર મુજબ
જાતકોને પદો છે. જાતકોની બુદ્ધિ બુદ્ધિ અનુસાર એ
અર્થે પદો. અંગ્રેજીના નિયમો ન હોય તો જાતકોના અર્થ
કિંમતોની મર્યાદા મર્યાદા કરે. જો એ મનમાં પિયર
કે, કેમના જે માત્ર કરી નાહું તોય એક કેમની માત્ર મર્યાદા
કેમના અર્થમાં લેવી આવે. અંગ્રેજીના નિયમો કરે. તોય તોય
જાતકો ઉપર કરે. જાત-અનુસારના માત્ર મર્યાદા કરી નિયમ
એને આવે નહિ. નિયમકીન કેમના મર્યાદા સમજાવે
એમ જોવાનું આવેન મર્યાદા પડે, નિયમકીન એ મર્યાદા ઉપર
ભારતવાર્ષીમાં પ્રિટિશ સામ્રાજ્ય સ્થાપનું છે.

જાતના મર્યાદામાં સર્વેજ એક સામ્રાજ્ય છે કે, એક
પક્ષને દળાવી સર્વેજી બીજા પક્ષનું જાતું બહુ સાંખ્યા વખત
સુધી કરી શકાય નહિ. ધર્મ સામ્રાજ્ય-એક ઉપર સ્થાપાયે
છે ને એ સામ્રાજ્ય નાશ પામ્યે ધર્મ પક્ષ નાશ પામે; અને

ધર્મ ણ્ય દત્તો દન્તિ ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ।

ભારતસામ્રાજ્યથી તો અંગ્રેજ જાળવાન થયો છે, પણ
ભારતને જો અંગ્રેજ બળદીન કરવાની ચેષ્ટા કરે તો એ
એક પક્ષની સુવિધા ડોઇ રીતે બહુ સાંખ્યા કાળ સ્થાયી
રહી શકશે નહિ. તે પોતાનો વિનાશ પોતાની મેળેજ કરી
દેશે. નિરશ્વ, નિઃસત્વ, નિરત્ર ભારતની દુર્બળતા જ અંગ્રેજ
સામ્રાજ્યનો વિનાશ કરી દેશે.

પણ સમૂહનીતિને ઉદાર હૃદયે જોવાની શક્તિ બહુ
થોડા લોકમાં હોય છે. ખાસ કરીને એ યારે જે

હોય છે, ત્યારે જોવાની શક્તિ એથી ચે ઓછી થઈ જાય છે. ભારતવર્ષને અનંત કાળ સુધી અમારી મિલકત કરી રાખીશું, એવી રાષ્ટ્રનીતિ અને આ અસ્વાભાવિક સંકલ્પ કોઈ અત્યંત લોભભાવે કરે તો ભારતવર્ષને અનાદિ કાળ રાખી મૂકવાનો ઉપાય પણ એ જરૂર ચોજે. ચિરકાળ રાખી શકવો સંભવ નથી. એ તો જગતના નિયમવિરુદ્ધ છે—ફળે વૃક્ષને છોડવું જ જોઈએ—ચિરદિન ગાંધી રાખવાનું આયોજન કરતાં, ખરેખરી રીતે જેટલા દિવસ રાખી શકવાનો સંભવ હોય તેમાં પણ ઓછા થાય.

આધીન દેશને દુર્જાળ કરવો, તેને કુસંપથી છિન્નચિન્ન કરવો, દેશના કોઈ પણ સ્થાનમાં શક્તિનો સંચય થવા ન દેવો, સમસ્ત શક્તિને પોતાના શાસનબળે નિર્જીવ કરી રાખવી એ રાષ્ટ્રનીતિ વિશેષભાવે કયા સમયની ? જે સમયે વડંજવર્ધ, શેલી, કીટસ, ટેનિસન, પ્રાઉનિંગ ચાલ્યા ગયા ને કિપલિંગ થયો કવિ; જે સમયે કાર્લાઇલ, રસ્કિન, મેચ્યુ આર્નોલ્ડ નહોતા, એકમાત્ર મોર્લિંગે માથે અરણ્યરોહનનો ભાર આવી પડ્યો હતો; જે સમયે ગ્લેડસ્ટનની વજગંબીર વાણી નીરવ થઈ ગઈ ને ચેમ્બર્લેનની વાણીચંચળતાથી સમસ્ત ઇંગ્લેન્ડ ઉન્મત્ત બની ગયું હતું; જે સાહિત્યના ફૂંજવનમાં હવે એ બુવનમોહન કૂલ કૂટુંબ નહોતું—એકમાત્ર પોલીટીકસના ખાવગીઆ અસંભવ તેજે પ્રકાશતા હતા; જે સમયે પીરિતને માટે, દુર્જાળને માટે, દુર્ભાગ્યને માટે દેશની કરુણા ઉછળી આવતી નહિ, બૂખ્યો ચાલીવાદ સ્વાયં-ભાગ વિસ્તારવામાંજ મહત્ત્વ માનતું હતું; જે સમયે વીર્યંતું સ્થાન વાણિજ્યે પચાવી પાડ્યું હતું અને ધર્મંતું સ્થાન સ્વાદેશિકતાએ પચાવી પાડ્યું હતું એ સમયની એ રાષ્ટ્રનીતિ.

પરંતુ આ સમયને આપણે દુઃસમય કહેવો કે નહિ તેનો સંપૂર્ણ આધાર આપણા પોતાના ઉપર છે. સત્યનો પરિચય દુઃખની વેળાએ જ સારી રીતે થાય, એ સત્યના પરિચય વિના કોઈ જાતિનો કોઈ કાળે ઉદ્ધાર નથી. જે પોતે કરવાનું હોય, તે અરજીઓથી ન થાય; જેને માટે

કાનૂની-કાનૂની જરૂર છે. એકે પછી એક કાનૂન રજૂ કરી
રહ્યા હતા. એ સૌ કાનૂનો પાસે હોય તો સરકારનું કામકામ
ફાવે એ કાનૂનો જાહેરમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. કાનૂન
જુદાકાંડે ને અન્યથા હોય તો સરકારના કાનૂનો કાનૂની નથી.

પરંતુ જે એ કાનૂનો પાસે હોય તેને માનવી નથી
કે. કેટલીકે કેટલાં કાનૂનો અનુસાર મળીને આપણાં કાનૂનો
માનવીનાં પદાસર જાણી શકાય. એવાં કાનૂનો જોયે તેને
શક્યને અનિશ્ચય કહેવામાં આવે છે. એવી જાણી શકાય
કાનૂનોમાં જોયે તેનાં કાનૂનો જાણી શકાય. એવી જાણી
કે જોયે તેમને કાનૂનોમાં જાણી શકાય. એવી જાણી
એવાં કાનૂનો જાણી શકાય. એવાં કાનૂનો જાણી શકાય.
તેમને કાનૂનો જાણી શકાય. એવાં કાનૂનો જાણી શકાય.
આમ જ મુંડાં જાણી શકાય. એવાં કાનૂનો જાણી શકાય.
કાનૂનો જાણી શકાય. એવાં કાનૂનો જાણી શકાય.
કાનૂનો જાણી શકાય. એવાં કાનૂનો જાણી શકાય.
કાનૂનો જાણી શકાય. એવાં કાનૂનો જાણી શકાય.
કાનૂનો જાણી શકાય. એવાં કાનૂનો જાણી શકાય.

અમરેલી જો મમતાથી સુખ થઈ પોતાની જાતના
સ્વાર્થ ઉપર જ દૃષ્ટિ રાખી-એ સ્વાર્થને પછી જાણેને મને
એવું મોટું નામ આપે, જાણેને એને સાચીવાદ જ કહે-જે
સ્વાર્થ ઉપર જ દૃષ્ટિ રાખી એમ કહે કે અમારા ભારત
રાજ્યને અમે પાકું ચિરસ્થાયી કરીશું, અમે સમસ્ત ભારત-
વર્ષને એક થવા દેવાની નીતિ ચક્રવર્તી કરીશું નહિ, ત્યારે
એનો તો જવાબ શો ?

કહ્યારો જ્યારે જાડની ડાળ કાપે, ત્યારે જો વન-
સ્પતિ જોલે: “આહા, શું કરે છે, એમ તો અમારાં ડાળ-
પાંદડાં આદ્યાં જશે !” તો કહ્યારો જવાબ દે કે “ડાળ
કપાય છે તે શું હું નથી જાણતો ? હું શું જાણક છું ?”
અને છતાંયે તર્કની ઉપર ભરોસો રાખી રહી શકાય ?

આપણે જાણીએ છીએ કે, પાર્લામેન્ટમાં તર્ક થાય છે. ત્યાં

સામગ્રામી પદો સ્વાલ-જવાબ કરે; એક પક્ષ બીજા પક્ષને હરાવે ત્યારે કાજ સચું માની રાજી થાય; તેથી આપણા મનમાંથી એ વિચારાતું નથી કે, અહીં પણ કાજ સરવાનો એ જ એકમાત્ર ઉપાય છે.

પણ ઉપાય એકજ હોઈ શકે નહિ. ત્યાં તો જે પક્ષ છે-એકજ અંમનાં ડાળાં જમણાં જે અંગ છે. તેમની બહેની શક્તિનો આધાર એકજ છે. આપણે શું એ પ્રમાણે એકજ છીએ? ત્યાં સરકારજ શક્તિની પ્રતિષ્ઠા છે, ત્યાંજ શું આપણી શક્તિની પ્રતિષ્ઠા છે? તેઓ જે ડાળ હલાવે તો ફળ પડે, તેજ ડાળ આપણે હલાવીએ તો તેવાંજ ફળ આપણને મળે? ઉત્તર આપણી વખત પોથી ખોલયો ના. એ સંબંધે મિલે શું કહ્યું છે કે સ્પેન્સરે શું કહ્યું છે, કે શેલીએ શું કહ્યું છે તે જાણ્યાથી આપણને પાઈવાર પણ લાભ નથી. પ્રત્યક્ષ શાસ્ત્ર સમસ્ત દેશમાં ખુદલું પડ્યું છે.

સંક્ષેપમાં બોલીએ, તો કર્તા કારવતાનું એ કામ છે ને આપણે કર્તા કારવતા નથી. તાર્કિક થઈને બોલી શકાય કે “એ શી વાત! આપણે કરોડો રૂપિયા સરકારને આપી-એ છીએ અને એ રૂપિયા ઉપર તો સરકારનો આખો આધાર છે, તો આપણું ધાયું કેમ ન માય? આપણે એ રૂપિયાનો હિસાબ માગી વાઈશું.” ગાય નંદનંદને જે વાર દૂધ આપે, અને એ દૂધ ખાઈ નંદનંદન રાતોચોળ થાય, ત્યારે ગાય ચિંગડાં હલાવીને નંદનંદનની પાસે દૂધનો હિસાબ કેમ ન માગી લે? કેમ નથી માગતી એ તો ગાયનો અંતરાત્મા જાણે કે તેનો અંતર્યામી બાણે.

સીધી વાત તો એ છે કે, અવસ્થાબેદના ઉપાય પણ જુદા જુદા હોય છે. ધારો કે, ફ્રાન્સની પાસે કંઈ ખાખત અંગ્રેજને મતલબ છે, તો અંગ્રેજ ફ્રેન્ચ પ્રેસીડેન્ટને તર્કમાં નિરુત્તર કરી નાખવાનો કંઈ પ્રયત્ન કરે નહિ, તેમજ તેને ધમ્મનો ઉપદેશ પણ કરે નહિ. ફ્રેન્ચ રાજકર્તાઓનાં મન મેળવવા તેઓ અનેક પ્રકારે કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરે છે અને એટલાજ માટે અંગ્રેજનો કુશળ રાજદૂત ફ્રાન્સમાં રહે

છે. સાંભળ્યું છે કે, એક વાર જર્મની અને ઇંગ્લાંડ મિત્ર હતાં. ત્યારે ડયુકની ઉપાધિનાળા અંગ્રેજ હતાં જોજનસભામાં ઉભા થઈ જર્મન કેગરના હાથમાં હાથ મિલાવ્યાં ને તેના ઉપર રૂમાલ ઢાંક્યો, અને એથી કાજ સિદ્ધ થયું હતું. એવો પણ એક દિન હતો કે જ્યારે મોગલ સભામાં નવાબના ઠરણારમાં અંગ્રેજને બહુ ખુશામત, બહુ અર્થવ્યય, બહુ શુભ કૌશલ કરવું પડતું હતું. એ દિવસે એમની પેટની લ્હાય બહુ પ્રસન્નમુખે એમને કેવી રીતે પેટમાંજ રાખવી પડતી, એનો તો હિસાબ નથી. પારકાની પાસેથી મતલબ કઢાવવી હોય ત્યારે એ જરૂરનું છે.

વળી, આપણા જેવી નિરુપાય જાતિને જો પ્રજાન પક્ષ પાસેથી કોઈ સુયોગ મેળવવો હોય તો શું કંઈ હિલચાલ વડે સફળ થઈ શકાય ? જે દ્વંધમાં માખણ છે, તે દ્વંધમાં આન્દોલન કરીએ તો માખણ તરી આવે; પણ માખણનું દ્વંધ રહ્યું જોવાળને ઘેર, અને આપણે રોજરોજ ઘરના પાણીમાં આન્દોલન કરીએ. એથી તે શું માખણ નીકળવાનું હતું ? જે પુસ્તકપંથી છે, એ તો છાતી કુલાવીને બોલશે કે અમારે સુયોગ જોઈતો નથી, અમારે જોઈએ ન્યાય અધિકાર. ભલે, એ વાત તો સારી છે. ધારો કે, તમારી મિલકત અમુક મુઠતને માટે ગીરો છે, તે છોડાવવી હોય તો ગીરો રાખનારનું ગન પતવવું જોઈશે. સરકાર કોઈ એક લોઢાની કળ નથી, એની પાછળ તો રક્તમાંસનાં માણસો છે, તેઓ ઓછેવત્તે અંશે પડરિપુને વશ છે. તેઓ રાગદ્વેષને હાથ દઈ એકેવારે જીવન્મુક્ત થઈને તો આ દેશમાં આવ્યા નથી. તેઓ અન્યાય કરતા હોય ત્યારે હાથ પકડીને દેખાડી દેવો એ અન્યાય ટાળવાનો સુંદર ઉપાય છે એવું તો કોઈ કહેશે નહિ.

પણ આપણી શી વ્યવસ્થા, શું ઉદ્દેશ્ય અને શો ઉપાય, એ આપણે સ્પષ્ટ રીતે વિચારી જોતા નથી. યુદ્ધમાં જેમ જય પ્રાપ્ત કરવો એજ મુખ્ય લક્ષ્ય, એમ રાજ્યનીતિમાં ઉદ્દેશ્યસિદ્ધિ એજ મુખ્ય લક્ષ્ય છે, એ આપણે જો કે

મેંએ બોલીએ છીએ, તથાપિ મનમાં એનો અમલ કર્યા નથી. માનીએ છીએ કે, રાત્ર્યનીતિનું આપણું ક્ષેત્ર સાળા-બાગદોની ટીંગેટી'જ કડળ છે, સ્વસ્કર જનું કે પ્રતિપક્ષી વિદ્યાર્થીઓ હોય અને આપણે જવાન હઇ શક્યા એટલે બધુ છતી ગયા એમ માનીએ છીએ. યાત્રમાં ચિહિન્દ્રા અતિ સુંદર હોવા છતાં રોગી મરે, આપણા રાત્ર્યનીતિના ક્ષેત્રમાં પણ આપણો બહુ સુંદર હોવા છતાં કામ કયળે છે એનાં હજાન્ત રોજરોજ બેઇએ છીએ.

હું મારા પોતાના સંબંધમાં પણ એક વાત કબૂલ કરવા ઇચ્છું છું. કર્તા કારવતાએ આપણા પ્રતિ કયે દિવસે કેવી વ્યવસ્થા કરી એ સંબંધે હું પોતે અત્યંત ક્ષુબ્ધ થઇ જતો નથી. હું બાલુ છું કે, મેધ નેટલી વાર ગાળે એટલી બધીય વાર વજ પડયે એવા લાયથી અરિયર જાની જવાથી કંઈ લાભ નથી. પ્રથમ તો વજ પડે પણ ખરું, ન પણ પડે; બીજું જ્યાં વજ પડવાનું છે, ત્યાં આપણી ગતિવિધિ નથી, પ્રતિવાદ કે પ્રાર્થના ત્યાં પહોંચનાર નથી; ત્રીજું વજપાતના હાથમાંથી જાયવાનો કદી ઉપાય હોય, તો તે ઉપાય કોણ કંઈ વજને સાચો જવાળ દેવામાં નહિ, પણ વિજ્ઞાનને અનુકૂળ એણ કરવામાંજ છે; જ્યાંથી વીજળી પડે, ત્યાંથી સાથે સાથે વજનિવારણને માટે ત્રાંબાપાટો કંઈ એની પોતાની ઉતરી આવે ના, એ તો શાન્તભાવે વિચાર-પૂર્વક આપણે પોતેજ તૈયાર કરવો બેઇશે.

પ્રાકૃતિક નિયમ ઉપર ક્રોધ કયે પાલવે ના. સનાતન ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે મારી પાંખ બાળી નાખવી ઉચિત નથી એમ બોલીને કદી પતંગ બે આગમાં અપટ દે તોપણ એની પાંખ તો જળે. એ સ્થળે ધર્મની વાતો ગોળવામાં સમય ગાળવાને બદલે આગને દ્વરથીજ નગસ્કાર કરવા બે એનું કર્તવ્ય હોય. અંગ્રેજ તો આપણા ઉપર રાજ્ય કરશે. આપણુ-ને સંપૂર્ણ રીતે તાબે રાખવાની એણ કરશે. જ્યાં પોતાની સાસન-સાંકળ શિથિલ થવાની લેશમાત્ર સંકા હશે, ત્યાં

તો કહું છું કે, એ તો નિયમ જેવું થઈ ગયું છે અને એ સ્વાભાવિક છે. અને એ પણ સમજિકે છે કે, જે પદાર્થ અનિશ્ચય દેવ છે તેનો મનની વેદનાને, તેનો પ્રાણનાયક સ્થિતિને સ્વતંત્ર રીતે જોવાનો, પ્યાન આપીને જોવાની શક્તિ ઉપરવાળામાં ચોખ્ખું પરિમાણમાં દોષ થકે નહિ. જે આપણે કિસાએ મોડું, તે તેમને તુચ્છ જ લાગે. આપણી ભાષા, આપણું સાહિત્ય, આપણા જાંગાજાના ભાગવિભાગો, આપણી મુનિસિપાલિટીઓ, આપણી આ સામાન્ય મુનિ-વર્સિટી, એ બધાને માટે કયની ભાવનાથી અસ્થિર થઈ દેશમાં ગમે એટલી સીમાસીમા કરી મૂકીએ છીએ, ગમે એટલું આશ્ચર્ય પામીએ છીએ, પણ એટલું એટલું કઈ મનમાનવું કળ કેમ મળતું નથી? કારણ કે આપણે બૂલી જઈએ છીએ કે, અંગ્રેજ આપણી ઉપર છે, આપણી અંદર નથી. તે જે સ્થાને ઉભો છે, તે સ્થાને આપણે જે પહોંચી શકીએ, તો આપણે દેખી શકીએ કે આપણે કેટલે દૂર પડ્યા છીએ, આપણે કેટલા નાના દેખાઈએ છીએ.

આપણે એટલા નાના દેખાઈએ છીએ, માટે તો કઈન સાહેબ-જાણે સહજ વાત હોય એમ જોડ્યા હતા કે, તમે પોતાને શાહીવાદી તંત્રની અંદર એકાકાર થવામાં કેમ ગૌરવ માની શકતા નથી? સર્વનાથ! આપણા પ્રત્યે આ તે કેવો વ્યવહાર! એકેવારે જાણે પ્રજુયવાર્તા સંભળાવે છે! એ ઓસ્ટ્રેલિયા ને કેનેડા-જેમને અંગ્રેજ શાહીવાદના આત્મિંગનમાં લેઈ લેવા ચક્રાય છે, ને તેથી જ જેમના સચનગૃહની બારીઓ નીચે ઉભો રહી એ અંગ્રેજ પ્રજુયસંગીત ગાઈ તેનો નાહ આઠાશબરમાં બરી કાઢે છે, જેમને માટે બૂખતરસ વેડીને પોતાની રાટલી પણ મોંઘી કરવા સજી થાય છે-તે ઓસ્ટ્રેલિયા ને કેનેડા સાથે આપણી તુલના! એવી મોટી મોટી વાતો કરતાં મોટા લોકને લાજ ના આવે, પણ આપણે તો લાજે મરી જઈએ! ઓસ્ટ્રેલિયા આપણને મારી કાઢે, નાતાલ આપણને કલંકિત

કરે, ઘેર સ્વદેશમાં પણ અધિકારીઓ આપણને મૂર્ખ બનાવે; ને એવી સ્થિતિમાં શાહીવાદી વાસર ઘરમાં (લક્ષ પછી વરવહુ પ્રથમ રાત્રિ જે ઘરમાં ગાળે છે તેમાં) જવા આપણને શા માટે નિમંત્રણ મળે છે ! કર્ઝન સાહેબ આપણા સુખદુઃખના સીમાડાથી બહુ દૂર બેસીને વિચારે છે કે એ તો બહુ ક્ષુદ્ર છે, ત્યારે શા માટે શાહીવાદમાં એકેવારે મળી જવા રાજી નથી, પોતાની આટલીસરખી સ્વતંત્રતા માટે, આટલાશા ક્ષતિલાભ માટે આટલો બધો હાહાકાર કેમ કરી રહ્યા છે ? એક દૃષ્ટાન્ત લો. એક યજ્ઞ થાય છે, બંધુ-બાન્ધવને નિમંત્રણ થયાં છે, ત્યાં એક બકરાને પણ આદરસહિત નિમંત્રણ કરવાને માટે હાથમાં માળા સિંદૂર લઈને લોક આવે અને એ આદરવ્યવહાર બોધને બકરો સંકોચ પામી પાછો હઠે, ત્યારે યજ્ઞમાન તેને કહે: 'શુ' આશ્ચર્ય ! આવા મોટા યજ્ઞમાં યોગ દેવામાં તને આપત્તિ શી ! હાય ! યજ્ઞમાં બીજા યોગ દે અને પોતે પણ યોગ દે, એ બે વચ્ચે શો ભેદ છે, તે એક પળવાર પણ તે બકરો ભૂલી શકે ? યજ્ઞમાં આત્મવિસર્જન દેવા સિવાય બીજો કોઈ અધિકાર એને નથી. પણ બકરાની એ વેદના યજ્ઞકર્તા શી રીતે સમજી શકે ? એ તો સમજે કે બકરો તો ક્ષુદ્ર પ્રાણી છે. શાહીવાદી તંત્ર નિર્દોષ ટિપ્પેટમાં લડાઈ કરવા જાય, આપણો અધિકાર એ લડાઈને માટે ખર્ચની ભોગવાઈ કરી આપવાનો; સોમાલીલેંડમાં બંડ થાય તેનું નિવારણ કરવા જાય, ત્યાં આપણો અધિકાર જીવ આપવાનો; ગરમ દેશોમાં ફસલ પેદા કરવા જાય ત્યાં આપણો અધિકાર સસ્તા મજૂરની ભોગવાઈ કરી આપવાનો ! મોટાનાના મળીને યજ્ઞ કરવાનો આ નિયમ.

પરંતુ એથી ઉતાવળા થઈ જવાની જરૂર નથી. સશક્તનો અને અશક્તનો હિસાબ જ્યારે એકજ ચોપડામાં રખાય, ત્યારે જમા બાબુના આંકડા અને ઉધારના આંકડાનો ભાગ એજ પદ્ધતિએ ફાળવાય—અને જે સ્વાભાવિક છે, તેની ઉપર આંખ રાતી કરવી કે આંખમાંથી આંસુ પાડવાં

તથા છે. સ્વભાવને સ્વીકારી લઈએ તો કામ પણ થકે. વિચારી જુઓ કે, આપણે ત્યારે અંગ્રેજને કહીએ છીએ કે “તમે સાધારણ મનુષ્યસ્વભાવને ઝોળાંગી બાંધો છો, તમે-સ્વભાવિના સ્વાર્થને કારણે ભારતવર્ષના મંગળનું કાજ અવગણો છો” ત્યારે અંગ્રેજ જો જવાબ દે કે “હીં, તમારા મુખધીનો પર્મોપદેશ અમે પછી સાંભળીશું; પ્રથમ તો તમને અમારે કહેવાનું કે સાધારણ મનુષ્યસ્વભાવની જે નીચી કોટિમાં અમે છીએ, એ કોટિમાં તમે આવો. તેની ઉપર ચઢવાનું કારણ નથી-સ્વભાવિના સ્વાર્થને તમારો પોતાનો સ્વાર્થ માનો. સ્વભાવિની ઉત્તતિમાં પ્રાણ ન અપી” થકો તો ગમે તો આરામ અર્પો, દ્રવ્ય અર્પો, કંઈ પણ અર્પો ! તમારા દેશને માટે અમેજ બધું કરીએ અને તમે કંઈજ ના કરો ?” એ પ્રશ્નનો કંઈ ઉત્તર છે ? વસ્તુતઃ આપણે કોણ શું અર્પીએ છીએ ? કોણ શું કરીએ છીએ ? કશું કર્યા વિના પણ દેશની ખબરજ રાખીએ, તોપણ આજસ રાખ્યે બને નહિ. દેશનો ઇતિહાસ અંગ્રેજ રચે અને આપણે તેનો તરજુમો કરીએ; ભાષાતત્ત્વનો ઉદાર અંગ્રેજ કરે, આપણે તેને ગોખી લઈએ; ધરની પાસે શું છે, તે જણવા હંટરને પૂછ્યા વિના આપણી ગતિ નથી. ત્યાર પછી દેશની ખેતીનો વિષય લો કે વાણિજ્યનો વિષય લો, કે ભૂતત્ત્વ લો કે માનવતત્ત્વ લો, પણ આપણા પોતાના પ્રયત્નથી આપણે કશુંય કયું નથી. સ્વદેશ પ્રતિ એમ એકેવારે ઉત્સુકતાહીન હોવા છતાં આપણા દેશ પ્રતિનું કર્તવ્ય પાળવા વિદેશીને આપણે ઉંચી કર્તવ્ય નીતિનો ઉપદેશ આપતાં અચકાતા નથી. એવો ઉપદેશ કોઈ દિવસ કંઈ કામ લાગી થકે નહિ. કારણ કે જે માણસ કામ કરે તે અધિકારી છે; અને જે માણસ કામ કરતો નથી પણ માત્ર વાતો કરે છે, તે અધિકારી નથી, એ જે માણસ વચ્ચે કદી સાચી રીતે લેવડદેવડ હોઈ શકતી નથી. એક બાબુએ પૈસા અને બીજી બાબુએ માત્ર ચેકબુક. એવે રથને ખાલી એક વટાવવા સંભવિત નથી. ભિક્ષાસ્વરૂપે એકાદ વાર

પાતે, પણ તેમ કમ કે વધારા નહીં તે. પાતેજ નહિ
 શ્રેષ્ઠ પેઢીમાં રહેલે જાણતા પાત મનમાં જેમ કમ
 કે, વધારા નહિ પાતે પાતે, પણ તે સહમાન-ને
 વ્યવસ્થા કરાવે કે નિયમકે પાતેથી. પણ પેઢીમાં પાતી
 થઈ પાતેથી છે. વિચાર પાતેથી. પાતે પાતે જે એમ
 કરેલાં મન કરે છે, આપણે વિચાર સમાજો કરીને,
 વર્તમાનપણમાં છે. પાતેથી. અને પાતે જે કુળમ ન થઈ
 મટે એવું હોય તે કુળમ પણ કરી જાય. પણ પાતે
 જેને એકેસરે અસહ્ય માની નીચો પાતી તરફડતા હતા,
 તેને માટે માટે હવે વિચારવાવાની જરૂર માનવા નથી.

મને કાલે છે કે, બધા મને કહેશે કે તમે તો ખડું
 પુરાતન કયા વિશે છો? પોતાનું કામ પોતેજ કરવું પડશે,
 પોતાનું કાંઈક પોતેજ કર કરવું પડશે. પોતાની સંપદ
 પોતેજ કરવાની પડશે, પોતાના સાંભાનનો ઉદ્ધાર પોતેજ
 કરવો પડશે એ કંઈ નથી વાતો છે? એમ કહી, વાતો તો
 પુરાતન કહું છું એ આપણા પું સ્વીકારી લઈ છું, કે
 નવી વાતો વિનાનો છું એ કાંઈક માથે ચઢાવું છું; પણ તે
 કાંઈ એમ કહે કે, તમે નવી કમી વાત બતાવો છો ત્યારે
 મારી સુરેકેલી. કારણ કે સહજ જાણતને કેમ કરીને
 પ્રમાણ કરી દેખાડવી એ વિચારવું ખડું કઠણ છે. હઃસમયનું
 મુખ્ય લક્ષણ એ કે, સહજ જાણત કંઈ લાગે અને પુરા-
 તન જાણત અહિં લાગે, એટલે સુધી કે લોક જાણ દેવા
 તૈયાર થઈ જાય. જનશૂન્ય પદ્માના ભાઠામાં અંધારી રાત્રે
 માર્ગ ભૂલી જળને સ્થળ, અને ઉત્તરને દક્ષિણ માની ભ્રમિત
 થયેલો જ નાથ કે જે અત્યંત સહજ છે, તે અંધારે કેવું
 વિપરીત ને કંઈ થઈ પડે છે; દીવો આવે કે પળમાત્રમાં
 એ ભ્રમને માટે વિસ્મયનો પાર રહે નહિ. આપણે અત્યારે
 અંધારી ઘોર રાત્રિમાં છીએ, આજે દેશમાં જો કાંઈ અત્યંત
 પ્રામાણ્ય વાતને પણ વિપરીત જ્ઞાન માની કડવાં વચન કહે,
 તો તે પણ સકરુણ ચિત્તે સહન કરવાં પડે, આપણા
 કુશલ સિવાય બીજા કાંઈને દોષ દઈશું નહિ. આશા રાખીને

બેઝીયું' કે, ઉતરને દક્ષિણ મારી ચાલીશું' તો ત્રીકે દિવસ પાછા આવવુંજ પડશે; એમ ઠોકર ખાઈને ગ્રીષ્મીનું પડશે.

વળી હું તો નક્કી બાલું છું કે, મર્વનીજ ગેંદી કયા છે એમ નથી. આપણામાં કોવા અનેક ઉત્સાહી યુવક છે કે તેઓ દેશને માટે માત્ર બોલી બાજુના નથી, ત્યાગ કરવાને માટે પણ તૈયાર છે. પણ શું કરવું, ક્યાં જવું, શું દેવું, કોને આપવું, તેનું એમને કામ ઠોકાણું જડતું નથી. વેરાતું ફેંકવામાં માત્ર નાશજ થાય. દેશને સલાવવાની એક શક્તિ જો ક્યાંય પ્રાયશ્ચ આકારે હોય, તો જોઓ મનનશીલ છે તેમનું મન, જોઓ ચેષ્ટાશીલ છે તેમની ચેષ્ટા, જોઓ દાનશીલ છે તેમનું દાન એક પ્રકાંડ લક્ષ્ય પામી શકે. આપણી વિદ્યાશિક્ષા, આપણું સાહિત્યાનુશીલન, આપણી ચિંત્નચર્ચા, આપણાં નાના પ્રકારનાં મંગલ અનુષ્ઠાન સહેજે તેનો આશ્રય લે ને જો ઐક્યની ચારે બાજુએ દેશ ઉઘો રહીને એક અદ્ભુત વ્યાપાર ચાલી રહે.

મારા મનમાં શંકા નથી કે, આપણને જહારથી જેટલી લાતો વારંવાર પડે છે, તે કેવળ ઐક્યના આશ્રયને બંધત કરવાને માટેજ; અરજીઓ કરીને જેટલા નિરાશ થઈએ છીએ, તે માત્ર આપણને જો ઐક્યના આશ્રયની દિશામાં ફેરવવાને માટેજ; આપણા દેશમાં મોં સામે તાકી રહેનારા કમંદીન સમાલોચકોનો સ્વાભાવિક નિરુપાય નિરાનંદ રોજ-રોજ દષ્ટિએ પડે છે, તે કેવળ જો ઐક્યના આશ્રયની-જો શક્તિના કેન્દ્રની શોધને માટેજ; જો બધું કોઈ વિશેષ કાયદો રહ કરાવવાને માટે કે કોઈ અમુક અંગની બળતરા નિવારવાને માટે નહિ.

દેશની અંદર જો શક્તિ સ્થપાય, ત્યારે તેની આગળ આપણી પ્રાર્થના સંબળાય; ત્યારે આપણે જો યુક્તિઓનો પ્રયોગ કરીએ તેને કાર્યનું અંગ ગણી શકાય. તે શક્તિનાં પગમાં આપણે હાથ દેવો જોઈએ, અમય દેવો જોઈએ, સામર્થ્ય દેવું જોઈએ; આપણી ખુદિ, આપણી ત્યાગપરતા, આપણું વીર્ય, આપણી પ્રકૃતિની અંદર જે કંઈ ગંભીર-જે

કંઈ મોટું છે, તે જગાડવાનું, આકર્ષવાનું, યોજવાનું એ એક ક્ષેત્ર બનશે; એને આપણું ઐશ્વર્ય દર્શાવું, અને તેની પાસેથી આપણે ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરીશું.

ત્યાંથીજ આપણા દેશની વિદ્યાશિક્ષાની, સ્વાસ્થ્યરક્ષાની, વાણિજ્યવિસ્તારની ચેષ્ટાઓ થાય, તો આજ એક વિધન માટે, કાલે એક વાત માટે જ્યારે ત્યારે ઉતાવળા ઉતાવળા બે આર વક્તાઓને બોલાવી લાવીને ટાઉનહોલની સભાઓમાં દોડાદોડી કરી મરવું પડે નહિ. આ રહી રહીને ચમકી ઉઠવું પડે, પછી ચીસો પાડવી પડે અને પછી સ્તબ્ધ થઈને ઉભા રહેવું પડે એ તો હસવા જેવો બેલ થઈ પડે છે; આપણી પોતાની પાસે અને સામાની પાસે પણ જોમાં આપણી ગંભીરતા સચવાતી નથી. આ પ્રહસનમાંથી રક્ષા પામવાનો એકજ ઉપાય છે—પોતાનું કામ પોતે સંભાળી લેવું.

એ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે, સરકાર સાથે આપણે કશો સંબંધ રાખવા ઇચ્છતા નથી. આ જે ક્રોધ, આ જે અભિમાન—આ તો સમાનકક્ષામાં ઉભેલાને શોભે; પ્રણયનું સંગીતજ શોભા પામે. હું તો ખીજી પણ ઉલટી વાત કહું છું. હું કહું છું કે, સરકાર સાથે આપણો ભદ્ર-રૂપ સંબંધ સ્થાપવાનો ઉપાય કરવો જોઈએ. ભદ્રસંબંધ-માત્રમાં એક પ્રકારની સ્વાધીનતા છે. જે સંબંધ આપણી ઇચ્છા-અનિચ્છાની કંઈ અપેક્ષાજ રાખે નહિ, એ તો દાસ-ત્વનો સંબંધ. એ છણુતો છણુતો છેવટે તૂટી જાય; પણ સ્વાધીન લેવડ-દેવડનો સંબંધ ધીરે ધીરે ઘાડો થતો જાય.

આપણે અનેક કલ્પનાઓ કરીએ છીએ ને કહીએ છીએ કે, આપણને જે કંઈ જોઈએ છે, તે બધું જ સરકાર આપે, તો પછી આપણી પ્રીતિનો ને સંતોષનો પાર રહે નહિ. એ વાત દેવળ પાયા વગરની છે. એક પક્ષ માત્ર આપે, બીજો પક્ષ માત્ર લે—એનો અંત ક્યાં ? ઘી હોમ્યે આગ કદી બુઝાયજ નહિ, એ તો શાઓ પણ કહે છે. એવો દાતા-ક્ષિપ્તકનો સંબંધ જેટલો વધે, તેટલો દાનશીલતા ઉપર આધાર વધે; અને અસંતોષનું પરિમાણ તો આકાશ સુધી

વધી જાય. જ્યાં મેળવવું આપણી શક્તિ ઉપર આધાર રાખતું નથી પણ હાતાની ઉદારતા ઉપર આધાર રાખે છે, ત્યાં જેમ આપણે પણ અમંગળ છે, તેમ હાતાને પણ કંઠણ છે.

પણ ત્યાં લેવડદેવડનો સંબંધ-દાનપ્રતિદાનનો સંબંધ છે ત્યાં બંનેનું મંગળ છે. ત્યાં હાવાનું પરિમાણ પણ સ્વાભાવીજ ન્યાય યદ્ય ઉઠે અને સર્વ વાતો લેવડદેવડમાંજ સમાય. દેશમાં એવી ભદ્ર અવસ્થા થવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે; સમાજમાં દેશના મંગળસાધનની શીતલા પાયામાં સ્વાધીન શક્તિને ગોઠવવી. એક કર્તૃશક્તિની સાથે બીજી કર્તૃશક્તિઓનો સંબંધ શોભે ને સ્થાયી થાય એજ આનંદ અને સમાનનો જંઙાર છે. ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડવા જતાં પોતાને જડ પદાર્થ કરી દીધે ચાલે નહિ. ચોતે પણ એક સ્થાને ઈશ્વર થવું પડે.

માટેજ મેં કહ્યું છે કે, સરકાર પાસેથી આપણા દેશને જેટલું લેવાનું, તે ઉપર સુધી હઈ શકાયે. જો આપણે દેશને જેટલું લેવાનું, તેટલું ઠેક સુધી હઈ શકીશું તો જે પરિમાણમાં હઈશું, તેજ પરિમાણમાં લેવાનો સંબંધ દૃઢ થશે.

એવી પણ ચંકા ઉઠી શકે કે, આપણા દેશનું કામ કરવા જતાં કદી પ્રજા પક્ષ વિમ્ન નાખે તો ? જ્યાં બે પક્ષ છે, અને બન્ને પક્ષના સ્વાર્થ જ્યાં સમાન નથી ત્યાં કદી વિમ્ન નહયે જ નહિ, એવું તો બની શકે નહિ. પણ એટલા માટે હાથ પહોળા કરી નાખ્યે પાછવે નહિ. જે પુરુષ બરાબર કામ કરવાજ હંગે છે તેના માર્ગમાં ઉપર સુધી વિમ્નો નાખવાં અશક્ય છે. સ્વાયત્તશાસનનું દ્વાંત લો. આપણે માથે હાથ હઈ રોઈએ છીએ કે રિપને આપણને સ્વાયત્તશાસન આપ્યું, તે પાછું અધિકારીઓએ ઝૂંટવી લીધું. ચિફ આણું રેવું ! એક જણ જે હઈ શકે, બીજે એક જણ તે ઝૂંટવી હઈ શકે તે કે. પણ નથી બદલતું ! એને સ્વાયત્તશાસન નામ આપ્યું માટે શું સ્વાયત્તશાસન કંઈ નહું ?

સ્વાયત્તશાસનનો અધિકાર તો આપણા પર બદલતો

પડ્યો છે. એને કોઈ ઝૂંટવી લેતું પણ નથી ને કદી ઝૂંટવી લેવાય પણ નહિ. આપણા ગામની-ગામડાની શિક્ષા, સ્વાસ્થ્ય, વાટઘાટની ઉન્નતિ, એ સૌ આપણે પોતે કરી શકીએ. જે ઇચ્છા કરીએ, જે એક થઈએ તો એ માટે સરકારની ચપરાશ છાતીએ ઝાંધવાની કશી દરકાર નથી. પણ ઇચ્છાજ ને થાય નહિ, જે એક થવાયજ નહિ; તો ચુલામાં ગયું એ સ્વાયત્તશાસન ! તો દોરી-લોટા જેવો ખીજો કોઈ બંધુ નથી !

પરંપરાથી સાંભળ્યું છે કે, આપણા દેશના કોઈ એક રાજાને એક ઉંચા અધિકારીએ બંધુભાવે કહ્યું કે, સરકારને સૂચના કરી આપને ઉંચી પદવી દેવડાવીશ; તેજસ્વી રાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે, અમલ આપનો છે, આપ લોક જોઈએ તો મને રાજા કહો, જોઈએ તો બાપુ કહો; ગમે તે નામે બોલાવો, પણ મને એવી ઉપાધિ આપશો નહિ. જે આજ ઇચ્છા થયે દાન કરી શકે તે કાલ ઇચ્છા થયે હુરણ કરી શકે. મારી પ્રજા મને મહારાજાધિરાજ કહી બોલાવે છે, એ મારી ઉપાધિ કોઈ લઈ શકે નહિ; તેમ આપણે ગમે તે બોલીએ, પણ અમલ સરકારનો. આપણને એવા સ્વાયત્તશાસનનું કામ નથી. જે જેટલી પળમાં આપે, તે તેટલી પળમાં ઝૂંટવી લે. જે સ્વાયત્તશાસન આપણું છે, દેશનું મંગળ કરવાનો જે અધિકાર વિધાતાએ આપણા હાથમાં મૂક્યો છે, તેનોજ અંગીકાર આપણે મોહમુઝતચિત્તે, નિષ્ઠા સાથે કરી શકીએ; રિપનનો જય થાઓ ને કર્જન ઘણું જીવો !

હું ફરીથી કહું છું કે, દેશની વિદ્યાશિક્ષાનો ભાર આપણે ગ્રહણ કરવોજ જોઈશે. કોઈ સંશય કરશે કે, શિક્ષાનો ભાર તો આપણે લઈએ, પણ કામ આપે છે કોણ ? કામ તો આપણેજ આપવું પડશે. એક મોટું સ્વદેશી કર્મક્ષેત્ર આપણા અધિકારનું ન થાય તો આપણે હમેશાં દુર્બળ રહેવાના, કોઈ પણ યુક્તિથી આપણે આ નિર્જીવ દુર્બળતાથી બચી શકવાના નહિ. જે આપણને કામ આપશે, તેજ આપણે કર્તા થશે, ખીચું બની શકેજ નહિ; જે કર્તા થશે તે આપણી વ્યવસ્થા કરતી વખતે પોતાનો સ્વાર્થ વિસ-

રહે નહિ, એ પણ સ્વાભાવિક છે. માટે જ મારું પ્રવલ્ન આપણે એવું એક સ્વદેશી કમંડેર તૈયાર કરી દેવું એવું છે કે જ્યાં સ્વદેશી વિધ હવેમાં બહેવા શિશુકર્તા, વૈદનાં અને એવાં સ્વ-દેશનાં બીજાં કાર્યોનો વ્યવસાયમાં એલશે. આપણે આશ્ચર્ય કરી શકીએ કે, આપણને કામ શીખવાને માટે અને કામ દેખાડવાને માટે અવકાશ જ ન હોય તો મનુષ્ય બની શકી-એ નહિ. પણ એ અવકાશ પારકાની મારફત કરી પણ સંતોષજનક રૂપે મળી શકે નહિ, એનાં પ્રમાણ મળવામાં હવે બાકી રહી નથી.

હું બાણું છું કે, પણ એમ કહેશે કે મેં વાત બહુ કહણું ચંબળાવી દીધી છે, મારાથી પણ એ વાતની ના પાડી શકાતી નથી. પ્રથમ સફળ નથી અને સફળ હોત તો વિશ્વાસ પણ ન આવત. એ કોઇ હરખાસ્તના કાગળની નોકા બનાવી સાત સમુદ્ર પાર સાત રાજ્યના ધનમાણેકનો વ્યાપાર ચલાવવાનો પ્રસ્તાવ કરે, ત્યારે તે હરખાસ્ત ગમે તેની પાસેથી ચંબળાવવા જેવી હોય, તોપણ એ કાગળની નોકાના વાણિજ્યમાં કોઇને પણ તેનું ધન ખરચવાની સલાહ આપુ નહિ. બાંધ બાંધવો કહણું છે, માટે ત્યાં હજી બાંધી નહીને ખસી જવાની પ્રાયના કરવી એને “કોન્સ્ટ્રીટયુશનલ એજીટેશન”નું નામ આપી શકાય. કામ તો બહુ સફળ છે, પણ ઉપાય એવો સફળ નથી. આપણે સસ્તામાં મોટું કામ કરવાની ચતુરાઇ મહણું કરીએ પણ એ સસ્તે ઉપાયે વારંવાર કામ વાગીને જ્યારે પૂજપાણી થઇ જાય, ત્યારે પારકાને માથે હોય આશાપી સંતોષ પામીએ. એથી તૃપ્તિ તો થાય પણ કાજ થાય ના.

પોતાના પ્રસંગમાં બધી જવાબદારી હલકી કરી નાખવી ને પારકાના પ્રસંગમાં એને બારે કરી દેવી, એ કર્તાવ્યનીતિનું વિધાન નહિ. આપણા પ્રતિનાં અંગ્રેજનાં આચરણનો જ્યારે વિચાર કરીએ, ત્યારે સમસ્ત વિધોનાની અને મનુષ્યપ્રકૃતિની સ્વભાવિક દુર્ગંજતાની આલોચના કરીને આપણી આશાઓના આંકડા જેમ અને તેમ બોધા મૂકવા ભેઇએ. પણ આપણા પોતાના કર્તાવ્યનું વિવેચન કરવા બેસ-

તે અમર નેમી ઉપરુ અમરુ નેમી, પોતાની માન-
સાં પાતાનું કામુ નહિ એમને અને પોતાને હમ નહિ
આપની જોઈને. પોતાની અમરુ મનમને કરને પોતાના
માદરને દુકો કરી નાખતાને ત'કમ નહિ કરનો નેમી.
એટલા માટેજ હું કહું છું કે, અમેજના કાર કોપે મારુ
ફણિક ઉરકેરણીના ઉમેમનાં ઉસાનીના મનુ મકમ કે,
પણ એ સકમ માગં એવનો માગં તરી. જનાજ કેવાની,
નિરુત્તર કરી કેવાની પ્રવૃત્તિ આપણને મધ્યમ કલંકથી,
અશ્વતાથી મદ કરી કેરી. એવ ત્યારે કેવે મરાઈ મુખમે
કરના તેવાર મર્મ માય, ત્યારે પોતાનું સર્વનાય કરતાં પણ
હડે નહિ. આપણે જો એ પ્રમાણે તાપીને ગરમ વાક્યો-
ના કુંદાડથી કોપાતુર થઈ જવાની ચેષ્ટા કરીએ, તો ફળ-
લાભનું લક્ષ્ય ચૂકીએ ને માન કોઈની પરિવૃત્તિ પામીએ.
સારી રીતે ગંભીર બાવે દેશના સ્થાયી મંગળ તરફ ધ્યાન
રાખીએ તો હુદ્ર પ્રવૃત્તિના હાયમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ.
પોતાને કુદ અને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં રાખીએ તો સર્વ
વ્યાપારનું પરિણામજ્ઞાન ચાડ્યું જાય-નાની વાતને મોટી
કરી દેવાય-દરેક તુરંજને પકડી અસંગત અયોગ્ય આચાર
વડે પોતાનું ગાંભીય નષ્ટ કરી દઈએ. એવી અંચળતાથી
દુર્જાળતાની જ વૃદ્ધિ થાય-એને શક્તિનો પ્રયોગ કહેવો એ
અશક્તિનું પ્રમાણ છે.

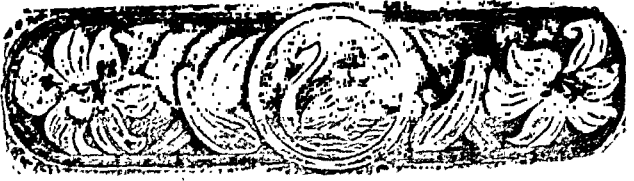
એ સર્વ ક્ષુદ્રતામાંથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરી દેશપ્રીતિની
ઉપર જ દેશના મંગળની સ્થાપના કરવી જોઈશે-સ્વભાવની
દુર્જાળતા ઉપર નહિ, પારકા પ્રત્યેના દ્વેષ ઉપર નહિ અને
પારકા પ્રત્યેના અંધ આધાર ઉપર પણ નહિ. એ આધાર
અને એ દ્વેષ દેખતે પરસ્પર વિરુદ્ધ લાગે છે, પણ ખરી
રીતે એ એક જાડની બે ડાળીઓ છે. એ બન્ને આપણી
લગ્નકર અશક્તિ અને જડત્વનાં પરિણામ છે. પારકાના
ઉપર દાવો રાખવો એ અમારું ભાથું છે એમ માનીએ તો
એ દાવામાં નિષ્ફળ થતાં આપણો વિદ્વેષ ઉત્તેજિત થાય.
એ ઉત્તેજિત થઈ ગયેલી વૃત્તિને આપણે સ્વદેશહિતૈષિતા

ગણી કાઢીએ છીએ. આપણી દુર્બળતાને મોટું નામ આપી આપણે કેવળ સાંત્વન લઈએ છીએ. એટલું જ નહિ, પણ ગર્વ માનીએ છીએ.

એ વાત વિચારી જુઓ કે, માતાને તેનાં સંતાનની સેવાથી દ્રર કરી, એ કાર્યનો ભાર જો બીજા લોક લઈ લે તો માતાને એ અસહ્ય ધર્મ પડે. એનું કારણ કે સંતાન પ્રતિનો અકૃત્રિમ રનેહ જ તેની સંતાનસેવાનું આશ્રયસ્થાન, દેશહિતૈષિતાનું યથાર્થ લક્ષણ, દેશનું હિતકર્મ આગ્રહપૂર્વક પોતાના હાથમાં લેવાના પ્રયત્ન કરવા એ જ છે. દેશની સેવા વિદેશીની પાસે કરાવવાની ચતુરાઈ એ યથાર્થ પ્રીતિનું લક્ષણ નથી; એને યથાર્થ બુદ્ધિનું પણ લક્ષણ કહી શકાય નહિ. કારણ કે એવી એણાથી કોઈ પ્રકારે સફળ ધર્મ શકાય નહિ.

(ઇ. સ. ૧૯૦૫)

૧૭-દેશી રાજા

દેશવિદેશના લોક કહે છે કે, ભારતવર્ષના દેશી રાજાઓ પાછળ પડી ગયા છે. જગતની ઉન્નતિના માર્ગમાં પાછળ પડી જવું એ સારું નથી, એ તો સૌ કોઈ કબૂલ કરશે; પણ આગળ ચાલવાના બધા ઉપાયોથી મંગળજ થાય છે એવું પણ નથી. પોતાની શક્તિ વડેજ આગળ ચાલવું એનું નામ ખરી રીતે આગળ ચાલવું-એથી કદી ધીમું ચલાય તોય એ સારું. બીજા માણસની કેડે કે પીડે ચઢી ચાલવાનું નામ ચાલવું નથી; એમાં કંઈ ગૌરવ નથી. કારણ કે ચાલવાની શક્તિ આવે એજ સાચો લાભ છે, ખાલી આગળ જવામાં કંઈજ લાભ નથી. બ્રિટિશ રાજ્યમાં આપણે જે કંઈ આગળ ચાલ્યા છીએ, એથી આપણું કેટલું દળદર પ્રીટ્યું છે ? એમનો રાજવહીવટ, રક્ષણ અને વિધિવ્યવસ્થા ભલેને ગમે એટલાં સારાં હોય, તો પણ ખરી રીતે એ આપણાં નથી. માણસ ભૂલ, તુટી, ક્ષતિ અને કલેશ વચ્ચે થઈને જ પૂર્ણતાને રસ્તે ચઢી શકે છે; પણ આંપણને ભૂલ કરવા દેવાની ધીરજ બ્રિટિશ રાજ્યને નથી. એ કારણે એ આપણને શિક્ષા આપી શકે છે, શિક્ષા આપી શકતું નથી. તેમની પાસે જે બધું છે તેનાં ફળ આપવાને એ તૈયાર છે, પણ તેના બીજને હાથ અડાડવા દેતા નથી. વિચારી લો કે, કલકત્તા મ્યુનિસિપાલિટીના કમીશનરો નગરનું કામ કરવાને સ્વાધીનતા પામ્યા પછી રોગ્ય કુશળતા દેખાડી શક્યા નહિ, એ અપરાધથી અધીરા થઈને અંગ્રેજો તેમની સ્વાધીનતા ઝૂંટવી લીધી. વળતે એમ પણ

હયે કે, આજે કલકત્તા મ્યુનિસિપાલિટીનું કામ પહેલાંના કરતાં આરૂં પણ આવતું હયે, પણ એવી રીતે સાફ ચલાવવું એ જ સૌથી આરૂં એમ માની ચકાવું નથી. એના કરતાં તો આપણી શક્તિ વડે કંઈક ખરાગ ચલાવીએ તે પણ આપણે માટે તો સાફ છે. આપણે રદા ગરીબ લોક અને તેમાં પણ ઘણા વિપયોમાં તો અચક્ત. આપણા દેશમાં બહુવિધાનું કામ ધનીશાની વિલાયતના વિખ્યાત વિશ્વવિદ્યાલય સાથે સરખામણીમાં કંઈ નથી, એમ માનીને એ કામમાં દેશી જનોને ફળાવી હઈ રાજા જો પોતાને જોરે કેમ્પીજ-એક્સકર્ડની નકલી મૂર્તિ અહીં ખડી કરી દે, તો એથી આપણું વખતે કંઈક બહું યત્ન ય હોય; પણ આપણે ગરીબને ચોખ્ખા વિદ્યાલય આપણે પોતે જ સ્થાપી શકીએ, તો જ એ આપણી સાચી અંપત્તિ. જે સાફ આપણું પોતાનું સાફ નથી, તેને આપણું માની લેવું એ જ માણસનું મોટું સંકટ. થોડા દિવસ ઉપર એક જાંગળી ડેમ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટે દેશી રાજા પ્રત્યે પુષ્કળ તિરસ્કાર બતાવ્યો હતો ત્યારે ચોખ્ખી રીતે લાગ્યું કે, બ્રિટિશ રાજ્યની જે સૌ સુવ્યવસ્થા તે જાણે પોતાની જ સુવ્યવસ્થા હોય એમ એ માનતો હોવો જોઈએ. જો એના મનમાં તે વખતે આવ્યું હોત કે, હું તો માત્ર બારવાહી છું; જત્રી હોય જત્ર માંહેનું એક ચક્રમાત્ર, તો દેશી રાજા પ્રત્યે એમ અભિમાનથી તે તિરસ્કાર દેખાડત નહિ. બ્રિટિશ રાજ્યમાં જે કંઈ આપણે પામીએ છીએ તે આપણું ન હોય એ હકીતને સાચી રીતે સમજી લેવી આપણે માટે બહું કઠણ થઈ પડી છે. એ કારણે આપણે રાજા પાસેથી નવા નવા અધિકાર માગ્યા જઈએ છીએ, પણ બૂલી જઈએ છીએ કે અધિકાર મેળવવા અને અધિકારી ધવું એ જ એક વાત નથી.

દેશી રાજ્યની બૂલ, ટુટી, મંદ ગતિ એ સૌની વચ્ચે પણ આપણને આશ્વાસનની વાત એટલી છે કે, એમાં જે કંઈ લાભ છે, તે સાચી રીતે આપણે લાભ છે. એ લાભ ખીનની ખાંધે સ્થપાનો લાભ નહિ, પણ આપણે પોતાને પગે ચાલવાનો

સા. જી. એટલા માટે જાણવું જોઈએ તો આ નાના પ્રિય-
 રાજ્ય તરફ ઉત્સુક નજરે જોયા વિના ચાલવું નથી. એટલા
 માટે જ ત્યાંની રાજ્યવ્યવસ્થામાં જે સૌ ખામીઓ ને
 નિમ્નો નજરે પડે છે તે જોઈને આપણા કમલ ખંગળાવું
 હોઈએ માનું છું. એટલા માટે જ ત્યાંના રાજવંશીવટમાં કેઈ
 અવ્યવસ્થા કે વ્યવસ્થાની કોઈ ખામી જોઈ છે ત્યારે તે
 ઉપર અભિમાન વડે દ્રીઝ કરવાનું સાહસ નથી થતું-ઉઠકું
 માટે માથું શરમને લીધે નથી પડે છે. એટલા માટે જ જે
 બહુવામાં આવે કે, તુરંત સ્વાયંપસાયણ પોતાના સામાન્ય
 કામને ખાતર, તરત મળી જતી સરળતાને ખાતર, રાજાશ્રીની
 મંદિરભીંતને ઢીઢી કરી નાખવા પાછી પાની કરતો નથી,
 ત્યારે એ અપરાધને કુદ્ર રાજ્યની એક કુદ્ર ઘટના ગણી
 કાઢવાનું સાહસ થતું નથી. દેશી રાજ્યની આવા પ્રકારની
 લાજને જે પોતાનું ગૌરવ માની લઈએ નહિ તો દેશ સંબંધે
 આપણે ભૂલ કરી બેઠા છીએ એમ માનવું પડે.

પહેલાં કહી ગયો છું કે, ભારતની પ્રકૃતિને વીર્ય ધૃષ્ટ
 સખળ કરી શકીએ તો જ આપણે સાચી રીતે ઉન્નતિની આશા
 રાખી શકીએ. બ્રિટિશ રાજ્ય ઈચ્છા કરે તોપણ આપણને એ
 વિષયમાં મદદ કરી શકે નહિ. તેઓ તો પોતાના મહિમાને જ
 મહિમા માને છે; તેથી સારી બુદ્ધિએ કરીને આપણને જે
 કેળવણી આપે છે, તેથી એ આપણે તો સ્વદેશની અવગણના
 કરતા થયા છીએ. આપણામાં જેઓ દેશભક્ત ગણાય છે તે
 માંના કેટલાય આમ દેશની અવગણના કરનારા છે. એમ જેઓ
 ભારતની અંતરમાંથી અવગણના કરે છે, તેઓ તો ભારતને
 વિલાયત બનાવી દેવા તૈયાર થઈ ગયા છે. સારે નસીબે
 તેમની અસંભવ આશા કદી સફળ થવાની નથી.

આપણાં દેશી રાજ્યો પાછળ પડી ગયાં હોય કે ગમે
 તેમ હોય, પણ ત્યાંજ આપણે સ્વદેશને સાચી રીતે જોઈ શકી-
 એ એમ છે. નકલબગાડનું કોગળીઉં ત્યાં નહિ પેસે એવી
 આપણે આશા રાખીએ છીએ. બ્રિટિશ રાજ્ય આપણી
 ઉન્નતિ આડે તોપણ એ ઉન્નતિ બ્રિટિશ ટંકશાળની આડે.

એવી સ્થિતિમાં કમળની ઉત્પત્તિ કરવાની રીત ગુલાબની ઉત્પત્તિ કરવા માટે અજમાવવામાં આવે. પણ દેશી રાજ્ય તો રાજાસાધિક નિયમ વડેજ ઉત્પત્તિ મેળવતાના ઉપાય ચોજે એ આપણી કામના હોય.

એનું કારણ એવું નથી કે, ભારતીય સભ્યતાજ ચો સભ્યતામાં ઘોષ છે. યુરોપની સભ્યતાએ માનવજાતિને જે સંપત્તિ આપી છે તેની કિંમત મોટી છે, એ બાબતમાં શંકા કરવી એ તો પૂછતા છે.

આથી યુરોપિયન સભ્યતાને હલકી ગણી છોડી દેવી જોઈએ એમ નું કહેતો નથી; પણ એ આપણે માટે અસ્વાભાવિક છે, અસાધ્ય છે એમ માનીનેજ સ્વદેશી આદર્શ તરફ આપણે મન લગાડવું જોઈએ-જે આદર્શની તુલના કરીને વિવાદ કરવાનું આપણને કારણ નથી. એમ કહેવાની પણ જરૂર છે કે, માણસને બંને આદર્શની જરૂર છે.

તે દિવસ અહીંના ઠાઠ સારા માણસે મને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, સરકાર આટલું રૂઢવની ગેલેરીમાંથી વિલાયતી છબિઓ વેચી નાખી તે શું સારું થયું છે ?

મેં એનો ઉત્તર આપ્યો હતો કે, સારુંજ થયું છે. એનું કારણ એ નહિ કે વિલાયતી ચિત્રકલા એ સારી સામગ્રી નથી, પણ એ ચિત્રકલાને એમ જલદી મેળવી લીધે ચાલે નહિ. આપણા દેશમાં એ ચિત્રકલાનો સાચો આદર્શ લાવવો ક્યાંથી ? આપણા દેશની એકાદ લખનોરી હુમરી તથા “ હિલિમિલિ પનિયા ” સાંભળીને જો ઠાઠ વિલાયતી અંગ્રેજ ભારતની સંગીતવિદ્યા શીખી લેવાનું મન કરે, તો એના ભાઈઓએ એને તરત વારવો જોઈએ. વિલાયતી બબ્બરમાંથી દેંદ્રી દીપેલી થોડીક સસ્તી અને તેની સાથે એકાદ જે સારી છબિઓ આંખ સામે સમજાઈ કંઈ આપણે ચિત્રવિદ્યાનો સાચો આદર્શ શીખી શકીશું ? એ ઉપાયથી આપણે ગમે એટલું શીખીએ, તોપણ એમાં કેટલી ખામી છે તે બાણી લેવાનો ઉપાય આપણા દેશમાં તો છે નહિ. જ્યાં એક વસ્તુની નથી શરૂઆત કે નથી છેડો, માત્ર વચમાંના થોડા આંટા

હેખાય છે, ત્યાં એ વસ્તુના માહિતગાર થવાનું કામ બહુ ભયંકર. એવી અધુરી વિદ્યાર્થી આપણી દૃષ્ટિ નષ્ટ થઈ જાય. પારકા દેશનું ભણું તો શીખી શકાય નહિ અને આપણા દેશનું ભણું શીખવાની શક્તિયે આલી જાય.

આટલું સ્ફૂલ્ભમાં ભરાવો તો થયો છે, પણ આપણા દેશમાં શિલ્પકળાનો આદર્શ શો એ આપણે જાણતા નથી. જો શીખવાથી એ સમજી શકાતો હોત તો સાચી શક્તિ પામવાનો ઉપાય થાત. કારણ કે એ આદર્શ તો આપણા દેશમાં જ છે—એક વાર જો નજર ખુલી જાય, તો એ આદર્શ આપણે આખા દેશમાં—થાળીમાં, લોટામાં, વાડકીમાં, ટોપલામાં, ઝુંપડીમાં, મંદિરમાં, મઠમાં, કપડામાં, કપડાની કોરમાં, જણસોમાં, જણસોના ઘાટમાં, ઘરમાં, ઘરની ભીંતો ઉપર જુદે જુદે આકારે, જુદે જુદે સ્વરૂપે અને સમગ્ર મૂર્તિરૂપે જોઈ શકીએ, એના તરફ આપણે ચિત્ત દઈને પ્રયત્ન કરીએ તો પૂર્વજની સંપત્તિ સંભાળી તેની કિંમત કરાવી શકીએ.

એટલા માટે આપણા ભણવાના દિવસોમાં વિદ્યાર્થી ચિત્રોનો મોહ જોર કરીને પણ ભાગી નાખવો સારો છે; નહિ તો પોતાના દેશમાં શું છે, એ જોવાનું મન પણ નહિ થાય. જે ધન ઘરની પેટીમાં પડ્યું છે, તે માત્ર અવગણનાને કારણે જ લૂંટાઈ જશે.

આપણે જોયું છે કે, જાપાનનો એક પ્રખ્યાત ચિત્ર-રસજ્ઞ પંડિત આપણા દેશની કેટલીક આંતરી ખાંધેલી લૂગડા ઉપરની છબિઓ જોઈને છક થઈ ગયો ને તેમાંથી એક છબિ ખરીદ કરીને સાથે લઈ ગયો. જાપાનમાંના અનેક ગુણુજ્ઞ લોકોએ એ છબિ માટે મોટી મોટી રકમો આપવાની માગણી કરી, પણ તેણે વેચી નહિ.

આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે, યુરોપના અનેક રસજ્ઞ લોક આપણી ખુણાખોચરાની દુકાનોમાં પેસીને મેલી ફાટી ગયેલી છબિઓને ખરીદી મોટી ભિડકતની પેઠે સંઘરીને સ્વદેશ લઈ જાય છે. એ બધાં ચિત્રો જોઈને આપણી આટલું સ્ફૂલ્ભના વિદ્યાર્થીઓ તો નાક ચઢાવે એનું કારણ શું ?

કારણ એટલું જ છે, તેઓ કેટલીક સાચી રીતે શીખ્યા છે, તેઓ તો વિદેશની અભ્યાસી રીતનાં ચિત્રોના ચોંટાંને બરાબર રીતે બતાવી શકે છે—એમનામાં એક પ્રકારની શિષ્યપદ્ધિ બની બાક છે. પણ તેઓ માત્ર નકલ કરવા ઇચ્છે છે, તેઓ નકલ બદલ કશું પણ જોઈ શકતા નથી.

આપણે જો પોતાના દેશની શિષ્યપદ્ધતિને સમજ આવે શાથે આવે જોતાં શીખત, તો આપણામાં શિષ્યપદ્ધિ, શિષ્ય-જ્ઞાન આવત. જોની મદદે શિષ્ય મુંઢતાના દિવ્ય ધામનાં બારણાં ઉઘડી જાત. પણ વિદેશી શિષ્યના અધુરા બહુતરથી આપણે જો શીખ્યા નથી તે શીખી લીધું માની લઈએ છીએ, જે પાઠકાના કળાત્મક ચામું મયું છે તેને પોતાની સંપત્તિ માની અભિમાન કરીએ છીએ.

‘પિયેર લોટી’ નામ ધારણ કરી એક પ્રખ્યાત ફ્રેંચ મુસાફર બારતમાં મુસાફરી કરવા આવ્યો હતો. તે આપણા દેશના રાજમહેલોમાં વિલાયતી અસબાબની બરતી ચઢેલી જોઈને બહુ નિરાશ થઈ ગયો હતો. તે સમજી ગયો હતો કે, વિલાયતી અસબાબની ખીજ પ્રકારની સામગ્રીથી ઘર સજાવીને આપણા દેશના મોટા મોટા રાજાઓ પોતાના અજ્ઞાનને કારણે ને શિક્ષાને અજાણે ગૌરવ માને છે. ખરી રીતે વિલાયતી સામગ્રીને જોળખવાનું શીખાય વિલાયતમાં. ત્યાં શિષ્યપદ્ધતિ સજીવ, ત્યાં શિષ્યોઓ રોજ રોજ નવી નવી કળા પેદા કરે, ત્યાં શિષ્યપદ્ધતિનો કાળપરંપરાથી ઇતિહાસ છે, ત્યાંના શુદ્ધીજન પ્રત્યેક કળાની સાથેની દેશ-કાળ-પાત્રની સંગત બાંધે; આપણે એમાંનું કશું જ જાણ્યા વિના માત્ર હાથ-માં પેસાની કાચળી લઈને મૂર્ખા દુકાનદારની મદદે આંધળા થઈને ત્યાંથી વચલા વાંધાની જાણ સ્વીકારી મંગાવી ઘરમાં ઢગ મારીએ છીએ—એના સંબંધમાં વિચાર કરવાની તો આપણામાં તાકાત નથી.

એ બધી અસબાબની દુકાનો જો લોડ કર્જન જોર કરીને બંધ કરી ચક્રો દોત, તો જાણ મારીને આપણે સ્વદેશી સામગ્રીનો મર્યાદા પાળી શક્યા હોત—ત્યારે તો

વિદ્યાર્થી' નામ જેવા પ્રકારે પણ કેઈ સંસ્કૃતિ જાણીતી નથી. એટલે જુનિ વિદેશો વિચાર થાય. ત્યારે તો વિદ્યાર્થીનાં પગમાં પેચતાં તે પર વિદ્યાર્થી અસાધ્યની દુકાન જેવું જાણ નહિ, એના માલિકના મનમાં જે પાંડે વેળું શિલ્પનું માન હોય તે પણ બહાર પડતો. આપણને એ સિતિમાં શિલ્પ મળત ને કામ ચાત. એ સિતિમાં આપણી અંદર બહાર, આપણા ઋણપાત્ર-સાધકમાં, આપણા ધરની ગીતો ઉપર, આપણા સૌદામાં આપણે સંદેશનાં દર્શન કરી શકત.

કમનસીબે જાયા દેશોમાં બીજા વર્ગના લોક સંસ્કાર વિનાના હોય છે. સાધારણ અંગ્રેજમાં પણ શિલ્પનું જ્ઞાન હોતું નથી. તેથી તેઓ સ્વદેશી સંસ્કારને જાણે આંધળા બને છે. તેઓ આપણી પાસે તેમની નકલ કરાવવા ઇચ્છે છે. આપણા દિવાનખાનામાં તેમની દુકાનની સામગ્રી બુચે ત્યારેજ એમને ટાઢક વળે, ત્યારે એ માની શકે કે આપણે એમની ફરમાયશના તૈયાર થયેલા સક્ય પદાર્થ બન્યા છીએ. એમની અશિક્ષિત રુચિને અનુસરીને આપણે આપણા દેશના પ્રાચીન શિલ્પસૌંદર્યના સુલભ અને સામાન્ય અનુકરણનો માર્ગ છોડી દઈએ છીએ. આ દેશના શિલ્પીઓ વિદેશી ટકાની લાલચે વિદેશી રીતની અદ્ભુત નકલ કરવા મંડી પડી અશ્વલ ગુમાવી બેઠા છે.

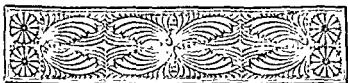
જેમ શિલ્પમાં, તેમજ સૌ જાણતમાં આપણે વિદેશી પદ્ધતિને જ એકમાત્ર પદ્ધતિ માની બેઠા છીએ. કેવળ બહારની જાણતમાં નહિ, પણ આપણા મનમાં, આપણા હૃદયમાં પણ એ ઝેર ઉતર્યું છે. દેશને માટે આના જેવી વિપદ બીજી કોઈ હોઈ શકે નહિ.

આ મહાવિપદમાંથી ઉદ્ધાર પામવાને માટે આપણે માત્ર આપણાં દેશી રાજ્યો તરફ તાકી બેઠા છીએ. એ વાત હું કહેતો નથી કે, વિદેશી સામગ્રી આપણે લઈશું નહિ, લેવી તો પડશે જ; પણ સ્વદેશીને આધારે લઈશું. પારકાં વસ્ત્ર ખરીદતાં આપણાં પોતાનાં કારખાનાંને લાગી નાખીશું

નહિ. એકલવ્યની પેઠે ધનુર્વિદ્યાની શુરુદક્ષિણામાં આપણા જમણા હાથનો અંગુઠો કાપી આપીશું નહિ. એ વાત મનમાં રાખવી જ એમથે કે, પોતાની પ્રકૃતિની અવગણના કરતાં માણસ દુર્બળ થઈ જાય. વાઘનો ખોરાક બેશક જ બળદાયક છે, છતાં પણ હાથી જે એ ખોરાકનો લોભ કરે તો જરૂર મરે. આપણે લોભને કારણે પ્રકૃતિની સાથે આવી સેળસેળ ન કરીએ તો. સારું; પણ આપણે તો આપણા ધર્મ-કાર્યમાં, આચારવિચારમાં એવું જ કર્યા જમથે છીએ ને તેથી આપણો દેશને રોજ ને રોજ વધારે ને વધારે શું ચવાતો જાય છે—આપણે કેવળ નિષ્કૃષ્ણ થતા જમથે છીએ, ભારે દુખાતા જમથે છીએ. મોટી મોટી જટાભૂટ એ આપણા દેશનો ધર્મ નથી, સામગ્રીની વિરલતા અને જીવનજાત્રાની સરળતા એ જ આપણા દેશનો ધર્મ છે; ત્યાં જ આપણું બળ છે, ત્યાં જ આપણો પ્રાણ છે, ત્યાં જ આપણી પ્રતિભા છે. આપણા ચંડીમંડપમાંથી વિલાયતી દુકાનોની મોટી જંગલોને ઝાડુ મારી નહિ કાઢીએ તો જોય જાણુથી મરીશું—વિલાયતી કારખાનાં અહીં ચાલી શકશે નહિ, ચંડીમંડપ પણ મંડપને ચોચ રહેશે નહિ.

આપણે કમનસીબે એ કારખાનાંનો પૂજ્યમાડાભર્યો વાયુ સબધન્યવસ્થામાં પેસી ગયો છે, સહેજસાજને વિના કારણે શું ચવી નાખ્યું છે, પરને પરદેશ જનાવી મૂક્યું છે. જેઓ અંગ્રેજને હાથે માણસ બન્યા છે, તેઓ તો સ્વપ્ને પણ સમજી શકે નહિ કે, અંગ્રેજની સામગ્રી કદી લેવી જ પડે, તોય પોતાની કરી ન ચકાય તો તેથી નુકસાન જ થાય. અને આપણી કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય એ કે, તેને છે એમ જ ન રાખવી, પણ આપણી પ્રકૃતિને અનુકૂળ બનાવી લેવી. અનાજ પેટમાં જમીને અનાજ જ રહે તો તેથી પુષ્ટિ મળવી તો ધર ગઈ, પણ ઉલટો રોજ થાય. અનાજ એ પોતાનું રૂપ બદલી નાખીને ચરીરની પ્રકૃતિને અનુકૂળ બની હાડ, માંસ અને લેહીના રૂપ ધારણ કરે તથા જે પચી શકે તેવું ન હોય તે નીકળી જાય તો જ આપણા પ્રજા બચે.

વિદેશી સંસ્કારોને જાણીને આપણી કાર્યવાહીને તે સુધી પહોંચી જાય કે જેનાથી મુજબ સરકાર દ્વારા જે જાણવા હોય તેના સાથે એકસરખા થઈ જાય, ત્યારે જ તે આપણને કામ કરી શકે—જ્યાં સુધી તે વિદેશી રૂપમાં સાચું રહે ત્યાં સુધી આપણને કામ કરે નહિ, વિદેશી સરકારનો પાળ્યો-પોષ્યો પુત્ર એ વાત કેવળ રીતે લમણ શકે નહિ. મુદ્દિ કરવા તરફ તેની નજર નથી, તેની નજર માત્ર બોલો વધારવા તરફ જ છે. આથી જ આપણાં દેશી રાજ્યો વિદેશી, અસંગત અને ધીનજરૂરી મોટી જંગલમાં પોતાની શક્તિ વિનાશરૂપે છુટ્ટી કરી નાખે છે. વિદેશી બોલો જો એમ સહેજે કમ શકાય, જો એ બોલો સમાન જ રહેા ન હોય, રાજ્યને જો એક આક્રિયસ્વરૂપ બનાવી દેવાને માટે આટલો પરસેવો પાડવામાં ના આવ્યો હોય, જે સચ્ચવ હૃદયપિંડની નાદી સાથે સંબંધે જોડાયલું હતું તેને સંચાની નળી સાથે જોડી દેવામાં ના આવ્યું હોય, તો આપણને હુણ માનવાનું કશું કારણ ન હતું. આપણા દેશનાં મોટાં રાજ્ય તે કારકુનોને હાથે ચાલતાં મોટાં કારખાનાં ન હોય, નિર્દોષ નિર્વિકાર ઔદ્યોગ ન હોય, તેનાં સંબંધી અંગ લોભાનાં ન હોય—એ તો જે હૃદયતંતુ, રાજ્યલક્ષ્મી, પગપગ કર્મના સુકા કામમાં રસ સંચારે, કંઠણને કામળ કરે, તુચ્છને સુંદર કરી શોભાવે, લેવડદેવડના કારભારમાં કડયાણુ મૂકી તેને ઉજળો બનાવે, અને ભૂલચૂકને ક્ષમાનાં આંસુજળે ધોઈ નાખે. આપણાં નશીબ એવાં ભુંડાં ન નીવડે કે દેશી રાજ્યો વિદેશી આક્રિસોના બીજામાં ઢાળીને પોતાને સંચા બનાવી દે. એ સૌ સ્થાનોમાં આપણે સ્વદેશલક્ષ્મીનાં દૂધલીનાં સ્તનોવાળી માતાનો સ્પર્શ કરી શકીએ એટલી જ આપણી કામના છે. દેશની ભાષા, દેશનું સાહિત્ય, દેશનું શિક્ષણ, દેશની રુચિ, દેશની કાન્તિ—આ સ્થાનોમાં માની કેડની પેઠે આશ્રય પામે અને દેશની શક્તિ મેઘમુક્ત પૂર્ણચન્દ્રની પેઠે અતિ સહજ અતિ સુંદરભાવે પ્રકાશ પામે એજ આપણી કામના છે.

૧૮-શાહીવાદ

વિદ્વાયતને શાહીવાદનો નરો ચઢ્યો છે. ત્યાંના અનેક લોક તાળાના દેશને તથા સંસ્થાનેને જોડી ખાંધી ઉપસર્ગ બનાવી અંગ્રેજ સામ્રાજ્યને લગાડી દેવાની ચિંતામાં પડ્યા છે. વિશ્વામિત્રે નવી સૃષ્ટિ સર્જવાનો ઉદ્યોગ માંડ્યો હતો; સ્વર્ગની સાથે હરીફાઈ માંડીને એક રાજાએ સ્તંભ ઉભો કરવાની ચેષ્ટા કર્યાની કથા બાઈબલમાં આવે છે; ખ્રીસ્ત રાષ્ટ્રને માટે પણ એમજ કહેવાય છે.

એવા એવા મનોરથ ધરતીના તળીઆ ઉપર અનેક પાર અનેક લોકના મનમાં પેદા થયેલા આપણે જાણ્યા છે. એ મનોરથો પાર તો પડે ના, પણ ધૂળલેગા વાળતા પહેલાં જગતમાં કંઈ ને કંઈ તોફાન મચાવ્યા વિના પણ રહે નહિ.

અંગ્રેજોના દેશમાં પણ આવા મનોરથનાં મોળાં લેાડં કર્જનના મનમાં ઉછળી રહ્યાં છે, તે એમના તે દિવસના આપણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. જોયું છે કે કોઈ કોઈ વર્તમાનપત્ર કહી કહી એ વિષય સંબંધે ઉત્સાહમાં આવી જાય છે ને કહે છે કે વાત તો સારી છે, ભારતવર્ષને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં દાખલ થવાનો અધિકાર આપો ને ?

એમ વાત પકડી લીધાથી અધિકાર મળે નહિ.—અરે, છાપામાં પંડિતાર્થ ભરેલા લેખો લખ્યે પણ દુર્બળનો હક્ક સચવાય નહિ. આથી ન્યારે જોઈએ છીએ કે, આપણા ઉપર-વાળાને એ તો શાહીવાદનું જૂઠું વજન્યું છે, ત્યારે તો મનમાં કશી આશા રહેતી નથી.

તમે કહેશો કે, તમને અટલી ખપી બીક લાગે છે

દશમાં જિંદગીનાં જીવનનાં સંસ્કારો દ્વારા પશુ થોડો સમય ન છેડાય, તો એનું મન મંગળી લેવાય નહિ. તેથી જિંદગી કેટલી મધ્ય પશુ દોળાવું પડે. ને તેણે પશુ દોળાવું પડે; એના કર્મો વિના સાથે નહિ.

ઉચ્ચાંડનાં સંસ્કારોને એજ આ વાતનું સ્પષ્ટત્વ મહેનતુ દર્શાવે મમ તત્ત્વનું દર્શનમત્તર એવા એવા અનેક મંત્રો સંસ્કારોનાના કાનમાં એ કુંડોરે લાય છે, પણ માત્ર મંત્રથી એ કંઈ લોજવાઈ જાય એવાં નથી. એ તો રૂપિયા-આના-પાઈના રૂપિયા જાણી જુએ છે.

હતલામીના જે આપણે તેનો વારો આપે ત્યારે તો કોઈ મંત્રની પણ જરૂર પડતી નથી, ને રૂપિયા આના પાઈની તો વાતજ રી !

આપણે વારો આપે ત્યારે તો એજ વિચારવાનું કે, જાતિનો પ્રશ્ન વિચારો ત્યારે તો લેજીજી સાથે, શાહીવાદનો વિચાર કરો ત્યારે એવી જીજી વિપરીત કહેવાય. આથી એવી લેજીજીનાં જે સૌ કારણે હોય એને ઉખાડી નાખવાં જ જાણાં.

ત્યારે એ કારણે ઉખાડવા માટે એ પણ કરવું જોઈએ કે, દેશના જુદા જુદા પ્રાંતોમાં જે એક પ્રકારની એકતા જામવા માંડી છે તેને જામવા દેવી નહિ. એ એકતા જો તુટી-ફૂટીને ટુકડા થઈ જાય તો પછી દેશને કળજે કરવામાં બહુ સુરકેલી પડે નહિ.

વાસ્તવમાં જેવા આવડા મોટા દેશને એક કરી દેવા માં મોટું ગૌરવ છે. એને જાણી જોઈને તોડી નાખવાથી અંગ્રેજના જેવી અભિમાની જાતિનેજ લાજ લાગે.

પણ શાહીવાદના મંત્રથી એ લાજ દૂર થઈ જાય. ગ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં મળી જવાથી વાસ્તવમાં જો લાભજ છે, તો એ મહાહિતને કારણે ધંટીમાં હળીને એનો લોટ કરવો એજ મનુષ્યત્વ !

વાસ્તવમાં કોઈ પ્રાંતમાં તેની ચોતાની શક્તિને એકઠી થવા ન દેવી એ તો અંગ્રેજ સરકાર નીતિને હિસાબે જરૂર લાજ લાગે; પણ જો શાહીવાદનો મંત્ર જાણીને એ કામ

કરવામાં આવે તો મનુષ્યને લાગતી લાજ ભુંસાઇ જાય ને રાજનીતિને માથે ગૌરવનું છોશું ઉગે.

પોતાનું ઉપરીપણું નિર્ભયતાએ ચલાવી શકાય એટલા માટે એક મહાદેશના અસંખ્ય લોકને હથિયાર વિનાના બનાવી દઇ તેમને પૃથ્વીના જનસમાજમાં કાયમના બિચારા બાપડા બનાવી મૂકવા એ કેવડો મોટો અધર્મ, કેટલી મોટી નિર્ભયતા એ કહી બતાવવાનું કારણ નથી; પણ એ અધર્મની ગ્લાનિમાંથી પોતાને બચાવવા માટે એક મોટા શબ્દની સાથે લીધી એટલે પત્યું !

સેસિલ હોડગને પણ શાહીવાદનો વાયુ લાગ્યો હતો; એટલા માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના બેર લોકની સ્વાધીનતા લૂંટી લેવાને માટે એના પક્ષના લોકે કેવો આગ્રહ કર્યો હતો એ સૌ કોઇ જાણે છે.

માણસ માણસના વહેવારમાં જેને આપણે ચોરી કહીએ, જુઠાણું કહીએ, જેને પ્રપંચ, ખૂન, લૂંટ કહીએ તેને 'વાદ' પ્રત્યય લગાડીને શુદ્ધ કરી નાખ્યો એટલે ગૌરવ-શાળી થઇ પડે; આના દાખલા વિલાયતના ઇતિહાસમાં અમરપદ પામી ગયેલા ઢગલેઢગલા લોકના આચારમાંથી પુરા પાડી શકાય એમ છે.

એટલાજ માટે કારભારીઓના મોંમાંથી શાહીવાદના શબ્દનો આભાસ માત્ર નીકળતાં આપણો જીવ કંપી ઉઠે છે. એવડા મોટા રથના પૈડા નીચે આપણું હૈયું પીસી નાખવામાં આવે, ત્યારે 'ધર્મનું' નામ દીધે કોઈ આપણી વાત સાંભળે નહિ. કારણ કે એક બાબત કામ કયળી જતું હોય, એવી વેળાએ પોતાના વહેવારમાં ધર્મની દખલ થવા ન દે.

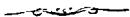
પ્રાચીન ગ્રીસમાં પ્રણાળ આથેનિયને જ્યારે દુર્ગળ મેલિયાનોના જેટોને અન્યાયથી, નિર્ભયતાથી ખુંચાવી લેવા તૈયાર થયા હતા, ત્યારે જાને પક્ષ વચ્ચે કેવો વાદવિવાદ થયો હતો, તેના નમુનો ગ્રીક ઇતિહાસક યુક્રી દીદીસ આપી ગયો છે. તેના થોડાક ભાગનો ભાવાર્થ આ નીચે ઉતાર્યો છે તે પરથી વાચક સમજી શકશે કે, શાહીવાદનો વાયુરોગ યુરોપમાં

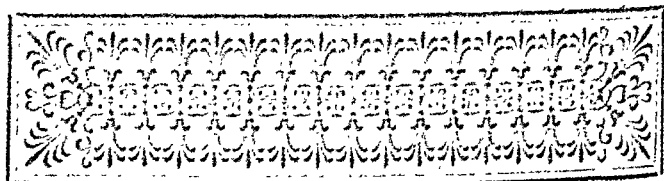
કેટલો જૂનો છે, અને પોલીટીકસના જે પાયા ઉપર યુરોપ-ની સભ્યતા ચણાઇ છે, તેમાં કેટલી ભયંકર નિર્ઘયતા છુપાઇ બેઠી છે:-

એથેનિયન્સ—“પરંતુ અમારે અને તમારે, આપણે જે વિચાર ધરાવતા હોઇએ તે સત્યપણે વ્યંજિત કરવા જોઇએ, તેમજ શક્ય હોય તેટલુંજ ધ્યેય ધરાવવું જોઇએ. કારણ કે આપણુ જાતે સમાનપણે જાણીએ છીએ કે માનુષી જાણતોની ચર્ચામાં, જ્યાં જરૂરિયાતનું ફળાણ એકસરખું હોય છે ત્યાંજ માત્ર ન્યાયનો પ્રશ્ન આવી ઉભો રહે છે. અને તેમાં પણ જે બજાણી હોય છે તેઓ શક્ય એટલું બધું મેળવવા મથે છે અને નિર્બંજોને તે આપવુંજ પડે છે. x x x હવે આપણને સમન્વયે કે આપણે આપણા સામ્રાજ્યના હિતને અર્થે આ બધું કરીએ છીએ. અને આપણે જે કહેવાનું છે તે એજ કે અમે માત્ર તમારા શહેરને રક્ષિત રાખવા માગીએ છીએ. કારણ કે જોઇમાં જોછી મહેનતે અમે તમને અમારા બનાવવા માગીએ છીએ અને તમારો નાશ ન થાય તે આપણા બંનેના લક્ષ્યને માટેજ છે.”

મેલિયાનો—“અમારા સ્વામી યવામાં કહાચ તમારું હિત હશે, પરંતુ અમે તમારા ગુલામ બનીએ તે શી રીતે બને?”

એથેનિયન્સ—“આથી તમોને એ લાભ થશે કે અમને તાબે થવાથી તમારાં અનિષ્ટો દૂર થશે અને તમારા રક્ષણ માટે અમે સંપત્તિવાન થઈશું.”

૧૧-રાજભક્તિ

એક હતો રાજપુત્ર. રાજ્યના પ્રધાનોના જેટલા પુત્ર તે બધા તેની ચારે બાજુ વાડ કરી તેમાં તેને ઘેરી ઉભા-કોઠની શક્તિ નહિ કે એમાં છીડું શોધી પેત્રી શકે. તોય વખતે છીડું રહી ગયું હોય તે સાચવવા કોટવાળનો પુત્ર એની ચોકી કરતો ઉભો-એને સિરપાવ મળ્યો. ત્યાર પછી ? ત્યાર પછી પુષ્કળ દારૂખાતું ફોડી રાજપુત્ર વહાણે ચઢી ચાક-તો થયો-એને મારી વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ.

છે શું ? આ તો માત્ર વાતજ. રાજ્ય અને રાજ્યપુત્રનો આ બહુ મોંઘો સંબંધ જેટલો દૂર, જેટલો ઓછો, જેટલો નિર્થક બની શકે એટલો બન્યો. સમસ્ત દેશ ફરી ફરીને, દેશને જેટલો ઓછો ઓળખી શકાય-દેશની સાથે જેટલો ઓછો યોગ કરી શકાય, તેટલો બહુ બહુ ખર્ચ કરીને, બહુ બહુ ચતુરાર્થ વાપરીને, બહુ બહુ ડોળ કરીને કરી લીધો.

ખેશક, રાજકારભારીઓ એમાં કંઈક પોલીસી, કંઈક પ્રયોજન માને છે-નહિ તો આટલું નકામું ખર્ચ કરે કેમ ? વાતમાં આવે છે કે, રાજપુત્ર કોઈ ઉંઘતી રાજકન્યાને જગાડવા સાત સમુદ્ર તેર નદીઓ ઓળંગીને ગયો હતો. આપણો રાજપુત્ર પણ, લાગે છે કે, ઉંઘતી રાજભક્તિને જગાડવાને મુસાફરીએ નીકળ્યો હશે, પણ એમાંથી શી સોનાની કોડી કાઢી ?

અનેક ઘટનાથી સાફ જણાય છે કે, આપણા રાજકારભારીઓને સોનાની કોડી કરતાં લોઢાની કોડી વહાલી લાગે છે ! પોતાના પ્રતાપનો આડંબર પ્રચંડ વીજળીની પેઠે ઘડીએ ઘડીએ આપણી આંખ સામે તો ઝગઝગાવે છે.

તેથી આપણી આંખ અંબાઈ જાય, હૃદય પણ કંપી જાય, પણ રાજપ્રજામાં કંઈ અંતરનું જાંઘન થાય નહિ-ઉલટો લેલશાવ વધી જાય.

ભારતવર્ષનું નસીબ એથી ખીચું હોઈ શકે નહિ. કારણ કે અહીંના રાજ્યાસન ઉપર જે બેસે છે તે તો ચાર દિવસના ચાંદરણા જેવા. અને અહીંની રાજસત્તા એવી ભેરાવર છે કે ખુદ ભારતસમ્રાટની પણ એવી નથી. ખરી રીતે ઇંગ્લાંડમાં તો રાજ્ય કરવાનો ભેગ ફેાઈનેય નથી; કારણ કે ત્યાં પ્રજા સ્વતંત્ર છે. ભારતવર્ષ તાબાનો મુલક છે, એ એમને મુંઝાડને કાંઠે પગ મૂકતાંજ સમજાઈ જાય છે. તેથી આ દેશમાં અધિકારનો ઢંઢ, શક્તિનો મહ કબજો રાખવો એ નળાળા મનના માણસને માટે કઠણ છે.

બુનિયાદી રાજાં તો રાજકીય નશે ઢગી પડે નહિ. રાજાને માટે એવો નશો ઝેર જેવો છે. ભારતવર્ષમાં જે પણ રાજ્ય કરવા આવે છે, તેમાંના મોટા ભાગને આ નશાનો અવધાસ નથી. તેમના દેશમાં અને આ દેશમાં જહું ફેર છે. જેઓની કિંમત ત્યાં કુટી જવામની નથી હોતી, તે અહીં આવીને એક પગમાં મોટાભા થઈ જાય છે. એવી દશામાં નશાને ભેરે આ નવી મજેલી સત્તાને સો કરતાં વહાલી ગણે છે-કિંમતી ગણે છે.

પ્રેમનો માર્ગ એ તો નમ્રતાનો માર્ગ. સામાન્ય લોકના હૃદયમાં પેસવું હોય તો તેમના બારણાના માપ પ્રમાણે માથું નીચું નમાવીને પેસવું પડે. પોતાના પ્રતાપ અને પ્રતિષ્ઠાને માટે જે માણસ નવા ગાદીએ અદેશ નવાળની પેઠે હમેશાં પગથી માથા સુધી ચમકેલો રહે તે માણસનામાં એવી નમ્રતા અશક્ય છે.

હિંદુસ્તાનમાં અંગ્રેજનું રાજ્ય એ માત્ર જવા આવવાનુંજ રાજ્ય ન હોત, આ દેશમાં કાયમના રહીને તેઓ પણ રાજ્યનો વાપ સહેવા હોત, તો તો જરૂર તેઓ આપણી સાથે હૃદયનો જોગ જોડવા પ્રયત્ન કરતા. પરંતુ આજ તો તેઓ ઇંગ્લાંડ નામે અબાણવા મુલકમાંથી મોટાક દિવસને માટે આવે છે, તેથી ખૂબી થકવા નથી કે અને તો રાજાના

કારભારી. અને એ પેલો દંભ હંમેશાં ચક્રચક્રતો રાખવાને તેઓ દરેક બાબતમાં રાતઢાકાડો આપણને છેટા ને છેટા રાખ્યા કરે છે અને માત્ર પ્રતાપને જોરે આપણને નીચા રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. આપણી ઇચ્છા-અનિચ્છા તેમની રાજનીતિને અડતી નથી, એ વાત કબૂલવા તેઓ ના પાડે છે. એટલે સુધી કે ઢાંઘ બાબતમાં આપણને વેદના થાય ને રડી ઉઠીએ ત્યારે તેને પણ આપણી ઉદ્ધતાંઈ કહે છે.

વર ગમે એટલો કઠણ હોય છતાં પણ વહુની સાથે મળવા ઇચ્છે, એટલુંજ નહિ પણ મનમાં ને મનમાં તેનું હૃદય મેળવવા પણ ઇચ્છે. હૃદય મેળવી લેવાનો સાચો રસ્તો લે નહિ તો તેનું અછકડ અભિમાન વચ્ચે નડે. જો એને વહેમ પડે કે સ્ત્રી તેની સત્તા તો સહન કરે છે, પણ ચાહતી નથી; તો વધારે કઠોર બનતો જાય છે. પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવાનો આ સાચો માર્ગ નથી, એ તો સૌ ઢાંઘ જાણે છે.

એમ ભારતવર્ષના અંગ્રેજ રાજાઓ પણ આપણી પાસેથી રાજભક્તિનો દાવો છોડી શકતા નથી. પણ ભક્તિનો સંબંધ એ તો હૃદયનો સંબંધ-એ સંબંધ દેવા આપવાથી થાય-એ કંઈ સંચાનો સંબંધ નથી. એ સંબંધ બાંધવા જતાં જ પાસે આવવું પડે, કંઈ જબરદસ્તીથી બને નહિ. પરંતુ આ તો પાસે પણ આવવું નથી, હૃદય પણ દેવું નથી ને રાજભક્તિ જોઈએ છે. પછી ભક્તિના સંબંધમાં કંઈ વહેમ પડે, ત્યારે ગુરખાને બોલાવે, ફટકા ચેડકાવે ને જેલમાં નાખી રાજભક્તિ કરાવવાનો ઉપાય શોધે.

અંગ્રેજ રાજ્ય ચલાવતાં ચલાવતાં કહી કહી રાજભક્તિને માટે આતુર થઈ જાય છે. કર્ઝનના અમલમાં એનો એક નમુનો મળી આવ્યો હતો.

સ્વાભાવિક યુનિયાદ ન હોવાથી લોર્ડ કર્ઝન કારભારના નશામાં ચક્રચૂર બની ગયો હતો, એનો સાફ અનુભવ થઈ ગયો છે. ગાદી છોડવી તો એને જરા પણ ગમતી નહોતી. એ રાજકીય આડંબરમાંથી છૂટ્યા પછી એનો અંતરાત્મા

સુભારીયાં ગાંધી બનેલા મહાત્માની પેઠે આજ એ અવસ્થામાં એ છે એ એ આપણે બતાવે અનુભવોએ તો આપણને પણ એ બિચારાની દયા આવે. એને અધિકારની એવી લોભ પતા લાગી હતી કે ભારતવર્ષના ધીમ કોઈ અધિકારીએ એવી દેખાડી લાગવી નથી. એ લાટ સાહેબે ભારતવર્ષના જૂના કાળના બાદશાહના જેવો દરબાર બસવાનો સંકલ્પ અને ક્યો બાળી એમને દરબારનું સ્થાન દિવ્દી કરાવ્યું.

પણ એ બાદશાહો તો ઝમઝમતા કે, દરબાર સત્તા દેખાડવા માટે નથી, દરબાર તો રાજા સાથે પ્રધાના આનંદ-મેળાનો ઉત્સવ છે. તે દહાડે માત્ર રાજા પોતાના પ્રતાપથી પ્રજાને મૂંઝ નહોતો કરી મૂકતો, પણ એ પ્રતાપ વડે પ્રજાને પાસે બોલાવતો હતો. એ દિવસ તો દયા કરવાનો, દાન કરવાનો, કારભારને સુંદર બનાવવાનો શુભ અવસર હતો.

પણ પશ્ચિમના તાબા નવાબ તો દિવ્દીના બૂના ઇતિહાસને બાબુ રાખીને અને સોદાગરની કંજુસાઈ વડે દાન-ઉદારતાને કાપીકુપીને કેવળ પ્રતાપને ચકચકતો કરી આગળ ધરે છે. એથી કંઈ અંગ્રેજનો રાજવેશવ આપણી સામે મોટો દેખાતો નથી. એથી દરબારનો હેતુ પૂરેપૂરી રીતે રહ ગયો છે. એ દરબારના અસહ્ય તાપથી દેશનાં હૃદય પીડાયાં છે ખરાં; બાકી આકર્ષણ તો લેશમાત્ર નથી. આટલા બધા ખોટા ખર્ચ-નું કંઈ ફળ રહી જાય તો એ અપમાનની યાદગીરી સોનાની સળીનું કાજ, લોહાની સળી સારવા જાય તે અફળ તો જાય જ, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું ફળ આવે.

આ વખતે રાજપુત્રને ભારતવર્ષમાં આણ્યો. રાજનીતિ-ને હિસાબે તો આ યુક્તિ અતિ ઉત્તમ છે. કારણ કે ભારતવર્ષ-નું હૃદય સાધારણ રીતે બહુ કાળથી રાજવંશી તરફ આકર્ષાય છે. એટલા માટે દિવ્દી દરબારમાં ડયુક ઓફ કેનોટ હાજર હોવા છતાં કર્જન દરબારને તખ્તે ચઢ્યો તેથી સમસ્ત ભારત-વાસીઓને નવાઈ લાગી. એવે કેકાણે ડયુકને હાજર રહેવું એજ ફીક નહોતું. ખરેખર, લોકોએ માની લીધું હતું કે,

કર્મને આકાંક્ષર દેખાડવાને માટેજ જાણી જોડને યુક્ત આદર કેનેદરને રચનામાં કાળજર રાખ્યો હતો. આપણે વિચારવી કાયકો તો જાણતા નથી, પણ દરબાર વસ્તુ જ જ્યારે પૂર્વ દેશની છે, ત્યારે તો એ હેતુએ જરૂરતા રચનામાં ઉઘાડી રીતે રાજવંશનું આપમાન કરવું એ તો રાજનીતિ પ્રમાણે પણ વસ્તુ નથી.

જો તેમ હો, પણ રાજમંત્રિ ઉપજાવવાને માટે એક વાર રાજપુત્રને સમસ્ત દેશમાં ફેરવવા એ કીક થઈ પડ્યો, એની સલાહ પહોંચાં થઈ હોવી જોઈએ. પણ ભારતવર્ષના અંગેજ તો હૃદયનો કારભાર કદી થે કરતા નથી, તેઓ તો આ દેશને કદી હૃદય આપતા પણ નથી, દેશનું હૃદય ક્યાં છે તેની પણ ખબર રાખતા નથી. એમણે તો રાજપુત્રનું ભારતવર્ષમાં આવવું જેટલું જોઈએ સફળ થાય એ પ્રમાણે કયું. આને રાજપુત્ર ભારતવર્ષની ધરતી છોડી વડાણે ચઢી ચાલતો થયો છે ને આપણા મનને થાય છે કે, એક સ્વપ્ન ઉડી ગયું—જાણે નાનાં છોકરાંની રાજપુત્રની વાત પૂરી થઈ. કશું ય થયું ના, મનમાં રાખવા જેવું કશું ય રહ્યું ના, જેવું હતું તેવું પાછું બની ગયું.

ભારતવર્ષ પ્રકૃતિથી જ રાજભક્ત છે, એ વાત સાચી. હિંદુ ભારતવર્ષની રાજભક્તિમાં કંઈક વિશેષત્વ છે. હિંદુઓ રાજને દેવતુલ્ય માને, રાજભક્તિને ધર્મસ્વરૂપ માને; પશ્ચિમના લોક એ વાતનો મર્મ જાણે ના. તેઓ તો એમ જ સમજે કે બળીઆની સામે શિર નમાવવું એ તો આપણો દીનહીન સ્વભાવ જ છે.

સંસારના સંખંધો દૈવ સંખંધ છે, એમ હિંદુઓ માને છે. હિંદુઓને હિંસાએ કશું ય અકસ્માત નથી; કારણ કે તેઓ સમજે છે કે આપણી સામે જે આ વિચિત્ર જુદી જુદી લીલાઓ દેખાય છે તે સૌની મૂળશક્તિ એક જ છે. હિંદુને હિંસાએ આ માત્ર દાર્શનિક તત્ત્વજ નથી, પણ ધર્મ છે; એ માત્ર પોથીમાંનાં રીંગણાં નથી, અને કોલેજોમાં શીખવાની પુસ્તકખાણ નથી—એ તો જ્ઞાનની સાથે સાથે હૃદયમાં

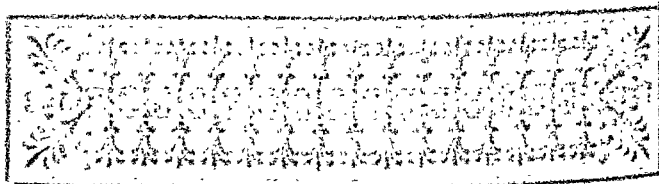
ઉતારવાનું અને ત્યાંથી જીવનનાં વ્યવહારમાં ઉતારવાનું તરવ છે. આપણે પિતામાતાને દેવ માનીએ છીએ, સ્વામીને દેવતા માનીએ છીએ, તેમજ સતી સ્ત્રીને લક્ષ્મી માનીએ છીએ. ગુરુજનની પૂજા કરીને ધર્મને સંતોષીએ છીએ. એનું કારણ એ કે, જે કોઈ પણ સંબંધમાંથી આપણે મંગળ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તે સઘળા સંબંધોની અંદર આપણે આદિમંગળશક્તિને જોઈએ છીએ. આ સર્વ સંબંધો છૂટીને દૂર દૂર સ્વર્ગમાં મંગળમયની સ્થાપના કરી તેની પૂજા કરવી એ ભારતવર્ષનો ધર્મ નથી. પિતામાતાને ક્યારે આપણે દેવ કહીએ, ત્યારે આપણે ખોટી રીતે એમ માની નથી લેતા કે, તેઓ વિશ્વજીવનના ઈશ્વર છે અથવા તેમનામાં અલૌકિક શક્તિ છે. તેઓ મનુષ્ય છે એ તો આપણે ખરેખાર સ્વીકારીએ છીએ, તોપણ એ ય ખરેખાર માનીએ છીએ કે, જેઓ પિતામાતાસ્વરૂપે આપણું કલ્યાણ કરે છે, તેઓ જગતના પિતામાતાના પ્રતિનિધિરૂપે આપણી સાથે સંબંધ રાખે છે. ઈંદ્ર, અંદ્ર, અગ્નિ અને વાયુને વેદમાં જે દેવતા માન્યા છે, તેનું કારણ પણ એ જ છે. શક્તિમાનની શક્તિમાં ભારતવર્ષ સદા સત્તાનો અનુભવ કરે છે, એ જ કારણે વિશ્વના જુદા જુદા હેતુમાં જુદે જુદે પ્રકારે ભક્તિએ નમ્ર જની ભારતવર્ષ પૂજા કરી રહ્યા છે. જગત આપણી સામે સર્વદા દેવશક્તિથી સજીવ દેખાય છે.

આપણે દીનતાથી પ્રજાની પૂજા કરીએ છીએ, એ વાત કેવળ ખોટી છે. બધાય જાણે છે કે, ભારતવર્ષ ગાયની પૂજા કરે છે. ગાય પણ છે એમ એ જાણતા નથી એનું તો નથી. માણસ બળીએ છે ને ગાય બિચારી છે, એ પણ એ જાણે છે. આમ છતાં ભારતવર્ષમાં ગાયની પાસેથી અનેક પ્રકારે લાભ પામે છે, એ લાભ માણસ પણ પાસેથી પોતાના બળ વડે લઈ શકે છે, પણ ભારતવર્ષમાં એ ઉદ્ભવ નથી. સર્વ મંગળનું મૂળ એ દેવ તેની દૃષ્ટિને પ્રજ્ઞાન કરીને સર્વની સાથે સ્નેહસંબંધ બેઠીએ તે જ બધી શકાય. કારોબર તેના બોલરને નનરકાર કરે, ચોદી તેની તલવારને નમ-

કેટલી પીડા પામે છે, કાચર કાંઈને કેરુ કેરુ નિયંત્રણ મુકે છે, એ જોનું અંગર્વામાં વિન્ય યંત્રુ કે જે પશુ નથી. જેઓ માત્ર મુગ્ધ હોય છે, જેમની નજર દુકાન દિવસે ઉપર જ ચોટલી દેણ છે, જેઓ જૂનને દુનને આ કાંઈ જાણે એ આવી પડયા છે, જેઓ જાણે છે અને રાજકારણના સંબંધની કળ ફેરવ્યા બાદ છે, જેમની માથે અજણે જણ પશુ આભાવિક સંબંધ નથી-રાજકારણ ખદ્મતો એવા છે તેના હૃદયના સંબંધ વિનાનો અંદ્રીયો વહીવટ રાજકારણ ઉપર પડે એ કેટલો અશક્ત છે, તે તો ભાગ્યવશ બાજે. રાજબલિતની ઘીસા પામેલું ભારતવર્ષ અંતઃકરણથી નાશમાયે પ્રાર્થના કરે છે કે, ભારત ઉપર ફેરવે તે જાતવર ! આ નાના નાના રાજ્ય, રાજ્ય સંબંધના રાજ્ય, અનેક રાજ્ય હવે અમારાથી સંબંધ થતા નથી; અમને તો એક રાજ્ય આપ ! એવો રાજ્ય આપ કે જે એમ બોલે કે ભારતવર્ષ મારું રાજ્ય; પાણિયાનું નહિ, ખાણવાળાનું નહિ, આકરનું નહિ, લેકે-શાયરનું નહિ; પરંતુ ભારતવર્ષ જેનો અંતરથી અનુભવ કરી શકે કે આ અમારો રાજ્ય. હેલીકે રાજ્ય નહિ, કુલર રાજ્ય નહિ, વર્તમાનપત્રનો તંત્રી રાજ્ય નહિ. રાજ્યપુત્ર ભલે આવે, ભારતને રાજ્યપુત્રે જોસે; એમ માય તો સ્વાભાવિક રીતે ભારતવર્ષ એમને હિસાબે મુખ્ય થયે અને ઇંગ્લાંડ ગોણ થયે. એમાંજ ભારતવર્ષનું મંગળ છે ને ઇંગ્લાંડને લાભ છે. કારણ કે માણસ ઉપર કળ વડે રાજ્ય કરીશું, એની સાથે હૃદયનો સંબંધ, સમાજનો સંબંધ રાખીશું નહિ, એ અપમાન ધર્મ-રાજ કદાપિ લાંબો વખત સહી શકે નહિ-એ સ્થિતિ સ્વાભાવિક નથી-એ સ્થિતિ વિશ્વવિધિને પીડા સમાન છે. હૃદયનો આ ભયંકર દુકાળ સારા રાજવહીવટથી કહો કે શાન્તિથી કહો, પણ કશાયથી પૂરી શકાય નહિ. આવી વાતો સાંભળીને કાયદો રાતોપીળો થઈ જાય, પોલીસ પણ ઉંચીનીચી થઈ જાય; પણ જે ભૂખનું સત્ય ત્રીસ કરોડ પ્રજાના મમ્માં હાહાકાર કરી ઉઠે છે, તેનો બળ ઉઠેદ કરી શકે એવા વહીવટનો ઉપાય કોઈ પણ માનવીના હાથમાં નથી, કોઈ

જેવા છે-તને વખતે સહજ પીડા કરશે, પણ તને હીણા કરી શકશે નહિ. ત્યાં પ્રેમનો સંબંધ ત્યાંજ માથું નમાવ્યે ગૌરવ-ત્યાં એ સંબંધ નથી, ત્યાં ગમે તે થાય તોપણ અંતઃકરણને મુક્ત રાખજે, સીધું રાખજે, દીનતાનો સ્વીકાર કરતો ના, ભિક્ષાવૃત્તિનો ત્યાગ કરજે, નિજ ઉપર અચલ શ્રદ્ધા રાખજે; કારણ કે જગતમાં તારું નક્કી પ્રયોજન છે-એટલા માટે તો આટઆટલું દુઃખ પડ્યે પણ તારો નાશ નથી થયો. આટલે દહાડે બીજાઓનું બહારનું અનુકરણ કરીને ઐતિહાસિક ફારસ કરવાને માટે આટલા દિવસસુધી તું બચ્યો છે એવું કદાપિ નથી. તું જે બનશે, જે કરશે એનો નમુનો બીજા દેશના ઇતિહાસમાં નથી-તું તારે સ્થાને વિશ્વભુવનમાં સૌ કરતાં મોટો છે. હે મારા સ્વદેશ ! મહા-સમુદ્રથી વીંટાઇ મહાપર્વત સુધી તારું આસન વિસ્તરેલું છે. એ આસન સામે હિન્દુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, બૌદ્ધ-સૌ લોક વિધાતાના નોતર્યા આવીને બહું દિવસથી વાટ જોઈ ઉભા છે. તારા એ આસન ઉપર ફરીને તું આવી બેસશે, ત્યારે હું નક્કી માનું છું કે, તારે મંત્રે શું જ્ઞાનના કે શું કર્મના કે શું ધર્મના બધા વિરોધો ટળી જશે, તારા પગ આગળ આજના રાજકીયપણાનું વિશ્વદેવી ઝેરી અભિમાન નમી પડશે. તું અંચળ થતો ના, મુગ્ધ થતો ના, ભય પામતો ના; તું આત્માને વિદ્ધિ-પોતાને ઝોળખ અને ઉત્તિષ્ઠિત જાગ્રત પ્રાપ્ય ચરાગ્રિવોચત । ધુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યયા તુર્ગમં પથસ્તાત્ કવયો વદન્તિ ॥ ઉક, જાગ, શ્રેષ્ઠને પામીને જ્ઞાની બન; જે સાચો માર્ગ છે તે તો છરાની ધાર જેવો વીણજ છે, ઝોળંગવો સહેલો નથી, એમ જ્ઞાનીજન કહી ગયા છે.

(૧૯૦૬)

૨૦-વહુમુલ્કી રાજવહીવટ

જૂના કાળની સાથે આજના કાળની સરખામણી કરવી ઠીક નથી. જૂનો કાળ જ્યારે આજે હાજર નથી, ત્યારે એકતરફી ઇન્સાફમાં જેમ બને છે તેમ બનવાનો સંભવ છે, એટલે કે ન્યાયાધીશના મિત્રાઈમાં આવે તો કરી જૂનો કાળ જિતે, કદી આજનો કાળ પાણુ જિતે. પણ એવા ઇન્સાફ ઉપર ભરોસો મૂકી શકાય નહિ.

આપણે માટે મોગલોનો અમલ સુખજનક હતો કે આજનો, એ વાતનો ઇન્સાફ થોડા ઘણા બડા પોતાના સાક્ષી-પૂરાવા લઈને આપી શકાય નહિ. નાની મોટી અનેક વાતો ઉપર માણસના સુખદુઃખનો આધાર છે-એ સો વાતોનો હા-ના, હા-ના કરીને છેડો લાવી શકાય નહિ. વળી જે કાળ ચાલ્યો ગયો છે, તે તો પોતાના અનેક સાક્ષીપૂરાવા પોતાની સાથે જ લેતો ગયો છે.

આમ છતાં જૂના નવા કાળ વચ્ચે બીજા નાનામોટા લેદ તો અનેક છે, પણ તે સૌને માથે એક મોટો લેદ છે. જેમ એ લેદ બીજા સૌ લેદ કરતાં મોટો છે, તેમ એ લેદનાં ફળા-ફળ પણ બીજાં સૌ કરતાં મોટાં છે. આ નાના નિબંધમાં એનું વિવરણ આપણે ટુંકામાં કરીશું.

પહેલાં ભારતવર્ષના સિંહાસન ઉપર એક બાદશાહ બેસતો, ત્યાર પછી એક કંપની બેઠી, ત્યાર પછી આખી એક પ્રજા બેઠી. આગળ હતો એક, હવે થયા અનેક, એ વાત એવી ચોખ્ખી છે કે એનાં પ્રમાણની કશી જરૂર નથી.

જ્યારે બાદશાહ હતા, ત્યારે તે બાણતા કે સમસ્ત

સાતવણ માટે છે, આજે આજે મલ્લ જલ્લ છે કે, આજે
સાતવણ આજે આજે છે-એકે ૨૫૩૬૫૫ જ નહિ, પણ
સાતવણ આજે મલ્લ જાતવણ જે રેખા નહીં મળે છે.

પૂજા મંજર છે કે, આજે દેને જુલમ મલ્લ કરી રહ્યું
આજે જુલમ નહીં, પણ આજે છે. કમળી પીકે મહારાજ
ધેણીને વચ્ચે વચ્ચે તેને આંકુલ આજે તે કમળી આજે કમળે
નહિ. પણ મહારાજને બદલે બીજા એક મહારાજા કમળીને પીકે
પર ચલાવીને ખેંચેલા પડે, ત્યારે કરે મહારાજના આંકુલનો
માર આજે પડ્યો નહીં એમ માર્ગને એ કાળ થાય ના.

એકજ દેવની પૂજાને માટે માનમાં ફૂલ મહારાજાનાં
હોય, ત્યારે ફૂલનો દબલો કરી યાગ, એ ફૂલ વીલનારને
મહેનત પડે એ તો દેખીતું જ છે. પણ તેથીયે કરોડ દેવતા-
ને એક એક આખું ફૂલ નહિ, પણ ફૂલની એક એક પાંખડી
જ ચલાવવાની હોય ત્યારે દેખાય તો નાની, પણ કામ
કંઈ સહેલું પડે નહિ. અને એ એક એક પાંખડી એક
જગાએ એકઠી કરવી કઠણ થઇ પડે ત્યારે બીજા કોઇને હોય
દેવા કરતાં પોતાના નથીબને હોય દેવાનું મન થાય.

આપણે અહીં કોઇને હોય દેવાની વાતો કરતા નથી.
મોગલ કરતાં અત્યારનો રાજકર્તા સારો કે નહિ તે જાણત-
નો વિચાર કરવાથી કંઈ ખાસ લાભ તો નથી. તો પણ સ્થિતિ
ખરાબર બાધી હોય તો અનેક નકામી આશા ને નકામી
પ્રયત્નમાંથી બચીએ તે પણ એક લાભ તો ખરો.

ધારો કે, આપણે આક્ષેપ કરી મરીએ છીએ કે, દેશની
મોટી મોટી નોકરીઓ ગોરાઓના નથીએ જઈ પડી છે એનો
ઉપાય શો ? આપણે ધારીએ છીએ કે, વિલાયત જઈને ઘેર
ઘેર આપણાં દુઃખ રહતા ફરીએ તો આપણી સફળિ થાય.

પણ યાદ રાખવું એમણે કે, જેની વિરુદ્ધ આપણે ફરિ-
યાદ કરવાની છે તેનેજ ખારણે ફરિયાદ કરવા જઈએ છીએ.

બાદશાહના અમલમાં આપણે વજીર થતા, સેનાપતિ
થતા, દેશનું કારબાર કરતા. આજે એ વાત આપણા નથીબ-

માંથી છટકી ગઇ છે એનું કારણ શું ? બીજાં ઉવાસાં બાંધે કારણ તો જવા દો, પણ એક મોટું કારણ છે તેજ બુદ્ધિ ને ! ઇંગ્લાંડ બધા અંગ્રેજોનું પેટ ભરી શકે નહિ, એટલા માટે ભારતવર્ષમાં તેમને માટે અત્યંત જોડણું જોડ્યું. એક એક પ્રજાને ખવરાવવાનો ભાર અનેક અંશે આપણા ઉપર પડ્યો છે, તેથી આપણે તેમનાં જુદી જુદી રીતનાં ભાણાંમાં એક દે બીજે રૂપે ખાવાનું નાખવું પડે છે.

જો એડવર્ડ રાજા સાચીજ રીતે આપણા દિલ્હીના સિંહાસન પર રાજા થવાને બેઠા હોત, તો તેમની પાસે જઈને આપણે કહી શકત દે હજુર ! અત્તના મોટા મોટા ડોળીયા પરદેશીઓના ભાણામાં જઈ પડે તો તમારું રાજ્ય કેમ ટકશે ?

ત્યારે રાજા બોલત દે હાન્તો, મારા રાજ્યમાંથી મારા લોગ માટે હું જે લઉં, તે તો થોભે; પણ એટલા માટે ચોતરફનાં ભૂત એકઠાં થઈ ભાણાં માંડી બેસી જાય એ કેમ થાશે ?

તે વારે તેઓ અમારું રાજ્ય છે એમ માની આપણું હુખ જોતા અને બીજાના હાથને તરછોંડી કાઢતા. પણ આજ તો દરેક અંગ્રેજ ભારતવર્ષને પોતાનું રાજ્ય માને છે. એ રાજ્યમાં તેમના લોગમાં કંઈ ઉણપ આવે તો એકઠા મળીને એવો ડોલાહલ મચાવી દે દે તેમના નવદેશીઓ કાયદામાં કશો ફેરફાર કરી શકે નહિ.

આ આપણા લાખો મુખવાળા રાજાના મુખમાં ડોળીયામાંથી ભાગ પડાવવો હોય તો દરબારમાં જવું નહતું છે, એ સહજ વિચાર કરતાં સમજી શકાય એમ છે.

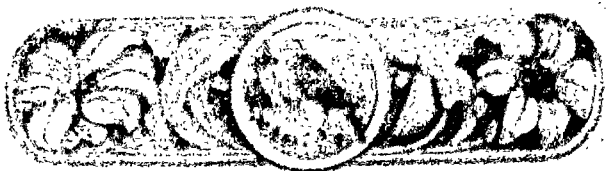
સીધી વાત—એક આખી પ્રજા પોતાના દેશમાં બેસી બીજા દેશ ઉપર રાજ્ય કરે એવો દાખલો ઇતિહાસમાં આજ સુધી કદાપિ બન્યો નથી. રાજા ખૂબ સારો હોય તોપણ આવી નિયતિમાં બોલે ઉપાડવો દેશને બહુ ભારે થઈ પડે. ખાસ કરીને પારકા દેશનો ને સાથે સાથે ગોળ રૂપે પોતાના દેશનો પણ સ્વાર્થ જે દેશને એકસાથે સંભાળવો પડતો હોય, એના જેવો બીજો અજાણીઓ દેશ કોઈ

નહિ. જે દેશનું ચુરુવાકર્મ જુગિન્દુ પાતાની બહાર જેંઆઇ
લય, તે દેશ ઉભો રહી શકે શી રીતે ? કૂંટ-ચોરી દેશમાં-
થી બંધ પણ થઇ લય, અઢાલતોમાં ન્યાય પણ ચારો મળી
શકે; પણ બોલે-ધટે શી રીતે ?

ત્યારે કોંગ્રેસે જે કંઈ પ્રાર્થના કરવી હોય તો આજ
કરે કે ભેઇએ તો એડવર્ડના છોકરાને, ભેઇએ તો લોડ
કર્જનને કે લોડ દીચનરને, ભેઇએ તો 'ઈંગ્લીશમેન'ના કે
'પાયોનિયર'ના તંત્રીને, ચારા ખોટા કે ગમે તેવા એકાદ
અંગ્રેજને લાવીને અમારો કરી દિલ્હીને સિંહાસને બેસાડો.
એમનો ગમે એટલો મોટો રસાલો હશે; તોપણ એક રાજને
એક દેશ પાળી શકે; આખી પ્રજા જ્યાં રાજ હોય એ
રાજ પાળવો કઠણ.

(૧૯૦૧)

૨૧-રસ્તાં ને રસ્તાનું માથું

પાણીમાં જે દરરોજ જળ નાખે, તેની જળમાં માછલાં આવે. એક દિન જળ નાખતાં થડો આવ્યો. થડાનું મોં ઉઘાડ્યું કે તરતજ ધુમાડાના ગોટ્ટેગોટાડે એક રાક્ષસ નીકળી આવ્યો. આવી વાત અરેણીઅન નાઇટસમાં આવે છે.

આપણા દેશનાં છાપાંની જળમાં અનેક ખળરો રોજ રોજ પકડાઈ આવે છે, પણ તે દિવસે જળમાં જેમ થડો આવ્યો હતો એવો ત્રાસજનક બનાવ છાપાંની જળમાં પકડાઈ આવશે કે કેમ એવી આશા કદી રખાય નહિ.

છેક ઘરના બારણાજ પાસે આવો બનાવ આંખ મીચતામાં બની જાય; ત્યારે સમસ્ત દેશના લોકોનાં મન ઉંચાં નીચાં થઈ જાય, અને એટલી બધી ચંચળ દશામાં બોલવા ચાલવામાં ફેર પડી ગયા વગર રહે નહિ. પાણીમાં જ્યારે મોજાં ઉઠે, ત્યારે પડછાયો બેડોળ થઈ જાય એમાં કોને દોષ દેવો ! અત્યંત લયલીત અને ચિંતાતુર દશામાં આપણા બોલવા-વિચારવામાં સહજે ભૂલો થાય, પણ બરાબર એજ વખતે અચળ અને ચોખ્ખા સત્યની સૌથી વધારે જરૂર છે. સાદા દિવસોમાં અસત્ય અને અર્ધસત્ય આપણને માત્ર નુકસાનજ કરે, પણ સંકટના સમયમાં તો એના જેવો બીજો કોઈ શત્રુ નહિ.

આથી ભગવાન કરે ને આજ આપણે ભયથી, ક્રોધથી, હુઃખથી નળજા મનના થઈ જઈ, પોતાને ભૂલી જઈ પોતાને કે બીજાને ભુલાવવાને માટે ફેકટના શબ્દોની ધૂળ ઉડાવી આપણી આસપાસના મેલા આકાશને વધારે મેલું કરી નાખવા-

નીબૂલના કરી બેઠીએ. ત્રીજા વાક્યોથી અંગણના વધારાના, બધ વટે સત્યને કોઈ રીતે દગાવી દેવાના પ્રયત્નો થયો; માટે આજ હૃદયનો આવેશ દેખાડવાની લાલચાને દગાવી રાખી શાન્તભાવે એ હાલના બનાવો સંબંધે વિચાર કરીશું નહિ, સત્યને બહાર કાઢી તેનો પ્રચાર કરીશું નહિ, તો આપણાં વિવેચનો માત્ર વ્યર્થ જાયો; એટલુંજ નહિ પણ એમાંથી પરિણામ પણ બુંડું આવશે.

આપણે નળજા, એટલે આ અંકટના સમયમાં બેહદ આતુર થઈ જઈ દોડી આવી મોટેથી ખૂંચો પાડવાનું મન થઈ લાયક કે “અમે તો એમાંના નહિ; એ તો માત્ર અમુક લોકનુંજ કામ છે, એ અન્યાય અમુક લોકનોજ છે; અમે તો પહેલીથીજ કહેતા આવ્યા છીએ કે, એ બધું કંઈ સારું નથી; અમે તો લજ્જતા હતા કે આનું બનશે.”

કોઈ ખરાબ પ્રસંગ બને ત્યારે આવી નહિ શોભતી ઉત્કંઠાથી પારકાના સૂરમાં સૂર મેળવવો અને પોતાની મુખુદ્ધિ માટે અભિમાન લેવું એમાં તો આપણી નિર્જાનતાજ તરી આવે છે, અને એટલા માટે આપણે શરમાવું ઘટે છે. વળી આપણે બળીઆની સત્તા તળે છીએ એટલા માટે રાજપુરુષ રાગ કરે, ત્યારે બીજાને ગાળો દઈ પોતે સારા માણસોના ટોળામાં પેસી જવાની તજવીજ કરવી તેથી તો આપણામાં એક પ્રકારની અધમતા આવે; માટે આવી સ્થિતિમાં હદમાં રહીને ઉત્સાહ દેખાડવો એમાંજ માલ છે, હદ છાડવામાં માલ નહિ.

વળી જેમણે અપરાધ કર્યો છે, જેઓ પકડાઈ ગયા છે, નિર્દય રાજદંડ જેમના ઉપર ચઢી બેઠો છે, તેમના ઉપર વિચાર કર્યો વિના તીખા થઈ ઉઠવું ને કહી નાખવું કે એ લોક બુંડા છે; એ તો માત્ર બાયલાનેજ શોભે. તેમનો ન્યાય જેમના હાથમાં છે તેઓ સૂત્ર કરતાં દયા-મમતાને કારણે પાત્રું વાળી બુએ એવા નથી. આપણે આગળ પડીને એમના સૂરમાં સૂર મેળવીએ તો આપણા બીકવું સ્વભાવની નિર્દયતાજ ઉઘાડી પડે. બનાવો ગમે એટલા

કોપબચી હોય તો પાત્રુ ગતરાઈને અભિપ્રાય આપી દેવા કે
શા માટે જોગણી નથી? સમગ્ર દેશના માથા પરના
આકાશમાં ભયંકર વાદળો વેરાઈનેમાં કાટકા આવે છે ને
જગતને બાળી ભસ્મ કરી નાખે એવી ચીજળી પણ આવી
આવીને બીવરાવે છે. એવે વખતે એ ચીજળીની સામે દોડા-
દોડ કરી મૂકવી એ તો ભયંકર છે.

અમુક માણસો પોતાને ગમે તેટલા દુરદર્શી માનતા
હશે, પણ એટલું તો આપણે કબૂલ કરી દેવું પડશે કે,
સ્થિતિ આટલે સુધી આવી પહોંચશે એ તો દેશમાં ભાગ્યેજ
કાંઈએ કદખ્યું હશે. યુદ્ધિ તો થોડે વહેંચે અંગે આપણા સૌમાં
છે, પણ ચાર છટકી ગયા પછી જે યુદ્ધિ આવે, તે યુદ્ધિ
ત્યાર પહેલાં હતીજ એમ તો કહી શકાય નહિ.

બેશક, બનાવ ન્યારે બન્યો છેજ ત્યારે તો સૌ કોઈને
સહજે બોલતાં આવડે કે, આવું બનશે એ તો અમે જાણ-
તાજ હતા. અને આવે પ્રસંગે આપણામાં જેઓ સ્વભાવ-
થીજ કંઈક વધારે અચળ છે તેમને સહજે ઠપકો પણ દેતાં
આવડે કે, તમે આટલી દોડાદોડી ન કરી હોત તો ઠીક થાત.

આપણે હિંદુ, વળી બંગાળી. શબ્દોમાં ગમે એટલા
લાંબા પહોળા થઈએ છીએ, પણ કામમાં એટલા આગળ
ચાલતા નથી, એ બાબત તો દેશવિદેશમાં આપણે માથે કલંક
છે. એટલા માટે તો આપણે બાથુ લોક અંગ્રેજની ગાળો
બાઈ લાતો બાઈ પાછા આવીએ છીએ. બંગાળીના ગમે
તેવા ભયંકર શબ્દોમાં પણ ભય નથી, એ વાતની તો આપણા
શત્રુ-મિત્રને સૌને પાકી ખાતરી છે! એટલે સુધી કે બોલા-
ચાલીમાં આપણે ગમે તેટલો ક્રોધ કરીએ, અને ગમે
એટલું કપાળ ચઢાવીએ, તે દેખીને કદી પોતાના અને કદી
પારકા ક્રોધ કરે, ને બીજા લોક તો આપણી છઠ્ઠાપંચી ઉડા-
વવામાં બાકી રાખે નહિ. સાચીજ વાત છે કે, છાપાંમાં કે
સભાઓમાં ન્યારે અનંત કોપના એવા શબ્દો છૂટે છે
ત્યારે ખાસ કરીને શરમ આવે છે કે, જે જાતિ સાહસિક
જતાં કામ કરવા પાછી ભાગે છે તે જાતિ આવાં વાક્યોથી તો

માત્ર પોતાની નજગાઈજ ખુણી કરી મૂકે છે. સાચી વાત તો એ છે કે, જંગાળી જાતિ જીવતાનું કલંક કપાળમાં લઇને બહુ દિવસથી નીચી ડોકે ચાલે છે; ત્યારે ન્યાય-અન્યાય, ઇશ્વર-અનિશ્ચય વગેરેનો વિચાર એક જાણુ મૂકીએ તો આ કલંક આજે પોવાય છે એ વિચારીને જંગાળીને આનંદ યથા વિના રહે નહિ.

એટલા માટે એ વાત સાચીજ છે કે, જંગાળાના મનની જ્વાળા જોતજોતામાં જે પ્રકારે અમિત્રપે પ્રકટી નીકળી છે, એ જોઇને આપણા દેશનો કે બીજા દેશનો કોઈ જાની પુરુષ તો એમ અનુમાન ન કરે કે, આમ જનવાનુંજ હતું. આજ આપણા આ અકસ્માત જુદાવિકાસને દિવસે, આપણને ઠીક લાગતા લોકને આગળ ધરી તેમની ગાફેલી-અતને માટે તેમને જવાબદાર કરી મૂકવા એ કોઈ રીતે ન્યાય-સંગત નથી. હું પણ આ ગરબડના દિવસોમાં કોઈની પણ સામે ફરિયાદ કરવા ઇચ્છતો નથી; પરંતુ સાચી શું બન્યું અને તેનું કળાકળ શું થયું એ જાણતનો શુદ્ધ વિચાર કરીને તેમાંથી આપણે આપણો ઠીક રસ્તો કાઢી લેવો જોઈએ. એમ કરતાં જો કોઈ એક કે અનેક પુરુષોની સાથે મારો મતલબ દેખાય તો હયા કરીને તેઓ એટલો તો ખ્યાલ રાખશે જ કે, મારી જુદાનો ઢોપ હોવાનો સંભવ હશે, મારી દષ્ટિનો ઢોપ હોવાનો સંભવ હશે; પણ સ્વદેશહિતની જામીને કારણે કે સ્વદેશહિતીની વિરુદ્ધ જવાને કારણે હું મારા વિચારમાં ભૂલ કરું છું, એ વાત કદાપિ સત્ય નથી. એટલા માટે મારા અભિપ્રાય તેઓ બલે ગ્રહણ ન કરે, તોપણ ધીરજ તથા શ્રદ્ધા રાખીને તેઓ વિચારશે તો ખરાજ એવી મને આશા છે.

જંગાળામાં થોડાક વખતથી જે બનાવો બનતા ચાલ્યા છે, એ બનાવોમાં આપણા કયા જંગાળીનો કેટલો હાથ છે એ જાણતનો ઝીઝો વિચાર ન કરીએ, તો આટલું તો નક્કી કહી શકાય કે, આપણે દરેકે એ જાણતમાં કાયા વડે, મન વડે કે વાક્ય વડે કંઈ ને કંઈ ભાગ આપ્યો છે. આથી મનની

બળતરા એક સાંકડા ઠામમાં ઘેરાઈ રહે નહિ, પ્રકૃતિભેદથી
ઓછે વસ્તે અંશે આપણે સૌએ જે બળતરા અનુભવી છે ને
બહાર કાઢી છે, તે જે તેના ઠામમાંથી ઉભરાઈ બહાર નીકળી
પડે અને તેને પરિણામે શુભ વિપ્લવની આવી અફ્સુત
તૈયારીઓ થાય, તો તેની જવાબદારી ને દુઃખ બંગાળીમાં
સ્વીકારવું જોઈએ. તાવ જ્યારે આખા શરીરમાં પેઠા હોય છે
ત્યારે વળતે કપાળ કરતાં હાથ ઠંડા હોય, પણ મોત આવી-
ને હાથ પકડે ત્યારે હાથ પોતે સાધુ થઈને બેસે ને કપાળને-
જ સર્વનાશનું કારણ ઠરાવી ફરિયાદ કરે; એથી પોતે કંઈ
નિર્દોષ ઠરી જાય નહિ. આપણે શું કરીએ, શું કરી શકીએ-
એ ન સૂઝે ત્યારે આપણા મનની આગ ધુંધવાઈ ઉઠે; એ
આગ સ્વભાવધર્મને લીધે લીલાં લાકડાંમાં ધુણીના ગોટા
ઉઠાવે, અને સૂકાં લાકડાંમાંથી ભડકા કાઢે એવે સમયે ઘરમાં
પડેલું ઘાસતેલ ડબાની સત્તા સહન ન કરવાથી તોડીને ભય-
ંકર કામ કરી બેસે.

એ તો ગમે તે થયું, કાર્યકારણના પરસ્પર યોગથી
પરસ્પરની વ્યાપ્તિ ગમે તેવી રીતે બની, પણ એ બધા તર્ક
છોડીને અગ્નિ જ્યારે ભભૂંડીજ ઉઠ્યો છે, ત્યારે તેને હોલ-
વવાની તજવીજ પ્રથમ કરવી એમાં તો કોઈનો પણ મત-
ભેદ ચાલશે નહિ.

વળી કારણ દેશમાંથી દૂર થયું નથી; લોકનાં મન
ઉશ્કેરાઈ ગયાં છે, અને એટલાં તીવ્ર રીતે ઉશ્કેરાઈ ગયાં
છે કે જે સૌ ભયંકર બનાવો આપણને અસંભવિત લાગતા
તે પણ બનવા લાગ્યા છે. વિરોધબુદ્ધિ એટલી ઉંડી અને
એટલા વિસ્તારમાં વ્યાપી ગઈ છે કે, કારભારીઓ તેને
ઠામઠામથી બળ વડે કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે તોપણ એનો પાર
આવે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ એથી તો એને બળવાન
અને પ્રચંદ કરી મૂકે.

આજને સંકટગ્રસ્ત રાજપુરુષોએ શું કરવું જોઈએ,
એ બાબતનો આપણે વિચાર કરીએ, તો તેઓ તે ઉપર
શ્રદ્ધા રાખીને સાંભળશે એવા બરાંબો નથી. તેમની દંડ-

જાણે આરજો બેચીને તેમને રાજકીય કહાપણનું શિક્ષણ મળવાનું હિત થતું નથી. આપણે કહેવાની વાત તો જુની છે તે તે સાંસદોને માની લેવામાં આવશે કે, આપણે બીકના સાચા બેલીએ છીએ. પણ સત્ય જાણું, તોય સત્ય; એને મોઢું માનીએ તો પણ તે સત્યજ. એ વાત આ છે: શક્તિસ્ય મૂળં દમ્ભા. સાથે બીજી પણ વાત છે: રક્ષા બળવાનનું માત્ર મૂળજ છે એમ નથી. અમુક પ્રસંગે બળવાનનું પ્રદર્શન પણ હમાજ છે. પણ જ્યારે આપણે બળવાનના કળમાં નથી, ત્યારે આ સાત્ત્વિક ઉપદેશનું વધારે વિવેચન કરવામાં આપણી શોભા પણ નહિ.

રોગ તો બંને પક્ષને લાગુ પડ્યો છે અને બંને પક્ષમાં પરસ્પરને જાણવા સમજવાનો સંબંધ છેક આવ્યો ગયો છે. એકબાબુએ પ્રવૃત્તિની વેદનાની અવગણના કરીને સત્તાએ પ્રચંડ રૂપ ધારણ કર્યું છે; ત્યારે બીજી બાબુએ દુર્ગંજ, પોતાના નિરાશ મનોરથ સફળ કરવાનો કશો રસ્તો ન રહેતાં, ધીરે ધીરે મરણને રસ્તે ચાલે છે. એવી પરિસ્થિતિમાં નિકાલ કંઈ સહેલો નથી. કારણ કે બે પક્ષના અઘડામાં એક પક્ષ તરફ ઉભા રહીને જ વિચાર કરવાનું આપણા હાથમાં છે. જાતે હલેશું પકડી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરીશું—માછી મદદ કરશે તો ઠીક છે, અને નહિ કરે તોપણ જાતે પ્રયત્ન કરવો—જ નેઈશે, કારણ કે જ્યારે ડૂબવા બેઠા હોઈએ ત્યારે બીજાને ગાળો દઈ સંતોષ પકડવાથી ઉદ્ધાર થાય નહિ.

આવે દુઃખને દહાડે સત્યને ચૂપચાપ દાબી રાખીએ તો પ્રલયક્ષેત્રમાં બેઠા છતાં છોકરાંની રમત કરવા જેવું થાય. આપણે જણાવી દેવા તૈયાર થઈ ગયા છીએ કે, આ બધાં કામ તો બે—ચાર વઠેલા છોકરાઓનાં મગજના વિકાસનું પરિણામ છે. પરંતુ હું તો માનું છું કે, એ પ્રકારના ખાલી આસ્વાસનથી કશો લાભ થવાનો નથી. ઓછી પ્રથમ તો એમ ગમે તે પ્રકારે બેલવાથી આપણે સરકારને એની રાજનીતિમાંથી રજા માત્ર પણ પાછી વાળી શકીશું નહિ. બીજું દેશની આજકાલની અવસ્થામાં ક્યાં શું બને છે તે નક્કી

જાન્યારીમાં જોઈએ એમ બોલવું જાણીએ છે તે. આમને જ
સાબિત થઈ નવું છે. તેથી વિચારને નબળા કરીને
પણ આપણે કામ તો કરવું જ એકમે. જવાબદારી લીધા વિના
માત્ર કુર્ગાં કુર્ગાં-પૂર્ગાં પૂર્ગાં ચાલ્યા એમને સંકેત આપી
રીને ફરવાનું નહિ. આજ તો તમારું જ બોલવું એકમે.

આજે દેશના કોકોને વિના કપડે દેશના કિતને કાચે
સાફ સાફ કહેવું જોઈએ કે. સરકારનો સજ્જતીવદ ગમે
તે રસ્તે જતો હોય. અને ભારતવર્ષમાંના અમેરિકાના આપણા
તરફના વહેવારથી આપણાં મન ગમે એટલાં વહોવાતાં હોય,
તો પણ આપણી જાતને ભૂણી જવી એ આત્મવાત છે; એમાંથી
જયવાનો માર્ગ નથી.

આ સ્થિતિમાં સરકારને ધર્મનાં વાક્યો શાસ્ત્રમાંથી
કાઢી બતાવવાં, એ પણ મિથ્યા છે. કારણ કે રાજનીતિ-
માં ધર્મનીતિને સ્થાન છે એમ જે માણસ જાહેર કરે
તેની લોક મશ્કરી કરે ને કહે કે, ગમે તો એને વસ્તુસ્થિતિ-
નું ભાન નથી કે ગમે તો એને નીતિનો વાયુ લાગ્યો
છે. જરૂર પડ્યે બળીઆ પક્ષ માને કે કામની આડમાં
ધર્મને લાવવો એ તો કામ બગાડવા બરોબર છે, અને એના
દાખલા તો પશ્ચિમના ઇતિહાસમાં પાને પાને મળી આવશે;
એમ છતાં પણ જરૂર પડ્યે નબળાને ધર્મ માનવાનો ઉપ-
દેશ દેવાય, તો એ ઉશ્કેરાઈને કહી દેશે કે ના, એ તો
તમે ધર્મને નામે ભય બતાવો છો.

થોડા વખત અગાઉ જે બોર વિગ્રહ થઈ ગયો છે તેમાં
ધર્મબુદ્ધિને અનુસરીનેજ વિજયલક્ષ્મીએ જીતનારને માળા
નથી પહેરાવી, એમ કોઈ કોઈ ધર્મથી ડરનારા અંગ્રેજોજ
કહેવા લાગ્યા છે. યુદ્ધના સમયમાં શત્રુઓને બીવરાવવા અને
કાયર કરવા માટે તેમનાં ગામગામડાં ભાંગી નાખવાં, ઘર-
બાર બાળી મૂકવાં, ખાવાપીવાનું લૂંટી લઈ વગરન્યાયે
અનેક નિરપરાધ નરનારીને નિરાધાર કરી મૂકવાં-એ બધું
યુદ્ધનું અંગ ગણાય છે. લશ્કરી કાયદાનો અર્થજ એવો છે
કે, જરૂરને પ્રસંગે ન્યાયબુદ્ધિને મોડું વિદ્ય માનીને તેને દેશ-

પાર કરી દેવી અને યેર લેવાની માણસની પ્રકૃતિને મોકળી કરી દઇ પોતાનું પ્રયોજન સાધવામાં પશુવૃત્તિ ઉપર મુખ્ય આધાર રાખવો. યુનિટિવ પાલીક મૂડીને સમસ્ત નિરાધાર લોક ઉપર બળ કરીને બાર લાઠવાનું વિવેક વિનાનું જંગલી-પણું પણું એનુંજ છે. એ બધા ઉપરથી જે એમ સાળિત કરવામાં આવે છે. કે, રાજકાલમાં ચોખ્ખા ન્યાયધર્મથી સ્વાર્થ સાધી શકાતો નથી.

યુરોપની એ અવિશ્વાસી રાજનીતિએ આજ સમસ્ત પૃથ્વીની ધર્મખુદ્ધિમાં ઝેર ભેળવી દીધું છે. એવી સ્થિતિમાં ત્યારે અમુક પ્રસંગે અમુક કારણે કોઇ પરાધીન વતિ અચાનક પોતાની આધીનતાની બચાનક મૂર્તિને જોઇ રોમે રોમે દુઃખી થઇ ઉઠે અને ઠેર ઠેર અપમાન પામી પોતાને નિરાધાર ઢેખી તપી ઉઠે, ત્યારે તેમાંનું એક દળ અધીરું બની વતય, છુપા માર્ગ લે, ધર્મખુદ્ધિ સામે ક્રમખુદ્ધિ પણ ખોઇ બેસે, ન કરવાનું કરી બેસે; તે વખતે દેશના હિલચાલ કરનારા ને બાબલુ કરનારા ઉપર બધી જોખમદારી ઢાળી પાડવી, એ અયોગ્યજ ગણાય.

એવે સમયે જે લોકોએ, દેશહિત સાધવાને માટે ‘માત્ર છુપા રસ્તા જ ખુલ્લા રસ્તા છે’ એમ માની લીધું હોય, એવા લોકોને ગાળો બાંટવાથી કંઇ ફળ ન આવે; તેમને ધર્મનો ઉપદેશ આપવા જતાં તો તેઓ મસ્કરીમાં ઉડાવવાના. આ યુગમાં ત્યારે રાજનીતિ સામે ધર્મ બિચારો લાચાર થઇને ખુલ્લી રીતે બેસી પડ્યો છે, ત્યારે તો એવી સ્થિતિમાં ધર્મનાશનુ જે દુઃખ તે સૌ લોકને જુદે જુદે રૂપે ભોગવવું પડ્યું જ; રાજ કે પ્રજા, પ્રજા કે દુર્જા, ધની કે ધનની કોઈ પણ એમાંથી છૂટી શકશે નહિ. રાજ પણ સ્વાર્થ સાધવા પ્રબલને અનીતિધી ધા કરશે ને પ્રજા પણ સ્વાર્થ સાધવાને રાજને અનીતિધી ધા કરવાના પ્રયત્ન કરશે, અને જે ત્રીજા વર્ગના લોક આ બધી ગડમથલમાં મીઠી રીતે વણાયા નથી, તેમને પણ અનીતિએ ઘસાતા બે પશુમાંથી દેવતા ખરશે તેથી ઢાઝવું પડ્યું. આમ સંકટમાં આવી પડેલા

લોક જ્યારે ખરી રીતે જોઈ શકશે કે અધર્મને પગાર આપીને રાખવાથી એ કંઈ એક પક્ષની ગુલામીગીરીએ બાંધ્યો પડ્યો રહેશે નહિ; એ તો પેઠો એટલે જન્મે પક્ષના પૈસા વારાફરતી ખાઈ જઈ જન્મે પક્ષને વારાફરતી પીડા આપ્યા કરશે, ત્યારે એની સહાયતા ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જશે ને દુઃખમાં આવી પડેલા જાને પક્ષો એકઠા મળીને તેને હાંકી કાઢશે. એ રીતેજ ધર્મરાજ દારુણ યુદ્ધમાંથી ધર્મને વિજયી બનાવી બચાવી લે છે. અને એ કામ પૂરું નહિ થાય ત્યાંસુધી સંદેહની સામે સંદેહના, દ્વેષની સામે દ્વેષના, કપટનીતિની સામે કપટનીતિના સંગ્રામમાં માનવસમાજ બળતોજ રહેશે.

ત્યારે, અત્યારે દેશના તપી ગયેલા લોકને કશી પણ વાત કહેવી હોય, તો પ્રયોજનની દિશાએજ ઉભા રહીને કહેવી જોઈશે. તેમને એ વાત ધરાબર સમજાવવી જોઈશે કે, પ્રયોજન ગમે એટલું ભારે હશે તો પણ સીધા રસ્તે જવાથીજ કામ સરશે. કોઈ દુકંડે રસ્તે પતાવી દેવા જતાં એ રસ્તો ભુંડો હોવાથી ઠોકર ખાઈ બેસશે, ને કામ સમૂળું કથળી જશે. આપણી ઉતાવળને કારણે જગતમાં માર્ગ પણ પોતાને દુકંડા કરી દે નહિ, સમય પણ પાસે આવી જાય નહિ અને ઉતાવળે આંખા પાકે નહિ.

દેશનું હિતવિધાન કેવડું મોટું છે, એની અગણિત શાખાઓ કેટલા કેટલા વિસ્તારે વિસ્તરી છે એ વાત આપણે પ્રસંગને વશ થઈ જઈ ભૂલવાની નથી. ભારતવર્ષ જેવા અનેક રંગી ને વિરોધે ભરેલા દેશમાં તો આ કોયડો વળી વધારે ગુંચવણભર્યો હોય એ સ્વાભાવિકજ છે. ભગવાને આપણા ઉપર એવડો મોટો કર્મનો ભાર મૂક્યો છે. આપણે એવડા મોટા ગુંચવાયેલા જાણની લાખો ગાંઠો છોડવાનો આદેશ લઈને અવતર્યા છીએ કે તેનું માહાત્મ્ય ભૂલી જઈને લણવાર પણ આપણે ગુંચળ થવું ન થવે. આદિકાળથી જગતમાં જેટલી જેટલી મોટી શક્તિઓના પ્રવાહ વહી નીકળ્યા છે, એ સૌ ભારતવર્ષમાં આવી મળ્યા છે. ઇતિહાસ રચાતા પૂર્વેના કાળમાં કોઈ મૂઠ કારણથી ધકકેલાયત્તી આવે જાતિ, પર્વતની

શુદ્ધમાં બરાબ રહેલી નહીંની ધાર અકસ્માત્ છૂટે તેમ,
વિશ્વની યાત્રાએ જવા બદલ નીકળી પડી અને નેનાંની એક
ધારા વેદમંત્રનો ઉચ્ચાર કરતી કરતી આપીને જે દિવસે
ભારતવર્ષની અરબ્યછાયામાં યજ્ઞનો અગ્નિ પ્રગળાવી ત્રેહી,
તેજ દિવસથી આર્ય-અનાર્યનાં ઇનિડાસે જે વિશાળ ગાન
ગાવાં થઈ ક્યાં છે, તે પૂરાં થતા પહેલાંજ શું આજ
અટકી પડશે ? એને શું વિધાતા ઇશ્વરનાં રમવાનાં રેતીનાં
ધરની પેઠે અકસ્માત્ ભાગી નાખશે ? ત્યારપછી આજ
ભારતવર્ષમાંથી છૂટેલા જોડા ધર્મના મિલનમંત્રે, કરુણા-
ની ભયો ગંભીર મેઘની પેઠે ગાળા ઉડી, એશિયાના પૂર્વ-
ગર સુધીના સમસ્ત મંગોલિયન લોકોને જગાવી મૂક્યા,
ને પ્રહલદેશથી ગાંડીને દરદર બપાન સુધીના જુદી જુદી
ધારામાં જુદા જુદા લોકોના લોકોને ધર્મ-સંજ્ઞાએ ભારત-
ની સાથે જોડ્યા; ભારતક્ષેત્રમાં એજ મહાશક્તિનો અવ્યુ-
ત્થ શું કેવળ ભારતને જ માટે વગરપરિણામ આપ્યે સમાપ્ત
ઈ જશે ? ત્યાર પછી એશિયાને પશ્ચિમકાંઠે દેવળજની
રણાએ માનવીની ખીજ એક મહાશક્તિ ઉદયમાંથી બગી
હીને, એકતાનો મંત્ર-લક્ષ્મી હારણ વેગે પૃથ્વીના પટ ઉપર
તરી વળી, એ શક્તિ વિધાતાએ ભારતમાં માત્ર જોલાવી
બાણી છે, એટલું જ નહિ પણ તેમને આહીં કાયમનું ઘર
કરી આપ્યું છે. આપણા ઇતિહાસમાં શું આ માત્ર આક-
સ્મિક ઉત્પાતજ છે ? એમાં શું કશા નિત્ય સત્યનું લક્ષણ-
જ નથી ? ત્યાર પછી યુરોપના મહાક્ષેત્રમાંની માનવશક્તિ
પ્રાણને બળે, વિજ્ઞાનને કીતુહલે, ધનની વાસનાએ જ્યારે
ધરમાંથી બહાર નીકળી પડી ને વિશ્વને ભાગે આહીં, ત્યારે
એની પણ એક પ્રગળ ધારા ભારતમાં આવી અને વિધાતા-
ના વિધિએ એણે આપણને લાત મારી જગાડી દીધા. જોડ-
ધર્મનું પૂર જોસરી ગયા પછી દેશમાં જુદા જુદા ધર્મ-
ની ઠાંટાની વાટો હીંટાઈ દેશના દુકડે દુકડા થઈ ગયા
હતા, તેવે અવસરે શંકરાચાર્યે આ સર્વ દુકડાઓને એક
કરવાના સ્વર્થ પ્રયત્ન કર્યા અને વળી ફરી ભારતવર્ષનું

વટે એકનો-બ્રહ્મનો, જ્ઞાને-પ્રેમે-કર્મે સમસ્ત અનેકનામાં અને સમસ્ત વિરોધમાં પણ સ્વીકાર કરી, માનવીની અતિ ઘણી સાંકડી કર્મશાળામાં પણ મુક્તિની ઉદાર નિર્મળ જ્યોતિને અગતી રાખે-ઇતિહાસના આરંભથી માંડીને ભારત આપણને એજ આજ્ઞા આપતું આવ્યું છે. કાળો, એરો, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, પૂર્વ પશ્ચિમ કોઈ આપણી વિરુદ્ધ નહિ-ભારતના પુણ્યક્ષેત્રમાં સર્વ વિરોધ એક યથા જગા માટે હજારો વર્ષ લગી કઠોર સાધના કરશે, એટલા માટે તો બહુ પ્રાચીન કાળે અહીનાં તપોવનમાં એકનું તત્ત્વ ઉપનિષદે સ્વરૂપ જ્ઞાન સાથે એવી આશ્વર્ય રીતે ઉપદેશ્યું છે કે તેની જુદી જુદી દિશાએથી જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ કરતાં પણ પાર પામી શકાય નહિ.

માટેજ હું સૂચવું છું કે, ખીલ દેશના લોકનો થોડોક ઇતિહાસ જોઈને એમ માની લેવું નહિ કે ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં કંઈ નથી; તેમાં જે ઉત્પાત ને વિરોધ દેખાય છે તેથી નિરાશ થઈને અંધભાવે ન કરવાનું કરી બેસવાનું કંઈ પણ કારણ નથી; નહીં માનવે કે, એ માર્ગે આપણે સફળ થઈ શકીશું નહિ. વિધાતાની ઇચ્છા સાથે પોતાની ઇચ્છાનો યોગ કરવો એજ સફળતાનો સાચો ઉપાય છે, વિધાતાની સામે જાંઠ ઉઠાવવાથી એ સહજ સફળતાની લાલચ દેખાડી અંતે આપણને વિફળતાના ઉંડા ખાડામાં નાખશે.

માનવીની સમસ્ત મહાશક્તિઓ વટે જે ભારતવર્ષ ધીરે ધીરે આમ વિરાટમૂર્તિ ધારણ કરી શક્યો છે, સમસ્ત આઘાત, અપમાન, સમસ્ત વેદના સહન કરતે કરતે આ પરમ પ્રકાશને રસ્તે ચાલ્યો છે, તે ભારતની મહાસાધનાની અંદર પોતાની અચળ ભક્તિને જોરે સમસ્ત શોભ, અર્ધ્ય અને અહંકારને ડુબાવી દઈ ભારતવિધાતાના પગ આગળ તેની પૂજની ચામચીરપે પોતાના નિર્મળ જીવનને ફાળુ અર્પી દેશે ? ભારતને જગાડનારા આપણા પુરોહિતો ક્યાં ? તેઓ ગમે ત્યાં હશે, પરંતુ એ વાત નહીં

માનજો કે, તેઓ ચંચળ નથી, તેઓ ઉન્મત્ત નથી, તેઓ કર્મહીન અભિમાનલયાં વાક્યો વડે દેશના લોકને ઉશ્કેરી મૂકી ગાંડા નહિ બનાવી દે; નક્કી જાણજો કે, એમનામાં બુદ્ધિ છે, હૃદય છે, અસાધારણ કર્મનિષ્ઠા પણ છે; તેમનામાં જ્ઞાનની ગંભીર શાન્તિ તથા ધૈર્ય અને સાથે સાથે ઇચ્છા-શક્તિનો પ્રબળ વેગ તથા કાર્યકુશળતા પણ છે.

પણ જ્યારે જોઈએ છીએ કે, અમુક બનાવથી ઉશ્કેરાઈ જઈને, પ્રાસંગિક વિરોધથી ગભરાઈને, દેશનું હિત કરવું જોઈએ એમ ધારીને દેશના અનેક લોક પળમાત્રમાં ઉંચે શ્વાસે દોડવા મંડી જાય, ત્યારે માનવું પડે છે કે તેઓ હૃદયની લાગણીનેજ માત્ર સાધન માની વન-વગડાને રસ્તે દોડવા બહાર પડ્યા છે. દેશના વિશાળ અને દૂર દૂર સુધી વિસ્તરતા મંગળને શાન્તલાવે સત્યલાવે વિચાર કરવાની તેમનામાં શક્તિ નથી. હૃદયમાં અતિ ઘણી આલસી વેદનાનોજ તેઓ અનુભવ કરે છે અને વેર લેવાની વૃત્તિ મનમાં એટલી બધી ઉંડી રાખે છે, કે પોતાની જાતને વશ રાખવાની શક્તિ ન હોવાને કારણે સમગ્ર હિતને ઘા કરી દે એવો સંભવ છે.

ઇતિહાસનો અભ્યાસ વિચારપૂર્વક કરવો એ કઠણ વાત છે. સર્વ દેશના ઇતિહાસમાં ડોઠ પણ મોટો બનાવ મૂર્તિરૂપે બડો થાય, ત્યારે અભ્યાસ કરવાથી જણાશે કે, પ્રચંડ ઘા અને આંદોલનને બળેજ એ મૂર્તિ પેદા થયેલી. રાષ્ટ્રમાં કે સમાજમાં વિપત્તિનો બોલો અનેક દિવસથી ધીરે ધીરે છાનો છાનો એકઠો થઈ ઢગલો થાય, પછી ફાટીને એકદમ બહાર પડે ને વિખલવ થાય એ સમયે દેશમાં જો અનુકૂળ સામગ્રી તૈયાર હોય, પહેલેથી જો ભંડારમાં જ્ઞાન અને શક્તિની સામગ્રી વગરકોલાહલે ભરી રાખી હોય, તો એ વિખલવના ભયંકર ઘાને રૂઝાવી દઈ દેશ પોતાના નવતર જીવનને નવીન સમતા આપી આગળ ચાલે. દેશની અંદરની એ છાનીમાની સંઘરી રાખેલી સામગ્રી જોયા જાણ્યા વિનાજ આપણે માની લઈએ છીએ

કે, વિપ્લવથી દેશ નરજીવન પામ્યો; માની લઈએ છીએ કે, વિપ્લવજ મંગળનું મૂળ કારણ છે-વિપ્લવજ મંગળનો મુખ્ય ઉપાય છે.

ઈતિહાસનો એમ બહારથીજ અભ્યાસ કરીને આપણે માની બેસવાના કે, જે દેશના મર્મસ્થાનમાં પેદા કરવાની શક્તિ નળજી પડી ગઈ છે, તે પ્રલયના ધાને કદીજ ફેરવી શકે નહિ. બાંધવાની-ચૂવવાની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ જેનામાં આવતી છે, તેના અવનધર્મને, તેની સરજવાની શક્તિને એજ નાશ કરવાની શક્તિ લાત મારીને જગાડે. એમ નવી સંધિને નવા ગળ વડે ઉભી કરવી એજ પ્રલયનો મહિમા છે; નહિ તો માત્ર ભાગ્યું, વગરવિચારે વિપ્લવ જગાડવો, એ કોઈ રીતે કદયાણુજનક થઈ શકે નહિ.

શઢમાં વેગવાળો પવન જરાય તો વહાણ આજસ ખંખેરી સરસર આદ્યું જાય, ત્યારે નહીં જાણીએ કે બીજું કશું તો નહિ, પણ તળીએ કાણું તો નથીજ. કદાચ હશે તો વહાણના મુથારે ગમે તો રાત્રે કે ગમે તો દિવસે ખેંચીને એની મેળે પૂરી દીધું છે. પણ જે જાણું વહાણને ધક્કો મારતાંજ તળીઆનું એક પાટીઉં બીજા પાટીઆ સાથે અથડાઈને દાંત કાઢે, તેના શઢમાં વેગવાળો પવન શું વિનાશનું કારણ નથી? આપણા દેશમાં એક જરા સરખો ધક્કો લાગતાં હિંદુ મુસલમાન સાથે અને ઉંચી વણું નીચી વણું સાથે શું અથડાઈ પડતી નથી? અંદરજ જ્યારે આમ ઠાણાંની પરંપરા છે, ત્યારે પવન કાપીને, મોલ્ત-થી જાચીને સ્વરાજ્યને ગંદરે પહોંચવા માટે ઉશ્કેરણી ઉપરથી ગાંડછામાં ફેદી પડવું એ તે કંઈ ઉપાય છે?

બહારથી દેશ જ્યારે અપમાન પામે છે, આપણા હક લેવાની ઇચ્છા કરતાં પણ, 'તમે તો નાલાયક છો' એવો અપવાદ જ્યારે રાજકારભારીઓ તરફથી મળ્યા કરે છે, ત્યારે આપણા દેશની કયી દુર્બળતા કે કયી ઝુટી માનવી એ પણ, વિચારવું આપણે માટે ઠંણુ થઈ પડે છે. ત્યારે

આમજી અપમાનને કરાવેજી પાંચની સામે કબજા મારે
 મોં મનું સામીએ હોએ એમજી નહીં પણ આમજી
 ઉપર કાલ મનસર જેવો નથી પુત્રાય લગવેનિ વિચાર કર્યા
 જેમકી પણ સુદિ મોડે મેરુએ હોએ. આપણે અપ-
 માનને મોજી નથી, એ આપણા પડપડામાં નાવિત રસે
 દેવાને માટે આપણે એકદમ અપીસા બની હોએ છીએ.
 આપણે મનું કરી મારીએ છીએ, આપણે તરે રીતે વેચાર
 છીએ, માત્ર બહારના દમગુચીજ આપણે કમાઈ રહ્યા
 છીએ એવી વાતો ઉંચું મનું કરીને બોલી મેલી રહેતા
 નથી, પણ એવે વિચારો કામ કરવાને પણ આપણું અપ-
 માનિત હૃદય આકુળગ્યાકુળ થઈ ઉઠે છે. વિત્તની આવી
 અત્યંત ઉશ્કેરાયલી સ્થિતિમાં ઇતિહાસ બહુનાં આપણે
 મૂઝા ખાઈ જઈએ છીએ. મનમાં માની લઈએ છીએ કે, જે
 સર્વ પરાધીન દેશ સ્વાધીન બન્યા છે તે સૌએ વિખવ
 કર્યો છે, અને તેથી સ્વાધીન બન્યા છે. એ સ્વાધીનતા
 હાથ કરવાને અને ત્યાર પછી હાથ રાખવાને માટે બીજા
 કોઈ શુભની જરૂર છે કે નહિ, તે આપણે કાળજી રાખીને
 બહુતા નથી; અથવા ઉતાવળે ઉતાવળે માની લઈએ છીએ
 કે, એ સૌ શુભ આપણામાં છે અથવા તો જરૂર પડતાં
 એ શુભ કોઈ ને કોઈ રીતે જોગવી લઈશું.

એ રીતે માણસનું મન જ્યારે અપમાનથી હુલાઈને
 પોતાનું ગૌરવ સાળિત કરવાને તૈયાર થઈ જાય, બધી
 કઠણ મુશ્કેલીઓને ગણકાર્યા વિનાજ ગાંડાની પેઠે અસાધ્ય
 સાધનાએ આત્મહત્યા કરવાનો ઉદ્યોગ કરે, ત્યારે એના
 જેવી મર્મલેદી કરુણાજનક સ્થિતિ જગતમાં બીજી કયી!
 એ પ્રકારના ઉદ્યોગથી તો આપણે જરૂર નિષ્ફળ થવાના,
 એમ છતાં પણ એને હસી કઢાય એમ નથી. એની મધ્યે
 માનવપ્રકૃતિનો જે પરમ દુઃખકર ઉત્સાહ રહેલો છે, તે
 પૃથ્વીના સર્વ દેશમાં અને સર્વ કાળમાં અનેક કારણે અનેક
 અસંલવ આશાએ અસાધ્ય સાધને વારંવાર બળતા પતં-
 ગીઆની પેઠે આંધળો થઈ બળીને ભસ્મ થઈ જવા માટેજ

કોધના આવેશમાં તપસ્યા ઉપર વિશ્વાસ પડે નહિ; એને નકામી ગણી કાઢે, પોતાના કાજમાં અંતરાયરૂપ માનીને ધૂતકારી કાઢે, ઉત્પાત કરીને એ તપસાધનાને હલાવી નાખે ને તેને વિફળ કરી નાખવાના પ્રયત્ન કરે. ફળને પાકવા દેવા જે ધીરજ જોઈએ તેને એ આજસ માને, ઝડપ દઈને કાચા ફળને તોડી પાડવામાં જ પુરુષાર્થ માને, એ તો માને કે માળી ખિચારો ઝાડના મૂળમાં પાણી રેડે છે, કારણકે ઉપર ચઢીને ફળ તોડી લેવા જેટલું એનામાં સાહસ નથી, ખિચારો નખજો છે; એવી સ્થિતિમાં એ માળી ઉપર રાગ કરે ને પાણી રેડવાના કામને નકામું ગણે કે આજસ ગણે. ઉશ્કેરાયેલી દશામાં માણસ પોતાની સ્થિતિને જ જગતમાં સૌથી વધારે સાચી માને, જ્યાં એ સ્થિતિ ન હોય ત્યાં એને કરી સાર્થકતા દેખાય નહિ.

પણ ચીણુગારીમાં ને દીવામાં જે ફેર છે, તેવો જ ઉશ્કેરાયેલી દશામાં ને શક્તિમાં ફેર છે. ચક્રમક પછાડવાથી જે ચીણુગારી પેદા થાય તેથી કંઈ ઘરમાંથી અંધારું જાય નહિ. તેની સામગ્રી જેમ નાની, તેમ તેનું ફળ પણ નાનું. દીવો કરવો હોય તો કોડીઉં લાવવું પડે, ૩ લાવી દીવેટ કરવી પડે, તેમાં તેલ પૂરવું પડે અને દીવાસળી ઘસી દીવો કરવો પડે. જોઈતું ખર્ચ કરીએ ને જોઈતી મહેનત કરીએ, ત્યારે દીવો થાય ને ઘરને અજવાળાય. દીવાને માટે આટલી બધી સામગ્રી તૈયાર કરીએ નહિ, માત્ર ચક્રમકના પથરા ઠોકાઠોક કરવા માટે દોડાદોડ કરી મૂકીએ, તણખા છૂટયે કામ સિદ્ધ થયું માની આનંદે ગાંડાતુર થઈ જઈએ, એવી સ્થિતિ થાય ત્યારે નક્કી માનવું પડે કે, એથી કંઈ ઘરમાં દીવો સળગવાનો નથી, પણ વખતે આખું ઘર સળગી ઉઠવાનો સંભવ છે.

પણ શક્તિને સસ્તે મૂલ્યે ખરીદવા માટે માણસ ઉશ્કેરાઈ જાય. એને ખબર નથી કે, માલ એવો મળે ખરો, પણ એ એવો તો તકલાદી છે, કે ફરી ફરીને ખરીદે તેનો પાર આવવાનો નથી ને મૂલ્ય આપી આપીને થાકી જવાશે;

પરિણામે એ તકલાદી માલ જાહુ મોંધો પડી જશે. એના કરતાં પહેલેથી મોંધો પણ ટકાઉ માલ વધારે મૂલ્ય આપીને પણ ખરીદો હોત તો જાહુ લાભ થાત.

આપણા દેશમાં પણ દેશની હિતસાધનાણુદ્ધિને નામે મોંધો દુર્લભ માલ સહજ ઉસ્કેરણીથી સ્ત્રી-પુરુષ, બાળ-વૃદ્ધની પાસે જથ્થાબંધ જોયો, ત્યારે આપણા જેવી કંગાલ ભતિને આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. ત્યારે તો આપણા મનને થંકા કરવાનું ચ સૂઝયું નહિ કે સારી ચીજ આટલી સસ્તી મળવી ચહેલી નથી. એવા વરાળીઆ દેવને થંત્રમાં ખાંધી કામે લગાડીએ નહિ, તો એથી કામ સરે નહિ-આકાશમાં ઉડી જાય. વાટઘાટના લોક, અમે યુદ્ધ કરવા તૈયાર છીએ, એમ જોલંતા ગાંડાની પેઠે આમતેમ ઢોડે, તે વેળાએ એમને એકઠા કરી કપાયત કરી યુદ્ધની તાલીમ આપી હોય, વખત આવતાં યુદ્ધે ચઢીશું એમ જોલી આશ્વાસન આપ્યું હોય, તો સાચેસાચ લડાઈ આવતાં એ સૌ જનમાલ ખુશીથી આપવા તૈયાર થાય; એવી વ્યવસ્થા ના કરી હોય તો તાનમાં ને તાનમાં જળરની ડુકાનો લૂંટી, વાળિયાનાં માથાં ફાડી તૃપ્ત થાય ને રાત પડે એટલે ઘેર જઈ સૂઈ જાય.

અમલ પાત એવી છે કે, હાડીઓ જેમ પોતામાં ને પોતાની મંડળીમાં માત્ર નશોજ વધારવા ચલાય, તેવો જ ઉસ્કેરણીનો નશો ચઢતો આપણે આજ જોઈએ છીએ. ત્યારે તે નશો વધારી મૂકવાને આપણે ઢોડાઢોડ કરી મૂકીએ છીએ, કોઈના વાળા પાછા વળતા નથી. વગી આ નશાની અસર છે એ વાત હાડીઓ કબૂલે નહિ તેમ આપણે પણ કબૂલતા નથી. માત્ર માની લઈએ છીએ કે, એ જાવનાનો પ્રવાહ છે ને એની તો બેચક જરૂર છે. પણ એમને ખબર નથી કે, એઈલી ગરની ચશે એટલે રીશીનો પારો વગર ઉછાળ્યે એની મેજે ઉભો ચઢશે. દેશનું કામ કરીએ એમ કહેતા કહેતા જેઓ રાતદહાડો દોલદોલ કરી મૂકે છે એ ડુંદૂ નજરના લોક છે, એમને લાંબો વિચાર નથી-ને ખેડી

ભાવનાએ દેશને ગાંઠા કરી મૂકે છે. આપણે આજ આમ સમસ્ત દેશને આ મંત્ર આપીને વૈરવીચક્રમાં એસાડી દીધા છે.

પીત્વા પીત્વા પુનઃ પીત્વા યાવત્પતતિ ભૂતલે ।

ઉત્થાય ચ પુનઃ પીત્વા પુનર્જન્મો ન વિદ્યતે ॥

ધર્મ નહિ, કર્મ નહિ, કરી યોજના નહિ; માત્ર ભાવના ઉઠાળા ને મત્તપણાની ભૂતિ !

અનેકને ઇસારા કરી બોલાવ્યા, અનેકને સાદ કરી બોલાવ્યા, લોકોનાં ટોળાં જોઈને આનંદ થયો, આશા પડી પણ કાર્યના ક્ષેત્રમાં એવું કશું બીજ વધાયું નહિ કે ઉપડી આવેલી શક્તિને માટે કશું સાર્થક જેવું ઉગી નીકળે. માત્ર ઉત્સાહજ આવવાથી કંઈ કામ થાય નહિ, કારણ કે કામ તો આપ્યું નહિ. ભૂખ ઉઘડી હોય તે વેળાએ ખાવાનું ન મળે તો રોગ થાય. મનમાં માન્યું કે ઉત્સાહથી માણસ નિર્ભય બને, એથી કાર્યક્ષેત્રમાં આવતાં વિઘ્નોને ઓળંગી શકે; પણ એમ થેકડા મારી મારીને વિઘ્નો ઓળંગવાના ઉત્સાહથીજ કંઈ સૌ કામ થઈ જાય નહિ. બુદ્ધિ સ્થિર રાખીને વિચાર કરવાની શક્તિ અને કામની યોજના કરવાની શક્તિ એજ વધારે ઉપયોગની છે. બેશક, દારૂડીઓ હાથમાં તલવાર લઈને ખૂન તો કરી શકે, પણ ઠરીને ચુદ્ધ કરી શકે નહિ. ચુદ્ધમાં કશો ઉન્માદ જ હોતો નથી, એમ તો નથી, પણ એ ઉન્માદને ઠંડું મગજ વશ રાખી ચલાવે છે. એવી ઠંડા મગજવાળા દૂરદર્શી કર્મોત્સાહી પ્રભુને આજે આ ઉશ્કેરણીના દિવસોમાં દેશ શોધે છે, બોલાવે છે; પણ દેશના હુર્ભાગ્યને કારણે એનો સાદ એવા વીરને પહોંચતો નથી. આપણા તરફ જે દોડી આવ્યા છે તે તો મઘના પાત્રમાં માત્ર મઘ જ રેડયા જાય છે, એ જ નમાંથી વરાળ છૂટયા જાય છે. જ્યારે પ્રશ્ન ઉઠે છે કે, એ એ જનને માટે રસ્તો સીધો કરીને પાટા બેસાડવાની ગોઠવણ કરીએ, ત્યારે આપણે ઉત્તર દહ દેવાના કે, એ રગડા કામ કરવા માટે માથું હુખાડવાની જરૂર નથી—એ તો વખત આવ્યે એની મેળે થઈ રહેશે, મજૂરનું કામ મજૂર કરી

એ-આપણે તો નાવક, એટલે એ જીવનને જીવી કે ન જીવે.
આજ મુખી જે કલ્પને કલ્પને જેની કલ્પ વળે તે
પણ આજ કલ્પને આજ કલ્પે છે કે, ત્યારે જીવે ન જીવે.
કલ્પને કલ્પમાં આ જે કલ્પને કલ્પને કલ્પે. કે જેને કલ્પે
માટે કલ્પ નાંકે કામ ?

નહિ કામ એ જીવે કલ્પે જ કલ્પેના નહિ. કેવળ
શક્તિને જગાડી કલ્પના માટે આજ કલ્પને કલ્પે કલ્પે.
પણ શક્તિને જગાડી જેની કલ્પે, કલ્પે કરી, ત્યારે જીવે
કલ્પે મું ? કામ કલ્પનાનું નાંક, કામ કલ્પેના કલ્પનાનું ?
કલ્પે કલ્પને કામ કલ્પના જેટલા કલ્પે કલ્પે, જેની
વધારે આપણી તેની કામ કલ્પનાની શક્તિ કલ્પે નામ
પામે. જે જીવે કામમાં કલ્પે અને કલ્પેના કલ્પે છે
એ કામમાં કલ્પેનાને કલ્પે કામ નહિ, કલ્પેનાની શક્તિ
આલે નહિ. એને તો કલ્પેનાની કલ્પે ને કામને નામે એ
કામનું કલ્પનાના વાળી રે. એની કલ્પે ન કલ્પે છે. પાતાના
નથાના કલ્પેનામાં આ જે કલ્પેના કલ્પેના મૂકે એને એ કલ્પે-
કલ્પેના નામ આપે અને કલ્પેના કલ્પેના કલ્પેના કલ્પે કરે.
કલ્પેના આવેશને માત્ર કલ્પેનામાં જીવે કલ્પેના કલ્પેના
ને કલ્પેના કામ આપી કલ્પેના નીકળવાનો કામ આપીએ
નહિ, તો એ આવેશ કલ્પેનાને કલ્પેના-તેની કલ્પેના કલ્પે-
જતા આપણી નાલીમાં કલ્પેના ઉછળે અને આપણી કલ્પે-
કલ્પેનાને કલ્પેના કરી મૂકે.

કલ્પેનાંથી ઉઠી પાતાની કલ્પેના શક્તિ સાચી છે એમ
અનુભવવા માટે કલ્પેનાના કલ્પેના આપણને કલ્પેના કરી.
કલ્પેનાં નહી કરી કલ્પેના કરી કલ્પેના કે, કલ્પેનાનાની કલ્પેના અને
કલ્પેનાનાની કલ્પેના કલ્પેના આપણા કલ્પેનાના કલ્પેના કલ્પેના
સામે કલ્પેનાને કલ્પેનાને આપણાં કલ્પેના કામ પાતેના આપણ-
ને કરી આપણે. વિધાતાએ આ વગર કલ્પેનાને આપણે
કલ્પેનાને કલ્પેના પગે કલ્પેના ને કલ્પેના સાથે કલ્પેના
કલ્પેના કલ્પેના કલ્પેના. એમ કરતાં કરતાં કલ્પેના સા કલ્પેના
કલ્પેનામાં કલ્પેના, ત્યારે આપણે કલ્પેના કલ્પેના નિરાંતે કલ્પેના

લેશે-આપણે તો નાયક, એટલે એ જીનમાં ચઢી બેસવાના. આજ સુધી જે શાન્ત થઈને બેઝી રહ્યા હતા તે પણ આજ ઉડીને પ્રશ્ન કરે છે કે, ત્યારે શું જાગ્યાની સમસ્ત પ્રજામાં આં જે ઉત્સાહ આવી ગયો છે તેનું કશું સાફ ફળ નહિ થાય ?

નહિ થાય એ વાત હું કદી જ કહેતો નથી. ઉઘટી શક્તિને જગાડી ઉઠાડવા માટે આજ ઉત્સાહની જરૂર હતી, પણ શક્તિને જગાડી બેઠી કરી, ઉભી કરી; ત્યાર પછી કરવું શું ? કામ કરાવવાનું નહિ, માત્ર ગાંડાંજ કઢાવવાનાં ! કંડા જીવને કામ કરાવવા જેટલા મદની જરૂર હોય, તેથી વધારે આપવાથી તેની કામ કરવાની શક્તિ ઉલટી નાશ પામે. જે સૌ કાયાં કામમાં ધીરજ અને ખંતની જરૂર છે એ કામમાં દારૂડીઆને રુચિ થાય નહિ, એમાં એની શક્તિ ચાલે નહિ. એને તો દોડાદોડી ગમે ને કામને નામે એ કામનું સત્યાનાથ વાળી દે. એની રુચિ જ એવી છે. પોતાના નધાના યેનમાં આ જે ઉત્પાત મચાવી મૂકે એને એ દેશ-હિતનું નામ આપે અને ઉંચે સાહે ઉશ્કેરાળી કર્યાં કરે. હૃદયના આવેશને માત્ર અંતરમાંજ જાંધી રૂંધી રાખીએ ને જોઈતું કામ આપી બહાર નીકળવાનો માર્ગ આપીએ નહિ, તો એ આવેશ સડીને ઝેર થાય-તેની નકામી ચંચળતા આપણી નાડીમાં જોરથી ઉછળે અને આપણી કર્મ-સંજ્ઞાને નૃત્યસભા કરી મૂકે.

ઉઘમાંથી ઉડી પોતાની ચંચળ શક્તિ સાચી છે એમ અનુભવવા માટે ઉત્સાહના બળની આપણને જરૂર હતી. મનમાં નહીં કરી લીધું હતું કે, જન્માન્તરની સુકૃતિ અને જન્મકાળના શુભ પ્રહસ્વરૂપ આપણા કર્મહીન હાથ અંગેજ ત્રાને જોડીએ એટલે એ આપણાં સૌ કામ પોતેજ આપણને કરી આપશે. વિધાતાએ આ વગર મહેનત આપેલા શ્રેષ્ઠાન્વને કદી પણે જાગતા ને કરી તેની માથે ઝગડો કરી વખત ગુમાવતા. એમ કરતાં કરતાં ત્યારે સા હોક અસ્તિત્વમાં થાય, ત્યારે આપણે ધરમાં જઈને નિરાતે ઉઘ

[illegible][illegible]

એટલે આપણે માની લીધું કે, મનુષ્ય નહિ કરીને તો-
પણ કદાચ એની મેળે આવીજ નવશે; હજીયે માનીએ એવું
કે કદાચ મેળવવાના હાંબા મારીને, મહિનત બચાવવાને
કારણે આપણે દુકો કરી શકીએ. દામાવદ્યમાં આકાશ-
ના તારા હાથમાં ઘર્ષ જોતા હતા, જાગૃત જાગૃત્યમાં પણ
એ માત્રને બુઝી શકતા નથી. શક્તિનો ઉત્સાહ એટલો
બધો આપણામાં વધી ગયો છે, કે બહુજ નજરનો વિલંબ
પણ આપણાની મહાન ઘર્ષ શક્તિ નથી-નકામો લાગે છે.
બહારથી પુરાણી રીતના એની જોજ કાગમ છે, અંદરથી
નવા જાગેલા ઉત્સાહને જોરે માથું ઉંચું ઘર્ષ ગયું છે, એ
બેનો જોગ કરવો કેવી રીતે? ધીરે ધીરે? રીતે રીતે?
એની વચ્ચેની ઉંડી જાળોડ ઉપર પથ્થરનો પૂલ બાંધીને?
પણ અભિમાન વિલંબ બમે નહિ, મત્તતા બોલે 'મને
સીડીની જરૂર નથી, હું તો એમજ ઉડવાની; પ્રસંગ પકડી-
ને તો સૌ કોઈ સાધના સાધી શકે, પણ અસાધ્ય સાધન
વડે હું જગતને ચમકાવી મૂકું' એજ કલ્પના મારા હૃદય-
માં રમી રહી છે.' પણ જાણવું જોઈએ કે, પ્રેમ જ્યારે
જાગે ત્યારે તે શરૂઆતથીજ કામ કરવા ઇચ્છે છે; એ નાના
મોટા કશાની ગણના કરે નહિ, કશું કામ પાછળ બાકી
રહી જશે એવી શંકા પણ કરે નહિ, પ્રેમ પોતાને સાર્થક
કરવા ચહાય, એ પોતાને સાબિત કરવા ઉતાવળો થાય
નહિ. પણ અપમાનની લપડાક બાધે માત્ર જે અભિમાન
જાગી ઉઠે, એ તો છાતી ફૂલાવી બોલે કે બસ, હું તો
ચાલવાનું નહિ, હું તો થેકડા મારતું જવાનું. એટલે કે સૌ
જગતના લોકને જે કરવું પડે, તે કરવાની એને જરૂર

હાંએ નહિ, ધીરજ એને નકામી લાગે, ખંત નકામી લાગે; ફરને બિન્દુએ જવા માટે ત્યાં પહોંચવાના ઉપાય લેવા પણ એને તો નકામી લાગે. ગદ્ય કાલે જેમ પારકાની શક્તિ પર આંધળા થઈ રહેતા, તેમ પોતાની શક્તિ ઉપર આંધળા થઈને આજે કૂટતા બેઠાએ છીએ. તે વળતે પણ કામ કરવું સૂઝતું નહોતું, આજે પણ કામ કરવું સૂઝતું નથી. એક વાતમાં આવે છે કે, 'જ્યાંમુધી જાપ જીવતો હતો ત્યાં મુધી દીકરાને ખેતરમાં જવું સૂઝતું નહિ. જાપ ખેતી કરતો ને તેઓ મજાદી ખાતા. જાપ મરી ગયો ત્યારે ખેતરમાં તો ગયા, પણ ખેતી કરવા નહિ, જાપે સંતાડેલું ધન ખોદી કાઢવાને ગયા. ચાચેચાચું ધન તો હાડકાં નમાવીને ખેતી કરવામાં છે, એ શીખતાં બહુ દહાડા ફાકટ નીકળી ગયા. ધન કોઈ અફળુત ઉપાયે હાટેલું જડવાનું નથી. સમસ્ત સંસારના લોક જેમ મહેનત કરીને ધન મેળવે છે ને લોગવે છે, તેમ આપણે પણ કરવું પડશે, એ વાત બે આપણે સહજે નહિ શીખી લઈએ તો ધા ને દુઃખ રોજ રોજ વધ્યાજ જશે, અને ખોટે માર્ગે જેમ જેમ આગળ ધસીશું, તેમ તેમ પાછા વળવાનો રસ્તો લાંબો અને કઠણ થઈ પડશે.

અધીરાઈથી કે અજ્ઞાનથી સ્વાભાવિક રસ્તા ઉપર અવિશ્વાસ લાવીને, કોઈ અણુધટતો રસ્તો ખોળી કાઢવાની ઉતાવળ કરી મૂકે તો માણસની ધર્મજ્યુદ્ધિ બ્રષ્ટ થાય. ત્યારે સર્વ સાધનને સાધન માની લેવાનું, સર્વ ઉપાયને ઉપાય માની લેવાનું મન થાય. નાનાં નાનાં છોકરાંને પણ પોતાની વાતો ચોખ્ખી રીતે ખોદી હેતાં મનને આંચકો લાગે નહિ. મહાભારતમાંના સોમક રાત્રની પેઠે અવળે ઉપાયે પણ સિદ્ધિલાભ કરવાની લાલચે આપણે અતિ મુકુમાર બાળકોને પણ યજ્ઞના કુંડમાં હોમી બેઠા છીએ. આ અવિચારી નિષ્કુરતાનું પાપ ચિત્રગુપ્તની નજરથી ઢાંક્યું રહે તેમ નથી. એનું પ્રાયશ્ચિત્ત શરૂ થઈ ગયું છે, બાળકો ઉપરની વેદનાથી આખા દેશનું હૃદય ચીરાવા લાગ્યું છે, હજી કોણ બંધે કેટલું ય દુઃખ વેઠવું પડશે.

હુઃખ સહન કરવું એટલું કઠણ નથી, પણ હુઃખુદ્ધિ-
ને કળજે રાખવી બહુ કઠણ છે. અન્યાયને, મારદ્રાડને
એક વાર જો કર્મસાધનાની મદદે બોલાવી તો પછી અંતઃ-
કરણને બગડતું બચાવવાની સર્વ શક્તિ ચાલી જાય. ન્યાય-
ધર્મનું મધ્યબિંદુ એક વાર છોડ્યું એટલેજ બુદ્ધિ તો નાઠી;
પછી કામ થઈ શકે નહિ અને પછી તો વિશ્વવ્યાપી ધર્મ-
વ્યવસ્થાની સાથે આપણા શ્રેષ્ઠ જીવનનો યોગ કરવાને માટે
બહુ સુશ્કેલ થઈ પડે.

આવી દશા આપણા દેશમાં થોડા દિવસથી થતી આવે
છે, એ આપણે નમ્ર હૃદયે અતિશય હુઃખની સાથે કબૂલ
કરવું પડશે. આ વિવેચન કરવું સાંઝે નથી લાગતું, પણ
તેટલા માટે છાનામાના બેસી રહી એ સ્થિતિ છુપાવી રાખવી,
અથવા અતિશયોદ્ધિથી તેને ઢાંકી રાખવી એ પણ ઇષ્ટ નથી;
કારણ કે એથી તો દહાડેદહાડે સ્થિતિ ખરાબ થતી જાય.

બનતા સુધી પરદેશી માલ ન વાપરવો, દેશી
કારીગરીને ઉત્તેજન આપવું અને તેની ખૂબ પ્રયત્ન કરીને
ઉન્નતિ કરવી એના વિરુદ્ધ હું બોલું છું એવી કોઈએ શંકા
કરવાનું કારણ નથી. બહુ દિવસ પહેલાં મેં લખ્યું હતું કે—

“નિજ હસ્તે શાક અન્ન તુલે દાઓ પાતે, તાઈ જેનો રૂથે;
મોટા વસ્ત્ર ખુને દાઓ યદિ નિજ હાતે, તાઈ લગજ ધુચે.—X

તે વખતે તો લૉર્ડ કર્ઝન ઉપર રાગ કરવાનું આપ-
ણને કંઈ કારણ ન હતું, અને બહુ પહેલાં જ્યારે સ્વદેશી
લંડાર સ્થાપીને દેશી વસ્તુઓનો પ્રચાર કરવાના મેં પ્રયત્ન
કર્યા હતા, ત્યારે તો મારે લોકમતની વિરુદ્ધ ઉભું રહેવું
પડ્યું હતું.

પણ, પરદેશી વસ્તુને બદલે દેશમાં દેશી વસ્તુનો
પ્રચાર કરવાનું કામ ગમે એટલું મહત્ત્વનું હોય, તોપણ

X પોતાને હાથે શાક ને અન્ન લાવીને યાળામાં પીરસીએ તો
જ ખાવાની રુચિ જાગે, ને જગડાં વસ્ત્ર પોતાને હાથે વણી લઈએ તોજ
લાજ ટળે.

એનું સમયન કરવાને લેશમાત્ર અન્યાય કરવો એ મતને હું કદાપિ માની શકતો નથી. વિશ્વબંધી, વિરુદ્ધતાથી ડરવાનું નથી; એથી તો ભીંત પાકી થયે અને ધાર્યાં ફળ આવશે. દિવાળીને દહાડે પગવારમાં સુંદર કેરી બનાવી આપે અને આશ્વાસન આપી કહે કે, એના રોકડા પૈસા આપવાની જરૂર નથી, એવી ઈર્ષ્યાળુ કોઈ રીતે સારી નથી. પણ હાય ! મનમાં બંધે ખીક લાગે છે કે, ઘડીના છટ્ટા ભાગમાં પરદેશની મિલો જે બાંધ કરી ચક્રીયું નહિ, તો અચળ નિષ્ઠાથી આપણું કામ કરવાની આપણામાં શક્તિ રહેશે નહિ ! એટલા માટે કોઈ રીતે હાથે હાથે ભાગલાનું વેર લેવા હોડતાં માર્ગ-કુમાર્ગને વિચાર છોડી દઈએ છીએ. ચારે દિશાએથી કાન ચીરી નાખે એવા કોલાહલથી ભરી જઈ, પોતાના ઉપર અવિશ્વાસ કરી, પોતાના સ્વભાવ ઉપર અદ્વિદ્યા આણી, શુભ બુદ્ધિનો તિરસ્કાર કરી ઉતાવળે ઉતાવળે લાલ લણી લેવા હોડીએ છીએ, અને પરિણામે લાંગા વખત સુધી નાશનાં ગાડાં ભરી લાવીએ છીએ. મંગળને દળાવી મંગળ પમાયે, સ્વાધીનતાના મૂળમાં ધા કયાંથી સ્વાધીનતા લેવાયે એ કદી બની શકે એમ નથી, એવું, વિચારવાની તો કદી ઈચ્છા પણ થતી નથી !

આપણામાંથી ઘણાય પૂરી રીતે બંધુતા નથી અને કેટલાક બંધુતા છતાં કબૂલ કરતા નથી કે, બહિષ્કારની બાબતમાં અનેક ઠેકાણે દેશના લોક ઉપર દેશનાજ લોકે શુભમ કયોં છે. જેને હું સારું માનું તે દષ્ટાન્તથી કે ઉપદેશથી ખીબત બધાને જે સારું મનાવવાની જે ધીરજ રહે નહિ, ખીબતના અધિકારમાં બળથી હાથ નાખવો એ વાતને અન્યાય માનવાનો અભ્યાસ જે દેશમાંથી ઉઠી જાય, તો પછી અસંયમને કોઈ સીમામાં બાંધી રાખવો કઠણ પડે. કર્તવ્યને નામે જે અકર્તવ્યનું બળ વધી પડે તો જોતજોતામાં આખો દેશ અસ્વાભાવિક બની જાય. એટલાજ માટે સ્વાધીનતા મેળવવાને નામે ખરેખર સ્વાધીનતાધર્મની વિરુદ્ધજ બાંધ ઉઠ્યું છે, દેશના મતલોને-
ભા. ૨૪

ક્રિયાવિરોધને કારણે પ્રગતી ગળતી સંસ્કૃતિની જરૂર છે. તેથી નવામાં જોવી કુમતિ પણ મહત્ત્વ છે. હું જે જુઠું ને ગાળતી કરતું જોઈએ, હું જે ખોટું ને ગાળતી ગાળતું જોઈએ. જેમ માનીને દેશના અભિમાનમાં, કચ્છમાં અને અમદાવાદમાં જે લેદ છે તેને અગાઉકારે અગાઉ મૂકીને નવા પ્રવાસ અનેજ આપણે જાતીય એકતા માની લીધું છે. આપણે સમાજ વિરુદ્ધ મતવાળાને પીડા કરે છે, છાયામાં જમે લેવી માગે લાંડે છે, એટલુંજ નહિ પણ માર તારીને કેટલાંક કાવતરો લવ દેખાડે છે. તમે નહીં માનજો ને મને તો જોવી જે વધારે ખગર છે કે, જોવા નતામા કાગળો આપણા દેશના અનેક લોકને વારંવાર મળે છે, અને દેશના પ્રવીણ માણસો પણ એ અપમાનમાંથી ગળી ગયા નથી. અનેક મહા-પુરુષોએ જગતમાં સામા પદની વચમાં જઈને પોતાના મતનો પ્રચાર કરતાં પ્રાણ શુદ્ધાં આપ્યા છે. આપણે પણ આપણો મત પ્રચારવાને બહાર નીકળ્યા છીએ; પણ એ સૌ સારાં દૃષ્ટાન્તને બાબુ પર મૂકી* કાળા પડાડને જ શુરુ માની બેઠા છીએ.

પહેલાં જે કહી ગયો છું કે, જેમતામાં ચણવાની શક્તિ નથી, તેઓને માટે ભાગવું એ આપઘાત સમાન છે. હું પ્રશ્ન કરું છું કે, આપણા દેશમાં બાંધવાની એ શક્તિ ક્યાં આગળ છે? કઈ સ્વજનશક્તિ આપણામાં અંદરથી કામ કરીને આપણને એક સૂત્રે બાંધી રાખે એમ છે? લેદનાં લક્ષણ તો ચારે બાજુએ છે! પોતાનામાં જ જ્યારે લેદભાવ બળવાન હોય ત્યારે કોઈ રીતે આપણે પોતાનું કામ કરવા ઉભા થઈ શકીએ નહિ. એમ જો આપણું કામ આપણાથી થાય નહિ ત્યારે તો બીજા આપણા ઉપર કારભાર કરેજ. એ સ્થિતિની તો કોઈ રીતે ના પાડી શકાય નહિ. અનેક લોક એમ માને છે કે, પરાધીનતાનો રોગ અંદરનો નથી; માથું અંદરથી દુખતું નથી, પણ સરકાર માથાની ઉપર બોળરૂપ છે, તેથી માથું દુખે

* સંસારનાં બધા પ્રકારનાં બંધનો સામે યુદ્ધ મચાવનાર વ્યક્તિ.

છે. જમે તેમ કરીને માથા ઉપરથી એ બોલો ફેંટી દીધો એટલે માથું હલકું થઈ જાયે. પણ એ વાત સહજ નથી ! સરકાર કંઈ આપણી પરાધીનતા નથી, એ તો આપણી પરાધીનતાનું માત્ર પ્રમાણ છે.

પણ એનાં ગંભીર કારણો વિચારવા જેટલો પણ અવકાશ આપણાં મનમાં આવકાલ નથી. ભારતવર્ષની આટલી વલિઓના ભેદ હોવા છતાં શી રીતે એક વલિ બનીને સ્વરાજ્ય મેળવી શકાય ? એ પ્રશ્ન લ્યારે ઉઠે, ત્યારે આપણામાંના જે ઉતાવળીઆ તે તો એમજ કહીને વાતનો નિકાલ કરી દે કે, સ્વીટ્ઝર્લૅન્ડમાં પણ અનેક વલિઓ તો છે અને ત્યાં શું સ્વરાજ્યને વાંધો આવે છે ?

એવાં પ્રમાણ આપીને આપણે આપણી જાતને બુલાવી ચકીએ, પણ વિધાતાની આંખમાં પૂજા નાખી ચકીયું નહિ. ખરી રીતે તો અનેક વલિઓ હોવા છતાં સ્વરાજ્ય ચાલી શકે કે કેમ, એ અસલ પ્રશ્ન નથી. ભેદ તો અનેક જાતના હોઈ શકે. જે કુટુંબમાં દગ્ગ માણસ હોય તે કુટુંબમાં પણ દગ્ગ મત હોય છે. પણ અસલ પ્રશ્ન એ છે કે, એવા ભેદમાં પણ એકચતુર તત્ત્વ ધામ કરી શકે કે નહિ ? સ્વીટ્ઝર્લૅન્ડમાં અનેક વલિઓ હોવા છતાં એક બની શકે, તો તે ઉપરથી સમજવું જોઈએ કે, એ ભેદ ઉપર યદ્યપે પણ એકતા કરી શકાય. ત્યાના સમાજમાં એવો એકતાનો કોઈ ધર્મ છે. આપણા દેશમાં પણ ભેદ તો છે જ, પણ એવો એક ધર્મ ન હોવાથી જાપા, વલિ, ધર્મ, સમાજ અને લોકાચારના ભેદ જુદી જુદી રીતે મોટા થઈ પડ્યા છે અને આ મહાદેશને નાના નાના ટુકડા કરી ઊઠાડી મૂકી નાખ્યો છે.

તેથી એવાં પ્રમાણ આપીને નિરાંત બેઝી રહેવામાં લાલ નથી. આંખો મીંચીને એમ બોલવું કંઈ ધર્મ માંખણું નહિ કે, આપણું સૌ દીકરું થઈ ગયું છે, ને હવે માત્ર અંતરજને ધારી ચકીએ તો જ નાગી, પલ્લવી, મરહા, મરાઠી, હિન્દુ, મુસલમાન એકઠા મળીને એકનને એકતાએ એક-સ્વાયં સ્વાધીન બની જશે.

આજ ભારતમાંનાં મોટાં મોટાં વિદ્યા કેન્દ્રોને લઈ કામ ચાલુ થયે એમ માનીએ છીએ. પણ એ ઉપર ઉપરનું છે, અંદરનું નથી. ભારતમાંની મુઠ્ઠી મુઠ્ઠી જાતિઓમાંનું આ એક જ જીવનધર્મને કારણે બંધાનું નથી—પરંતુ વિદ્યા સમજના બહારના બંધનથી આપણે બંધાયેલા છીએ.

સજીવ પદાર્થ જંતુભાવે એકઠા રહી રહીને પણ કંઈ વાર મળી જાય છે. એક જાતના આડની ડાળીમાં બીજી જાતના આડની ડાળીની કલમ લગાવી શકાય, પણ જ્યાંસુધી એ બે ડાળીઓ મળી એક થઈ જાય નહિ. ત્યાંસુધી એના ઉપરના પાટા છોડી શકાય નહિ. એટલે, પાટા એ કંઈ આડનું અંગ નથી, એટલા માટે જમે એટલા સારા હોય તોપણ આડને પીડા તો જરૂરજ દેશે, પણ જ્યારે મુઠ્ઠી જાતનાં બે આડને એક કરી તેમનાં શરીરના અંદરના ભાગને બાંધ્યા જ, ત્યારે તો બેને એક થયા વિના બીજે માર્ગ નહિ. જરૂર કરતાં બાંધણુ વધારે છે એ વાત ખરી પણ હોય, પણ એમાંથી છૂટવાનો એકજ ઉપાય—નવી આવેલી ડાળીની રેપાઓમાં મૂળ આડે પોતાના અંતરનો રસ રેડવો, પૂરો યોગ કરીને તેને પોતાની કરી લેવી, ત્યારે ઉપરનું બંધન છૂટી જાય. એ વાત નહીં છે કે, એવી રીતે કલમ કરતાં જ આપણે માળી આપણી રેપાઓ કાપી નાખશે. અંગ્રેજી રાજ્ય નામે બહારના પાટા સ્વીકારી લઈને, અને ત્યાર પછી જડલાવે નહિ પણ અંદરથી સેવા કરીને, સ્નેહ કરીને સર્વ કૃત્રિમ પડદાને ખસેડી નાખી નાડીના બંધનથી ભારતવર્ષને એક કરી લેવો પડશે. અનેક કાર્યો એકઠા થઈને કરવાને માટે લૌગોલિક ભૂમિને સ્વદેશરૂપે પોતાને હાથે તૈયાર કરવો પડશે અને વીખેરાઈ પડેલી અનેક જાતિઓને પોતાને હાથે સ્વજાતિરૂપે બનાવી લેવી પડશે.

વળી કોઈ કોઈ એવું પણ બોલતા સાંભળ્યા છે કે પાશ્ચાત્યો ઉપરનો સર્વ લોકનો સર્વસાધારણ દ્રેષ જ આપણને એક કરી શકશે. પૂર્વની પરજાતિ પ્રત્યેની પાશ્ચાત્યોની સ્વાભાવિક બેદરકારીથી અને ઉદ્ધતાઈથી ભારતના નાના

મોટા સૌ લોક બળી ઉઠ્યા છે. દિવસ જતા જાય છે, તેમ તેમ વેદનાનો અણીઆળો કાંટો ઉડો ને ઉડો આપણું હૃદયમાં પેસતો જાય છે. એમ રોજ ને રોજ ઉડો ધાજ બધા ભારતને એક કરવાનું કામ કરી રહ્યો છે; માટે એ દેષ-નેજ આપણી એકતાને માટે કામે લેવો.”

આ વાત સાચી જ હોય, તો દેષનું કારણ જ્યારે આલ્યું જશે, અંગ્રેજ આ દેશમાંથી ચાલ્યો જશે, ત્યારે તો એ એકતાની દોરી પણમાત્રમાં તૂટી જશે. તે વખતે દેષનું બીલું કારણ આપણે ક્યાં જોળવા જઈશું ? ત્યારે તો એ કારણ ચોધવા દૂર જવાશે નહિ, બહાર જવાશે નહિ; અને પરિણામે લોહીતરસી દેષબુદ્ધિને કારણે એક-બીલ ઉપર છરી લઈને દોડવું જોઈશે.

“આટલા દિવસ તો ગમે તેમ ચાલ્યા, પણ હવે તો કંઈક સાફ થયેજ, માટે અત્યારે તો આજ રીતે ચાલો.” એવી એવી વાતો જે કરે છે, તે એ વાત બૂલી જાય છે કે, દેશ એમની એકલાની પૂંજી નથી; સગદેષને ઈચ્છા-અનિચ્છા લઈને એ લોકો ચાલ્યા જશે તોપણ દેશ તો અહીં રહી જશે. દૂરથી જેમ સોંપેલા ધનનો ઉપયોગ રીત-સરના ઉપાયો છોડીને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ગમે તેમ કરી શકે નહિ, તેમ બહુ કાળનું બહુ લોકનું મંગળ અમુક પ્રચંગના ક્ષોભને વશ થઈ આંખો મીંચીને દુંદ્રી બુદ્ધિએ શકમંદ સ્થિતિમાં દેહી દેવાનો અધિકાર આપણા-માંથી કોઈને નથી. સ્વદેશને લવિખ્યમાં જેથી લાભ થઈ પણ થકે એવું ટીલું ચંકારપદ કામ આજની ઉરકેરણીને ખાતરજ કરી નાખવું એ કદાપિ કોઈનું કર્તવ્ય કોઈ શકે નહિ. કમનું કળ તે કંઈ આપણે એકલાએ સોગવવાનું નથી, એમાંથી એ દુઃખ થાય તો તે અનેકને સોગવવું પડે.

માટે જ વારંવાર કહ્યું છે ને વારંવાર કહીશ કે, વેર-બુદ્ધિને રાજદિવસ માત્ર બહારની બાજુએ જાગતી રાખવાને માટે ઉરકેરણીની આંખમાં પાનપત્રો ચંપેલી બપી યાપણને દોની દો ના; બીલની માંદગી બનર ચલાવેલું

મેં કૃપાથી કોઈ નિમિત્તના વિરોધ નહીં કર્યો, પણ મારાં પાંચાં પાંચાં
 જેમ મુલક રાજાને પાંચ પાંચ જેવો મળ્યો હતો, તેમ કૃપાથી
 તેમ કૃપાથી મારાં પાંચાં પાંચાં મળ્યાં હતાં. કૃપાથી
 આપણે, મારાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં
 પ્રકારે પાંચી રો. કૃપાથી મારાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં
 એટલે મુની વિચારની રો કે કૃપાથી કૃપાથી કૃપાથી
 સુમલમાન વિચારો-સૌ કૃપાથી કૃપાથી કૃપાથી કૃપાથી
 કૃપાથી મેં મારાં એક પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં
 મારાં કૃપાથી. આપણાં કૃપાથી પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં
 વડી વડી આંતરવાના પ્રવરણ કર્યો. પણ મેં મારાં કૃપાથી
 કૃપાથી કૃપાથી નહિ-આપણે જરૂર વિચારી જવાના. પાંચાં
 આમે પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં
 વિચાર કરીને પીરેપીરે તેને આપણી જરૂરે વિચારી પાંચાં,
 એટલું જ નહિ પણ કૃપાથી સિદ્ધિની આપણાં કૃપાથી
 હમેશને માટે પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં પાંચાં
 કૃપા કરવાના સૌ મારાં એકેએકે ઉપાદા કરી હકલું.

આજ આ જે કેદવાનામાં કોઈની સાંકળોનો કળ-
 કાર સાંભળાય છે, હંઠવાળા પુરુષોનાં પાંચાં પાંચાં કંપતા
 રસ્તા ગાછ ઉડે છે, એના ઉપર પણ જરૂર આપતા
 નહિ. જો કૃપામાંથીને સાંભળ્યો તો કૃપાના મહાસંગીતમાં
 આ અવાજ તો ક્યાંય વિલીન થઈ જશે ! કેટલા જુગની
 કેટલી ઉથલપાથલ, કેટલી ખીડના કેટલા છેદ, આ દેશના
 દરવાજામાં થઈને કેટલા કેટલા રાજપ્રતાપના પ્રવેશ ને
 વિદાય-એ સૌમાં થઈને ભારતવર્ષ પોતાની પરિપૂર્ણતાને
 માર્ગે આલ્યું જાય છે. તેમાં આજના એક નાનકડા
 દિવસનો નાનકડો ઇતિહાસ એની સાથે મળી જાય છે ને
 કંઈ કાળ પછી તે ક્યાંય ઉતરી ગયો છે એ દેખાશે પણ
 નહિ ! પામશે નહિ, ક્રોધ કરશે નહિ; ભારતવર્ષનો જે
 પરમ મહિમા સમસ્ત દુઃખના થા ખમતે ખમતે પણ
 વિશ્વકવિના સજનઆનંદને વહેતો વહેતો પ્રકટ થઈ ઉઠે
 છે તેની અખંડ મૂર્તિ ભક્તસાધકના શાન્ત ધ્યાનનેત્રમાં

અનુભવી શકીશું. ચારે બાજુના કોલાહલ અને ગભરાટની વચ્ચે સાધનાને સાથે માર્ગે સ્થિર રાખીશું. નક્કી માનીશું કે, આ ભારતવર્ષમાં જુગજુગાન્તરના માનવહૃદયની સમસ્ત કામનાઓનો પ્રવાહ એકઠો થયો છે-અહીં જ જ્ઞાનની સાથે જ્ઞાન વચ્ચો કરશે, જાતિની સાથે જાતિ મળશે. અહીં વિચિત્રતાનો ગુચવાડો ધાય છે, ભેદ અત્યંત બળવાન છે, વિરોધ સખત છે-આટલો ભેદ, આટલી વેદના, આટલી મારામારી આટલા બધા દિવસો સુધી ચાલુ કરીને કોઈ દેશ બચી શકે નહિ. પણ કોઈ મહામિલનનો હેતુ જ આ સમસ્ત વિરોધભાવને ધારણ કરી રહ્યો છે, એકબીજાનો ધા થવા છતાં પણ કોઈનો નાશ થવા હેતો નથી. આ જે સમસ્ત વિચિત્ર પ્રકારની જુદી જુદી સામગ્રી દેશદેશાન્તરથી ને કાળ-કાળાન્તરથી આવી એકઠી થઈ છે, તેને આપણી નબળી શક્તિ વડે ધણેલી પાડવા જતાં આપણે પોતેજ પડી જઈશું અને એને તો કશું પણ કરી શકીશું નહિ. જાણું છું કે, બહારથી થતો અન્યાય અને અપમાન આપણી એવી પ્રકૃતિને ઉશ્કેરી મૂકે છે કે જે ધા કરી જાણે, જે ધીરજ રાખી જાણે નહિ, જે પોતાનો નાશ થવા છતાં પણ પોતાનો પ્રયત્ન સફળ થયો માને. પણ એ અભિમાનના ગાંડ-પણને ટાળવા માટે આપણા અંતઃકરણમાં ગંભીર આત્મ-ગૌરવ ગ્રહણ કરવાની ઉંડી શક્તિ ભારતવર્ષ શું આપણને આપશે નહિ ? જેઓ પાસે આવીને આપણને ઓળખવા ઇચ્છતા નથી, જેઓ દૂરથી આપણે તિરસ્કાર કરે છે એ સઘળા વાયે ફૂલેલાં શણગારી વર્તમાનપત્રોની-પેલા વિલાયતના ટાઇમ્સના અથવા આ દેશના ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની વાણીમાત્રના-અંકુશ ખાઈ આપણે આંધળા થઈને વિરોધને માર્ગે દોરીશું ! એના કરતાં તો બીજી સાચી અમર વાણી આપણા પિતા પૂર્વજોના પવિત્ર મુખ-માંથી શું નીકળી નથી ? જે વાણી દૂરનાને પાસે લેવાનું બોલે, જે વાણી પારકાને પોતાનાં કરવા બોલાવે, એ સર્વ શાન્ત ગંભીર સનાતન કથાજીવાણી આજે શું હારી

જશે ? ભારતવર્ષમાં આપણે મળીશું ને મિલાવીશું; આપણે એ કંઠણ સાધના સાધીશું, જેથી શત્રુભિન્નનો ભેદ ટળે. પવિત્રતાને તેજે, ક્ષમાને વીર્યે, ન હારી પડે એવી પ્રેમની શક્તિએ સંપૂર્ણ એવું જે સર્વથી ઉંચું સત્ય છે તેને આપણે કદાપિ અસાધ્ય માનીશું નહિ, તેને નક્કી મંગળ-કારી માની માથે ચઢાવીશું. દુઃખવેદનાને કંઠણ માર્ગે ચાલી આજે ઉદાર આનંદિત મનમાંથી સમસ્ત દ્રોહભાવ દૂર કરીશું, જાણ્યે અજાણ્યે વિશ્વનો માનવી આ ભારતક્ષેત્રમાં મનુષ્યત્વનું જે અતિ આશ્ચર્યજનક મંદિર જુદા જુદા ધર્મ, જુદાં જુદાં શાસ્ત્ર અને જુદી જુદી જાતિ એા વડે બાંધવા પ્રયત્ન કરે છે, તે સાધનામાં આપણે જોગ દઈ મદદ કરીશું, આપણાં અંતરની સર્વ શક્તિ એ શક્તિમાં મેળવીને એ મંદિર બાંધવામાં ભાગ આપીશું, એમ જો કરી શકીશું; જો જ્ઞાને, પ્રેમે ને કર્મે ભારતવર્ષના આ હેતુમાં સમસ્ત પ્રાણ દઈ કામે લાગી શકીશું તોજ મોહમુક્ત પવિત્ર દૃષ્ટિથી સ્વદેશના ઇતિહાસમાં આ એક નિત્યસત્યને જોઈ શકીશું. ઋષિજન કહે છે કે:-

સ સેતુર્વિધૃતિ રેપામ્ લોકાનામ્ ।

તસ્ય હ વા ઇતસ્ય બ્રહ્મણો નામ સત્યમ્ । (૧૯૦૬)

२२-कोह्यडो

મેં 'રસ્તો અને રસ્તાનું બાધું' નામનાં નિબંધમાં
આપણું કર્તવ્ય અને તે સાધવાની રીત ઉપર વિવેચન કર્યું
છે. એમાં બતાવેલા વિચારો આમેં જ્યાં મળતા આવશે એવી
તો દૃ. આપણાં સખી યાત્રો નથી.

મારું મું અને તેને માટે ચારે ઉપાય શ્રી તે બાબ-
તોના નોકોને કોઈ દેશમાં હજી પણ નિષ્ણત થયા નથી.
મામુલના દરિયાકાંઠામાં એ તકની બહુ ઘોડી રેડાયું છે;
જાતી તે એક બામુલની દનાઈ માવ તો બીજી બામુલની
નવા રૂપમાં ફરી નીકળે.

આપણા દેશમાં દેશદિગ વિષેના મનનેક માત્ર માટે
માટે. ડાહ્યાના, ડાહ્યાનાનામાં કે નવાંજોમાં વચાઈ રહે છે.
મુનાઇની પેઠે આપ મુનાઇ છે, આપની પેઠે બનુદી રાજી નથી.

૧૪૭ આજે આપણા દેશમાં અઝાદીજનના અગત્યના
 ને દેશના હિતરૂઢિત તારે સિદ્ધિ દેવાનો પ્રયાન કરીએ એવા-
 ન આજે છે. એને આજ કાળના કારણે કારણના આજે
 કોને નથી આજે એવળે તારે આજે અઝાદી વિરુદ્ધ છે
 તેવળે. તેવળે કો કોના દેશના આજે તો તે અઝાદી
 આજે તો કોના કોના કોના આજે તો અઝાદી કોના
 આજે તો કોના કોના આજે તો અઝાદી કોના
 આજે તો કોના કોના આજે તો અઝાદી કોના
 આજે તો કોના કોના આજે તો અઝાદી કોના

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥
 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥

તેમના અંતરમાં દેશનું દિન સાપવાની વિષા છે એવી આપણી શ્રદ્ધા નાશ પામવાને કશું કારણ મળે નહિ, ત્યાં સુધી આપણે પરસ્પર શું કહેવાનું છે તે ચોખ્ખી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે. પહેલેથી જ સમજ કરી બેસીએ, અથવા વિશેષી બુદ્ધિ લઈ બેસીએ ને વહેમ લાવીએ તો વળતે પોતાની જ બુદ્ધિને છેતરવા જેવું થઈ જાય. ચોછી-વત્તી બુદ્ધિને કારણે જ મતભેદ થાય એવું તો કંઈ હમેશાં બનતું નથી. ઘણે ભાગે તો પ્રકૃતિક્ષેપથી મતભેદ પડે છે, તેથી મતભેદને સહન કરવાથી પોતાની બુદ્ધિનું અપમાન થાય છે એ વાત કદાપિ સાચી નથી.

આટલું વિવેચન કરીને હવે ‘ રસ્તો અને રસ્તાનું ભાથું ’ એ નિબંધે જે વિવેચન ઉભું કર્યું છે એ બાબત વળી વિશેષ લખું છું.

સંસારમાં વસ્તુસ્થિતિ સાથે આપણે કદી જોગ રાખવો પડે છે, કદી તેની સાથે લડાઈ કરવી પડે છે. આંધળા થઈને ચાલવાથી કે ચતુરાઈ કરવાથી વસ્તુસ્થિતિને આપણાથી ચોળંગી શકાય નહિ; એવી રીતે તો નાનામાં નાનું કામ પણ આપણે કરી શકીએ નહિ.

એટલા માટે દેશહિતના સંકલ્પ સંબંધે જ્યારે આપણે તર્ક કરવા બેસીએ, ત્યારે એ તર્કની મોટી વાત તો એજ કે, સંકલ્પ ગમે એટલો મોટો હોય અને ગમે એટલો સારો હોય તોપણ વસ્તુસ્થિતિ સાથે એને મેળ છે કે નહિ એ તપાસી જોવું જોઈએ. એક ઉપર કેટલા રૂપિયાનો આંકડો છે તે જોઈને રાજ થવાનું નથી, પણ ક્યા શેઠનો એક છે એ તપાસવાની જરૂર છે.

સંકટને સમયે જ્યારે કોઈને સલાહ આપવાની હોય, ત્યારે છેક સાધારણ જ હોય એવી સલાહ આપવાથી ચાલે નહિ. કોઈ માણસ ખાલી વાસણ સામે માથે હાથ મૂકીને બેઠો હોય ને શું ખાવું ને કેમ કરી પેટ ભરવું એ ચિંતાથી ઘેરાઈ પડ્યો હોય, ત્યારે એને એવી સલાહ આપ્યે એનું

હિત ન થાય કે, સારી રીતે ખાધેપીધે ભૂખતરમ મટે. એવી સલાહને માટે અત્યાર મુધી એ કપાળ આલીને એસી રહ્યો ન હતો. સાચી ચિંતાનો જે વિષય છે, તેને ઓળંગીને ગમે એટલી મોટી વાતો કરીએ તોપણ એ સૌ તે વખતે તો નકામી છે.

ભારતવર્ષ સંખ્યા પછી મુખ્ય જરૂર શેની છે એ વાતનો વિચાર કરતાં, જે આપણે તેને આજે શેની ખામી છે અને ખરી સ્થિતિ શી છે એ હકીકત જાણવી રાખીને ખૂબ મોટી મોટી વાતો બોલી બેસીએ ત્યારે જેના ખાતામાં એકમાં સીલકળ ન હોય તેનો લાખ રૂચિયાનો એક લેવા જેવી છે; લેણદાર છાતી ઉપર આવી બેઠો હોય તેને કાઢવાને માટે આવે એક ચાલાકીથી વાપરી શકાય ખરો, પણ પરિણામે એથી લેણદારને કે દેણદારને કોઈને પણ કશો ફાયદો થાય નહિ.

‘રસ્તો અને રસ્તાનું ભાથું’ એ નિબંધમાં જે આવી ગફલત કરી દેવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો હોય, તો તર્કની દોડમાં માફી પામવાની ઇચ્છા હું રાખતો નથી. સાચી વાતને છુપાવીને અથવા નકારીને આગળ ધરી અમુક ભાવ સંખ્યા નકામા તર્ક કયાં હોય તો સર્વની સામે એના ઢુકડા કરી નાખવા સારા છે. કારણ કે ભાવ જે તેની વાસ્તવિક સ્થિતિથી તૂટીને જુદો ઉભો રહે તો દારૂગાંજની પેઠે એ માણસને કર્મહીણો ને સંદેહશીલ બનાવી મૂકે.

પણ અમુક અવસ્થામાં હું ખરેખર વાસ્તવિક છે એનો નિકાલ લાવવો એ સહજ નથી. એટલાજ માટે ઘણી વખત માણસ માની લે કે જે આંખ સામે દેખાય છે તેજ સૌથી વધારે વાસ્તવિક વસ્તુ છે. ખરેખર તો, માનવસ્વભાવની નીચેના પડમાં જે કંઈ છે તે જ સૌથી વધારે સાચું છે. કોઈ અંગ્રેજ વિવેચક રામાયણ કરતાં ઇલિયડ મોટું છે એવું સાબિત કરતાં બોલેલો કે, ઇલિયડ કાવ્ય વધારે ‘હુમન’ છે, એટલે કે માનવચરિત્રની વાસ્તવિક

તેમના અંતરમાં દેશનું કિત સાધવાની નિશા છે એવી આપણી શ્રદ્ધા નાશ પામવાને કશું કારણ મળે નહિ, ત્યાં સુધી આપણે પરસ્પર શું કહેવાનું છે તે ચોખ્ખી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે. પહેલેથી જ રાગ કરી બેસીએ, અથવા વિરોધી બુદ્ધિ લઈ બેસીએ ને વહેમ લાવીએ તો વળતે પોતાની જ બુદ્ધિને છેતરવા જેવું થઈ જાય. ચોછી-વત્તી બુદ્ધિને કારણે જ મતભેદ થાય એવું તો કંઈ હમેશાં બનતું નથી. ઘણું લાગે તો પ્રકૃતિકેરથી મતભેદ પડે છે, તેથી મતભેદને સહન કરવાથી પોતાની બુદ્ધિનું અપમાન થાય છે એ વાત કદાપિ સાચી નથી.

આટલું વિવેચન કરીને હવે ‘ રસ્તો અને રસ્તાનું લાથુ ’ એ નિર્ણયે જે વિવેચન ઉભું કર્યું છે એ બાબત વળી વિશેષ લખું છું.

સંસારમાં વસ્તુસ્થિતિ સાથે આપણે કદી ભ્રેગ રાખવો પડે છે, કદી તેની સાથે લડાઈ કરવી પડે છે. આંધળા થઈને ચાલવાથી કે ચતુરાઈ કરવાથી વસ્તુસ્થિતિને આપણાથી ઓળંગી શકાય નહિ; એવી રીતે તો નાનામાં નાનું કામ પણ આપણે કરી શકીએ નહિ.

એટલા માટે દેશહિતના સંકલ્પ સંબંધે જ્યારે આપણે તર્ક કરવા બેસીએ, ત્યારે એ તર્કની મોટી વાત તો એજ કે, સંકલ્પ ગમે એટલો મોટો હોય અને ગમે એટલો સારો હોય તોપણ વસ્તુસ્થિતિ સાથે એને મેળ છે કે નહિ એ તપાસી જોવું જોઈએ. એક ઉપર કેટલા રૂપિયાનો આંકડો છે તે જોઈને રાજ થવાનું નથી, પણ કયા શેઠનો એક છે એ તપાસવાની જરૂર છે.

સંકટને સમયે જ્યારે કોઈને સલાહ આપવાની હોય, ત્યારે છેક સાધારણ જ હોય એવી સલાહ આપવાથી ચાલે નહિ. કોઈ માણસ ખાલી વાસણ સામે માથે હાથ મૂકીને બેઠો હોય ને શું ખાવું ને કેમ કરી પેટ ભરવું એ ચિંતાથી ઘેરાઈ પડ્યો હોય, ત્યારે એને એવી સલાહ આપ્યે એનું

બીજા એ સ્વાભાવિક છે એટલે કે મત લેતાં આવો હિસાબ કરનારની સંખ્યા વધારે નીકળે. પણ હાંડો કેન્સિંગે ક્ષમાની દિશામાં નજર રાખીને જે વાસ્તવનો હિસાબ કર્યો છે, તે હિસાબ વેરના હિસાબ કરતાં વાસ્તવને બહુ ઉંચી દૃષ્ટિએ-ગંભીર દીધા દૃષ્ટિએ ગણીને કર્યો છે.

પણ જેઓ કોથે ભરાયેલા તેઓ તો બોલવા મંડી પડેલા કે, કેન્સિંગની ક્ષમાનીતિ લાગણીવશતા છે, એનું વાસ્તવનું જ્ઞાન ગયું છે ને એને ભાવનાનું વાયુ લાગ્યું છે. હુમેશાં એમજ થતું આવ્યું છે. અક્ષૌહિણી સેનાની સંખ્યામાં જ જે પક્ષ ગૌરવ માને, તે પક્ષ નારાયણને તરછોડીને પણ પોતાને સખળ માને; પણ જયલાભને જ જે વાસ્તવનું છેવટનું પ્રમાણ માનીએ તો નારાયણ એકલા ભલેને હો, ગમે એટલી નાની મૂર્તિ લઈને ભલેને એ આવે, તોપણ એ જ વિજય અપાવશે.

આટલી વાત કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, કોઈ પક્ષમાં જે સાચું વાસ્તવ છે તે ઉશ્કેરણીને બળે કે લોકસંખ્યાને બળે માપી શકાય નહિ. શાન્તિ ધારણ કરતું વાસ્તવ નાનું ને જે વાસ્તવ મનુષ્યને વ્યાખુક મારી દોડાવે અને રસ્તો તપાસવા માટે પણ અવસર આપે નહિ એ વાસ્તવ મોટું, એ વાત આપણાથી સ્વીકારી શકાય નહિ.

‘રસ્તો ને રસ્તાનું બાધુ’ એ નિર્ણયમાં મેં જે વાતનું વિવેચન કર્યું છે. પ્રથમ તો ભારતવર્ષને માટે દેશહિત શું? એટલે કે દેશી કપડાં પહેરવાં ને પરદેશીને હાંદી કાઢવો એ કે બીજું કંઈ? બીજું એ દેશહિત સાધી શકાય શી રીતે? ભારતવર્ષનું સાચું હિત શેમાં છે, એ સમજવામાં આપણે પોતેજ વાંધા નાખીએ છીએ એમ નથી; અંગ્રેજનો આપણા પ્રત્યેનો વ્યવહાર એ સૌથી મોટા વાંધારૂપ ધર્મ પડે છે. અંગ્રેજ કોઈ રીતે આપણી પ્રકૃતિને માનવપ્રકૃતિ માનવા ઈચ્છતો નથી. તેઓ તો માને છે કે, આપણે જ જ્યારે રાજા, ત્યારે તો જવાબદારી માત્ર આપણી જ; એમની જરા પણ નહિ. બંગાળના એક આદ્યા ગયેલા અધિકારીએ

અર્થ એ સ્વાભાવિક છે એટલે કે મત લેતાં આવો દ્વિતીય કરનારની સંખ્યા વધારે નીકળે. પણ લાઈ કેસિંગે કમાનો દિશામાં નજર રાખીને જે વાસ્તવનો દ્વિતીય કર્યો છે, તે દ્વિતીય વેરના દ્વિતીય કરતાં વાસ્તવને બહુ ઉંચી દિશાએ-ગળીર હીથ દિશાએ ગળીને કર્યો છે.

પણ જેઓ કોપે બસાયેલા તેઓ તો જોવવા મંડી પડેલા કે, કૃષિગતી કમાનોતિ લાગણીવશતા છે, એનું વાસ્તવનું જ્ઞાન ગયું છે ને એને લાવનાનું વાયુ લાગ્યું છે. હમેશાં એમજ થતું આવ્યું છે. અહીંદિલ્હી સેનાની સંખ્યામાં જ જે પક્ષ ગૌરવ માને, તે પક્ષ નારાયણને તરછોટીને પણ પોતાને સખજ માને; પણ જ્યહાજને જ જે વાસ્તવનું ઉવટનું પ્રમાણ માનીએ તો નારાયણ એકલા ભલેને હો, ગમે એટલી નાની મૂર્તિ લઈને ભલેને એ આવે, તોપણ એ જ વિજય અપાવશે.

આટલી વાત કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, કોઈ પક્ષમાં જે સાચું વાસ્તવ છે તે ઉશ્કેરણીને બળે કે લોકસંખ્યાને બળે માપી શકાય નહિ. શાન્તિ ધારણ કરતું વાસ્તવ નાનું ને જે વાસ્તવ મનુષ્યને આણુક ભારી હોય એ રસ્તો તપાસવા માટે પણ અવસર આપે નહિ એ વાસ્તવ મોડું, એ વાત આપણાથી સ્વીકારી શકાય નહિ.

‘રસ્તો ને રસ્તાનું સાચું’ એ નિબંધમાં મેં જે વાતનું વિવેચન કર્યું છે. પ્રથમ તો ભારતવર્ષને માટે હેશહિત શું? એટલે કે હેશી કપડાં પહેરવાં ને પરદેશીને હાંધી કાઢવો એ કે બીજું કંઈ? બીજું એ હેશહિત સાધી શકાય શી રીતે? ભારતવર્ષનું સાચું હિત એમાં છે, એ સમજવામાં આપણે પોતેજ વાંધા નાખીએ છીએ એમ નથી; અંગ્રેજનો આપણા પ્રત્યેનો વ્યવહાર એ સૌથી મોટા વાંધારૂપ ધર્મ પડે છે. અંગ્રેજ કોઈ રીતે આપણી પ્રકૃતિને માનવપ્રકૃતિ માનવા ઇચ્છતો નથી. તેઓ તો માને છે કે, આપણે જ જ્યારે રાજ, ત્યારે તો જવાબદારી માત્ર આપણી જ; એમની જરા પણ નહિ. જંગાળના એક આદ્યા ગયેલા અધિકારીએ

સ્થિતિ એણે સ્વીકારી છે; કારણ કે એ કાન્યમાં એટલીજ મરાયલા શત્રુના શબને રથે તાણી બાંધીને ટ્રાયને માર્ગે ધૂળ ઉઘાવતો ચાલ્યો, ત્યારે રામચંદ્રે તો કારેલા શત્રુને ક્ષમા આપી. ક્ષમા કરતાં હિંસા માનવચરિત્રને માટે વધારે વાસ્તવિક છે, એનો અર્થ ને એવોજ હોય કે એનું કંઈ મોટું છે તો એ વાત કબૂલ થાય; પણ સ્તૂલ કંઠના પ્રમાણથી પણ વાસ્તવ સ્થિતિનું પ્રમાણ નીકળી શકે, એ વાત તો માણસથી કદી સ્વીકારી શકાય નહિ. એટલાજ માટે લોક ધરભર્યા અંધારા કરતાં નાના સરખા એક દીવાને વધારે પસંદ કરે છે.

ગમે તેમ હોય, પણ એ વાત તો સાચીજ છે કે, માનવીના ઇતિહાસની અનેક સામગ્રીઓમાં કઈ મુખ્ય ને કઈ ગૌણ, હાલને સમયે સૌથી ઉપયોગી કઈ અને કઈ નહિ, તે એક વાર માત્ર આંખ ફેરવી ગયે નક્કી કરી શકાય નહિ; અને બેશક, એ વાત તો સ્વીકારવીજ નેહશે કે, ઉશ્કેરણીને દિવસે ઉશ્કેરણીજ સૌથી મોટી લાગશે. રોગ થયો હોય ત્યારે જે વસ્તુ રોગ થવાજ ન દે એવી વસ્તુની વાતો કરવી નકામી છે. એવે સમયે માણસ સહજે બોલી ઉઠે કે ‘રાખી મૂકે તમારી ધર્મની વાતો!’ એનું કારણ એ નથી કે, ધર્મ ખરેખરજ વાસ્તવ પ્રયોજનને માટે નકામો છે ને હુદ્દા બુદ્ધિજ એના કરતાં વધારે ઉપયોગી છે, પણ એનું કારણ એ છે કે, વાસ્તવ ઉપયોગિતા તરફ હું નજર કરવા ઈચ્છતો નથી, પણ વાસ્તવ સિદ્ધિલાભનેજ હું તો કબૂલ કરું છું.

પણ સિદ્ધિલાભથી વાસ્તવનો હિસાબ થોડોજ થઈ શકે? એના કરતાં ઉપયોગિતાને ધ્યાનમાં રાખીને હિસાબ કરવો વધારે જરૂરનો છે. ૧૮૫૭ના બળવા પછી જે અંગ્રેજોએ ભારતવર્ષને નિર્ઘરતાથી છુંદવાની સલાહ આપેલી તેઓએ માનવચરિત્રના વાસ્તવનો હિસાબ બહુ સાંકડા મનથી કરી નાખેલો. રોગ વળતે એવો સાંકડો હિસાબ થઈ

બાથ એ સ્વાભાવિક છે એટલે કે મત લેતાં આવો. હિસાબ કરનારની સંખ્યા વધારે નીકળે, પણ લોડ કેન્સિંગે ક્ષમાની દિશામાં. નજર રાખીને જે વાસ્તવનો હિસાબ કર્યો છે, તે હિસાબ વેરના હિસાબ કરતાં વાસ્તવને બહુ ઉંચી દૃષ્ટિએ-ગંભીર રીતે દૃષ્ટિએ ગણીને કર્યો છે.

પણ જેઓ કોપે ભરાયેલા તેઓ તો બોલવા મંડી પડેલા કે, કન્સિંગની ક્ષમાનીતિ લાગણીવશતા છે, એનું વાસ્તવનું જ્ઞાન ગયું છે ને એને ભાવનાનું વાયુ લાગ્યું છે. હમેશાં એમજ થતું આવ્યું છે. અક્ષૌહિણી સેનાની સંખ્યામાં જ જે પક્ષ ગૌરવ માને, તે પક્ષ નારાયણને તરછોડીને પણ પોતાને સળંગ માને; પણ જયલાભને જ જે વાસ્તવનું છેવટનું પ્રમાણ માનીએ તો નારાયણ એકલા જલેને હો, ગમે એટલી નાની ભૂતિ લઈને જલેને એ આવે, તોપણ એ જ વિજય અપાવશે.

આટલી વાત કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, કંઈ પક્ષમાં જે સાચું વાસ્તવ છે તે ઉશ્કેરણીને બળે કે લોકસંખ્યાને બળે માપી શકાય નહિ. શાન્તિ ધારણ કરતું વાસ્તવ નાનું ને જે વાસ્તવ મનુષ્યને આણુક મારી દોડાવે અને રસ્તો તપાસવા માટે પણ અવસર આપે નહિ એ વાસ્તવ મોટું, એ વાત આપણાથી સ્વીકારી શકાય નહિ.

‘રસ્તો ને રસ્તાનું બાથ’ એ નિબંધમાં મેં જે વાતનું વિવેચન કર્યું છે. પ્રથમ તો ભારતવર્ષને માટે દેશહિત શું? એટલે કે દેશી કપડાં પહેરવાં ને પરદેશીને હાંદી કાઢવો એ કે બીલું કંઈ? બીલું એ દેશહિત સાધી શકાય શી રીતે? ભારતવર્ષનું સાચું હિત એમાં છે, એ સમજવામાં આપણે પોતેજ વાંધા નાખીએ છીએ એમ નથી; અંગ્રેજનો આપણા પ્રત્યેનો વ્યવહાર એ સૌથી મોટા વાંધારૂપ ધર્મ પડે છે. અંગ્રેજ કોઈ રીતે આપણી પ્રકૃતિને માનવપ્રકૃતિ માનવા ઇચ્છતા નથી. તેઓ તો માને છે કે, આપણે જ વધારે સલામ, ત્યારે તો જવાબદારી માત્ર આપણી જ; એમની જરા પણ નહિ. બંધાણના એક આક્રમક ગ્રેહના અધિકારીએ

નાખવો જોઈએ. જો એમ ન કરે, પોતાના રાજદંડને જો વિશ્વવિધિ કરતાં પણ મોટો માને તો પછી એ બચકર અધતાએ કરીને. દેશમાં પાપના બોળનો ઢગલો કરી દઈ એક દિવસ એવો આણે કે ત્યારે એ બચકર બુદ્ધાઈને કારણે જ દેશમાં દારણ દાવાનળ સળગી ઉઠ્યા વિના રહે નહિ. દેશના અંતર અંતરમાં રોજ રોજ જે ચિત્તવેદના એકઠી થતી બાથ છે તેને માત્ર કૃત્રિમ માનીને પોતાને ખજે કુલેલો અંગ્રેજ હસી કાઢી શકે-મોલિં તેને ન ગણકારીને રાજનીતિને બુદ્ધિનું લક્ષણ માની શકે અને ઇલિયટ તેને પરાધીન ભતિની રૂપમાં માનીને ઘડપણમાં પણ દાંત કચકચાવી શકે; પરંતુ આ બિચારા નખજાની વેદનાનો હિસાબ કોઈ જ રાખતું નથી એમ માનો છે? બજવાન બચારે માની લે કે, મારા અન્યાય કરવાના નિરં-કુશ અધિકારને હું કબજે રાખવાનો નહિ, છતાં પણ ઇશ્વરના વિધાન પ્રમાણે તો એ અન્યાયનો જરૂર બદલો લેવાની વૃત્તિ માનવહૃદયમાં ધીરે ધીરે ધૂમાંધ ધૂમાંધને સળગી ઉઠે; એ વૃત્તિને જ માત્ર અપરાધી માનીને તેને ખરાબર દાબી દઈ નિરાંતે સૂઈ રહે અને એ રીતે પ્રબળ બળ વડેજ પોતાના બજના મૂળમાં કુહાડાનો ધા કરે. કારણ કે ત્યારે એ અશક્તના ઉપર ધા કરતો નથી, પણ વિશ્વપ્રહ્લાંડના મૂળમાં જે શક્તિ રહેલી છે તે વજ્રશક્તિની સામે પોતાનો મુક્કો ઉગામે છે. જો તમે એમ કહો કે, જે વેદના હથિયાર વિનાનાને પણ આમ સળગાવી મૂકે છે, જેથી આવા નખજાની પણ ધીરજ છૂટી બાથ છે ને તેથી તે પોતાને જ નાશને માર્ગે દોડયો જાય છે, એ બાબતમાં અમારો પાશ્વત્યોનો કથો હાથ નથી, અમે ક્યાંય પણ અન્યાય કરતા નથી, અમે માત્ર સ્વાભાવિક બેદરકારીને કે ઉદ્વેગને કારણે રોજ રોજ અમારા કરેલા ઉપકારને તમારી આંખોમાં અરુચિકર બનાવી મૂકતા નથી; જો માત્ર અમારો જ દોષ કાઢીને અમારા સામે કહો કે અમારાથી ઘઈ શક્યું નથી એટલા માટે અસંતુષ્ટ થવું એ બારત વગરકારણે અપરાધ

કરે છે. અને આદમનને કહે પાપકર કરવી એ આજીવિ
મૈત્રીથી રૂબરૂવા છે. ત્યારે તે એકો વધારાવારે મરણ
જડી પડે. તમે સમજાવો કેમ હોય. જ્યાં મરણી જશે,
અને તમારો કાર્યનવાર કરશે. કારણકે અને કહી જેવો
મરણનો નય. પરિવર્તિત અને કૌટુંબિકનવાર મરણનો
વેળા એવો વળેને કિંદ્રિય મરણનો. તમારો નાનું મરણ
આવી રહે તે. એકાદ મરણનો તે. તમને કહું તમે
કુળ નહિ મરે. તમારા મરીરમાં જોર તે છે. જ્યાં પણ
મરણની સામે આંધ્ર સારી કરવાનું મરણ જોર નથી.
નવો કાર્યો કરીને કોઈની નવી સાંકળ પડી શકે. પણ
વિખાતાને સાથે જડી શકે. નહિ.

માટે માનવપ્રકૃતિના મારથી વિચિત્ર નિયમે જે કોઈ
શું કામકામ જાણે છે તેની તીવ્રતા વાત આપીને મારા
નિબંધથી તેમને ચૂપ કરી શકીશ એવી ખોટી આશા હું
રાખતો નથી. હું જુદી જગ્યાએ જાગી ઉઠે, ત્યારે એ વાત
મનમાં રાખવી જોઈએ કે, હું જુદીના મૂળમાં બહુ દિવસ-
થી બહુ કારણો એકઠાં ચતાં આવ્યાં હોવાં જોઈએ. એ
વાત મનમાં રાખવી જોઈએ કે, એક પરને જ્યાં સર્વ
પ્રકારે નિર્ણય ને નિરુપાય બનાવી દેવામાં આવે છે ત્યાં
સામા પક્ષની જુદીનો નાશ અને ધર્મની હાનિ જરૂર જ
થાય છે. જેની ઉપર હમેશાં અદ્રશ્ય રાખીએ, જેનું રોજ
રોજ અપમાન કરીએ તેની સાથે વ્યવહાર રાખવાથી
આપણું માન ઉત્તરવળ રાખી શકાય નહિ. નળજાના સંબંધ-
થી બળિયો હિંસક બની જાય ને પરાધીનના સંબંધથી
સ્વાધીન હોય તે નિરંકુશ બની જાય. પ્રકૃતિના આ નિયમને
કોણ ધક્કેલી શકે? વધતાં વધતાં વાત ક્યાંયની ક્યાં આલી
જાય, પણ શું એને ક્યાંય અટકાવજ નહિ? ચરિત્રના
જુદા મૂકેલા વોડાથી આંખમાં ધૂળ ઉડી જુદી આંધળી
થઈ જાય ત્યારે શું એથી દરિદ્રને એકલાનેજ નુકસાન થાય?
હું જાણું એકલાનેજ હઃખનું કારણ થઈ પડે?

... આ જે બહારના ધા બહુ દિવસથી દેશનાં દિલ

ઉરફેરે છે ને સગળાવી મૂકે છે, એ તો ચોખ્ખેચોખ્ખી વાત છે એમાં તો કોણી ના પાડી યકાય એમ નથી. અને અંગ્રેજ ગ્રંથો વડીવટ અને ગંધી સાવધાનતા કેવળ એક બાબુએ-માત્ર દુર્ગંજની જ બાબુએ દેખાવીને જે અમ્મમાનતા ઉભી કરી દે છે; ને તેથી ભારતવાસીની સમગ્ર બુદ્ધિને અને સમગ્ર કદપનાને તથા ચેદનાની સમગ્ર લાગણીને બહારની બાબુએ, આ ઉત્પાતની દિશાએ ખેંચી આણે છે એમાં કયો સંદેહ નથી.

આથી, આવી અવસ્થામાં દેશની કપી વાત સૌથી મોટી એ જો લોક બૂઝી જાય તો તે સ્વાભાવિક જ છે. પણ તે સ્વાભાવિક હોવા છતાં પણ ચર્ચા કાળે ચારી નથી હોતી. હુકમના આવેશની તીવ્રતા પૃથ્વીનાં સૌ વાસ્તવ કરતાં મોટું વાસ્તવ છે એમ માનવાથી આપણે અનેક ભયંકર ભ્રમમાં પડી જઈએ છીએ-એનો અનુભવ સંસારમાં અને આપણા પોતાના જીવનમાં આપણને ડગલે ને પગલે મળે છે. સ્થિર ચિત્તે વિચાર કરી જોઈશું તો જાતિઓના ઇતિહાસમાં પણ એ વાત અનેક વાર ચોખ્ખી દેખાય છે.

“ભલે ઠીક, તમે ચેને દેશની સૌથી મોટી વાત માનો છો ?” આવો પ્રશ્ન ઘણા લોક રાગ કરીને મને પૂછ્યો એ હું જાણું છું. એ ક્રોધ વહોરી લઈને પણ એ ઉત્તર આપવા માટે તૈયાર થવું જોઈએ.

ભારતવર્ષની સામે વિધાતાએ જે કોણી મૂક્યો છે, તે ઉકેલવો બહુ સુરેકલ પણ હોય, પણ ધીરે ધીરે ઉકેલતાં ઉકેલવો કઠણ નહિ પડે. તે આપણી જ સામે આવી પડ્યો છે, એટલે ખીબા દૂરના ઇતિહાસના ફાળલાથી ઉકેલવા જઈશું તો એનો છેડો હાથ લાગશે નહિ.

ભારતના પર્વતમંડળથી આરંભીને સમુદ્ર સુધી નજર ફેરવી જઈશું તો સૌથી પહેલું શું નજરે પડશે ? આટલી જુદી જાતિઓ, આટલી જુદી ભાષાઓ અને આટલા જુદા આચાર જગતના ખીબા કોઈ પણ દેશમાં નથી.

પશ્ચિમ દેશના જે બધા ઇતિહાસો આપણે નિશાળ-માં લાણીએ છીએ, એમાંના કોઈમાં આવો કોઈકો દેખાતો નથી. યુરોપમાં જે લેદ-પ્રલેદ વચ્ચે જુદા મત્સ્યાં હતાં, તે આપણા જેવાં ન હતાં. એમનામાં મેળતું એક એવું તત્ત્વ હતું કે લડીને પાછા એકઠા થઈ ગયા ત્યારે એમના મોં ઉપર જુદાઈનું ચિહ્ન પણ મળે નહિ. પ્રાચીન યુરોપ-માં રોમન, ગ્રીક, ગાથ વગેરે જાતિઓમાં શિક્ષાદીક્ષાનો બહારથી ગમે એટલો લેદ દેખાતો હતો, તોપણ પ્રકૃતિએ તો એ સવાળા એકજ જાતિના હતા. એકબીજાની ભાષા, વિદ્યા અને રંગ મેળવી એક થઈ જવાનો પોતેજ પ્રયત્ન કરતા. વિરોધને તાપે ગળી જઈ જ્યારે મળી ગયા છે, ત્યારે સમજાયું છે કે તેઓ એક ધાતુના ગટ્ટા બની ગયા છે. ઇંગ્લાંડમાં એક દિવસ સેક્સન, નોર્મન અને કેલ્ટીક જાતિઓમાં વિરોધ થયો હતો, પણ તેમનામાં એકતાનું એક પ્રકારનું સ્વાભાવિક જ તત્ત્વ હતું કે જેથી જિતનારી જાતિ કાયમને માટે જુદી રહી શકી નહિ; વિરોધ કરતી કરતી પણ તે ક્યારે એક થઈ ગઈ તે પણ જણાયું નહિ.

આથી યુરોપિયન સભ્યતામાં માણસની સાથે માણસે એકતા કરી છે એ સ્વાભાવિક એકતા છે. યુરોપ આજે પણ એ સ્વાભાવિક એકતાને માને છે—પોતાના સમાજમાં કોઈ ગંભીર લેદ થવા દે નહિ, થાય તો તેને હાંકી કાઢે કે મારી નાખે. યુરોપની ગમે તે જાતિ હોય ને, પણ તે સર્વે માટે અંગ્રેજના સંસ્થાનનાં બારણાં ઉઘાડાં, અને એશિયાવાસી તેની પાસે ઘસાઈને પણ ન જાય એટલા માટે સાપની પેઠે ફેણ માંડીને સદા સાવચેત બેસે.

યુરોપની સાથે ભારતને અહીંથીજ—શરૂઆતથીજ લેદ દેખાશે. ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ જ્યારથી શરૂ થયો હશે ત્યારથીજ વર્ણુ સાથે વર્ણુનો અને આર્ય સાથે અનાર્યનો વિરોધ હતો. ત્યારથીજ આ વિરોધ મટાડવાને માટે ભારત-વર્ષનું દિલ લાગ્યું હતું. આર્ય સમાજમાં જે અવતાર-સ્વરૂપ મનાય છે તે સમયદ્રે દક્ષિણ દેશમાં આર્યોનાં

સંરધાને વધારવા પ્રયત્ન કર્યો ને તે માટે જે દિવસે ચંડાલરાજ શુદ્ધ સાથે દોરવી ખાંધી, જે દિવસે કિષ્કિંધાના અનાયોનો વિનાશ ન કરતાં તેમને મિત્ર બનાવી સહાયક કરી લીધા, અને લંકાના હારેલા રાક્ષસરાજ્યને ઉખેડી નાખવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં વિગ્રીપણની સાથે જંધુભાવ ખાંધી યત્નની યત્નતાના કાંટા ઉખેડી નાખ્યા એ દિવસે આ મહાપુરુષે ભારતવર્ષનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યો હતો. ત્યાર પછીથી આજ સુધી આ દેશમાં માણસોનો જે મેળો બરાયો છે તેમાં વિચિત્રતાનો પાર રહ્યો નથી. જે સામગ્રીને એકઠી ખાંધી શકાય નહિ, તે આવી આવીને એકઠી થઈ ગઈ છે. એવી રીતે આવી આવીને બોલે એકઠો તો થયો, પણ ઘર બંધાવાની કરી તૈયારી થઈ શકી નહિ. એટલા માટે એ કઠણ બોલે ભારતવર્ષને હલ્લે રા વર્ષથી માથે ઉચ્છેદી રાખવો પડે છે. ત્યારે વિચારવાનો પ્રશ્ન એજ છે કે, આ વીખરાઈ પડેલી સામગ્રી કેવી રીતે ભેડી શકાય ? જે વિરુદ્ધ સ્વભાવની છે તેને અનુકૂળ શી રીતે કરી શકાય ? જેમનામાં અંદરથીજ વિભેદ છે એની કોઈ રીતે ના પાડી શકાય એમ નથી તે સંબંધી શી રીતની વ્યવસ્થા કરી હોય તો એ ભેદ બને એટલો એકબીજાને ઝોછો નડે, એટલે કે શું કયું હોય તો સ્વાભાવિક ભેદનો સ્વીકાર કરવા છતાં પણ વાંધારૂપ ન થઈ પડતાં સામાજિક એકતાને બને એટલી મદદ કરે ?

જુદા જુદા પ્રકારના લોક જ્યાં એકઠા થયા છે ત્યાં સતદિવસ એ કોઠાડો આવી ઉભો રહે છે કે, એ જુદાઈની પીડાને, એ ભેદની દુખાંજતાને કેમ કરીને દૂર કરી શકાય ? એકઠું રહેવું તો ભેદબિન, ને એક થઈ શકાય નહિ; આવી સ્થિતિ કરતાં માણસને ખીજ કોઈ સ્થિતિ વધારે દુઃખકર ન હોઈ શકે. એવી સ્થિતિમાં એવો પ્રયત્ન થાય કે, એ ભેદને અમુક સીમા ખાંધીને અલગ કરી દેવો-એક બીજાને સામસામાના ઘસારામાં ના આવે એ સંજાળી લેવું, એક બીજાની ખાંધી લીધેલી

મીના સામેના એકાએ નહિ, એવી વ્યવસ્થા કરી લેવી. પણ એ નિષેધની સીમાઓ જે પ્રથમ વ્યવસ્થામાં થયું હોય એકાએ એકા રહેવામાં મક્કમ કરે, તેજ મીનાએ વખત જતાં જુદાને એક કરતાં અટકાવી દે. એ જેમ સામસામેના ઘાને અટકાવે, તેમજ એકબીજાને મળવા પણ અટકાવે. અશાન્તિને દૂર અટકાવી રાખવી તેનું નામ શાન્તિ સ્થાપી એમ ન કહેવાય. ખરી રીતે તો એથી કાયમને માટે અશાન્તિની સીમાઓ બંધાય છે. વિરોધને દૂર રાખવા જતાં પણ રહે તો ખરોજ. છોડ્યા છતાં પણ કોઈક દિવસ સહનશીલતા ધારણ કરીને સામે આવી ઉભો રહે.

માત્ર એટલુંજ નહિ, પણ વ્યવસ્થા બાંધવાને કારણે એક ધરમાં રહીને એકબીજાને નકારવા એથી એમનો સ્વીકાર થયો કહેવાય નહિ. એથી માણસને આરામ મળે, પણ શક્તિ મળે નહિ. સાંકળે બાંધાયાથી કામ તો ચાલે, પણ પ્રાણ તો એકતાથીજ બંધાય.

ભારતવર્ષે પણ આટલો વખત પોતાના ભેદભાવને ને વિરોધભાવને એક વ્યવસ્થાની અંદર તાણી લાવી અમુક અમુક કોઠામાં પૂરી મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બીજા કોઈ દેશમાં આવો ખરેખારનો ભેદભાવ એકઠો આવી ઉભો નથી, એટલો બીજા કોઈ દેશમાં આવો કઠણ પ્રયત્ન કરવાનું કશું કારણ નહોતું.

આવું નિરંકુશ છિન્નભિન્ન સત્ય જ્યારે લાંબુ થઈને જ્ઞાનનો માર્ગ રોકી બેસવા પ્રયત્ન કરે, ત્યારે વિજ્ઞાનનું પ્રહેલું કામ તો એ કે, તેમને ગુણકર્મસ્વભાવને અનુસરીને ગોઠવી દેવું. પણ શું વિજ્ઞાનમાં કે શું સમાજમાં એવી રીતે સામગ્રીને હારબંધ ગોઠવી દેવી એજ કંઈ છેવટનો હેતુ ન હોઈ શકે; છેવટનો હેતુ તો એ હોઈ શકે કે, તેનું એક કલેવર બાંધવું. ઈંટ, ચૂનો, સુરકી, લાકડાં વગેરે સામગ્રી એકઠી થઈ જાય તો એકબીજાને બગાડી નાખે. માટે તેમને છૂટી છૂટી રાખવી એ છેવટનો હેતુ ન હોઈ શકે; તે બધાનો ઉપયોગ કરીને એક મોટું મકાન ચણવું એજ

છેવટનો હેતુ તો હોઈ શકે.

આપણા દેશમાં પણ એમ જુદા જુદા ભાગ તો તૈયાર છે, પણ ગમે તો ચણવાનું કામ હજી શરૂ થયું નથી કે ગમે તો એ કામ બહુ આગળ વધ્યું નથી. એક જ પ્રકારની વેદના અનુલવવાથી લોહી જેમ સ્નાયુ, માંસ અને હાડકાંને વિંટાઈને રહે છે તેમ વિધિનિયેધની સૂઝી કંઠણ વ્યવસ્થાને એકેવારે વીંટી લઈને જ્યારે એક સરસ સહાનુભૂતિની નાડીઓના જાળાની અંદર પ્રાણનું ચૈતન્ય વ્યાપી દેવાય, ત્યારે બાણીએ કે મહાભતિએ દેહ ધારણ કર્યો.

આપણે જે જે દેશના ઇતિહાસ વાંચ્યા છે, તે સઘળા દેશોએ પોતાને અનુકૂળ જુદે જુદે માર્ગે પોતાની સિદ્ધિ આપી છે. તેમના વિકાસમાં જે જે વિશ્વો નટેલાં તેમની સામે તેમને લડવું પડેલું. એક દિવસ અમેરિકામાં એવો કોદાડો હતો કે સંસ્થાનવાસીઓ એક દિશાએ અને તેમની કળ ચલાવનારા સમુદ્રની સામી દિશાએ-માથું ને ધડ બાણે બસાબર છૂટાં-એવો વિભેગ કોઈ બતિથી સહન થઈ શકે નહિ. જન્મેલું બાળક જેમ માતાના શરીર સાથે કથા બંધ-ને બંધાયેલું રહી શકે નહિ-નાજ કાપવોજ પડે-તેમ અમેરિકા સામે આ નાજ કાપવાનો પ્રશ્ન આવી પડ્યો, ત્યારે છરી લઈને ઝડ કાપ મૂક્યો. એક દિવસ ફ્રાન્સની સામે કોદાડો આવી પડ્યો કે, ત્યાં રાજ અને પ્રજાના લોક હતા તો એક બતિના, પણ એ બેના જીવનના રસ્તા ને સ્વાર્થ એવા વિરુદ્ધ હતા કે એ જુદાઈની ખીણ માણસથી સહન થઈ શકે નહિ. આવી સ્થિતિ દૂર કરવાને માટે ફ્રાન્સને એક વાર લોહીની નદી વહેવડાવવી પડી હતી.

બહારથી બેતાં અમેરિકા અને ફ્રાન્સની સાથે ભારત-વર્ષના કોદાડો મળતો આવે છે. ભારતવર્ષમાં પણ રાજ-પ્રજા એકબીજાથી દૂર રહે છે, તેમજ તેમના બેના જીવનના રસ્તા ને સ્વાર્થ જુદા છે. એવે કેસણે રાજકારણ તો વખતે ત્રાસે આણે, પણ રાજકારણની વ્યવસ્થા ઉપરાંત માણસને ખીણ અનેક તૃપ્તિઓ હોય છે. જે આનંદે માણસ

જીવી શકે અને વિકાસ પામી શકે એ આનંદ માત્ર કાય-
દો કે કોર્ટો સ્થાપવાથી કે પોલીસ સ્થાપી જનમાલનું
રક્ષણ કરવા માત્રથીજ મળી શકે નહિ. માણસ આધ્યાત્મિક
જીવ છે—એને શરીર છે, મન છે, હૃદય છે—તેને તૃપ્ત કરવા
જતાં એ સમગ્રને તૃપ્ત કરવું પડે. સજીવ પદાર્થના એક
અંગને પીડા થતાં એ સમગ્ર પદાર્થને પીડા થાય. તેને
કોઈ વસ્તુ આપવી હોય તો એ વસ્તુ એકલીનો હિસાબ
ગણવાનો નથી, પણ એ વસ્તુ એને કેમ આપવી એ હિસાબ
એ કરતાં પણ મોટો છે. ઉપકારની સાથે સાથે આત્મ-
શક્તિ અપાય નહિ તો એ ઉપકાર તો માત્ર બોજ સમાન
થઈ પડે. જો એની સાથે સ્વાધીનતાનો આનંદ હોય તો
એ કંઠણ રાજવહીવટ પણ છાનામાના સહન કરી લેવાય,
એટલુંજ નહિ પણ હીંડી ચાલીને તેને કબૂલ પણ કરી
લેવાય. માટેજ કહું છું કે, કેવળ માત્ર સારી વ્યવસ્થાજ
માણસને સંતોષ આપી શકે નહિ.

વળી જ્યાં રાજ પ્રજા દૂર રહે, એકબીજા વચ્ચે કામ
સિવાય બીજો ઉંચો અંતરનો સંબંધ બંધાતાં વાંધા ઉઠે,
ત્યાં રાજકારભાર ગમે એટલો સારો હોય તો પણ ત્યાં માત્ર
આફિસ, અદાલત અને કાયદા-કાનુન સિવાય બીજું કંઈ
હોઈ શકે નહિ. આટઆટલું છતાંય માણસ કેમ આમ
સુકાતો જાય છે, તેની અંદરનો આનંદ કેમ આમ ઉડી
જાય છે તે સંબંધે કારભારીઓ કશોય વિચાર કરે નહિ,
માત્ર રાત્રી આંખ કરે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રજા પોતે પણ
પોતાને સારી રીતે સમજી શકે નહિ. આમ રાજપ્રજા એક-
બીજાથી જુદાં રહેવાથી રાજકારભાર સૂકો ને જીવનહીન
બન્યા વિના રહે નહિ. કનનસીમે ભારતમાં પણ એમ જ
બન્યું છે એની કોઈથી ના પડાય એમ નથી.

ત્યાર પછી અદારમી સદીના ક્રાન્સની સ્થિતિ સાથે
આજના ભારતની સ્થિતિ મળતી આવે છે, એ વાત પણ
માનવી પ્રજા. આપણા રાજકારભારીઓનું જીવન આપણા
જીવન કરતાં બહુ જ ખર્ચાળ છે. તેમનાં ખાનપાન, તેમનાં

વિલાસ-વિહાર, સમુદ્રની પેલી પાર આ પારનું તેમનું ખર્ચ, અહીંથી છૂટી લઈને વિલાયત જાય ત્યારે તેમની ગેરહાજરીમાં અહીંના કામની જોગવાઈ અને તેમનાં પેન્શન એ સૌ આપણે કરવું પડે. જોતજોતામાં એમના વિલાસની માત્રા વધી ગઈ છે, એ તો સૌ કોઈને બાજીનું છે. એ સૌ વિલાસનું ખર્ચ જોગવાનો ભાર ભારતવર્ષને માથે છે, અને એને પોતાને તો એ વેળા પેટમાં નાખવાના પણ ચાંચા છે ! એવી સ્થિતિમાં જે વિલાસી બળવાન પણ, તેમનું અંતઃકરણ નિર્દય બને. એ કોઈ એમને કહે કે જુઓ, આ હતભાગી-આઓને પૂરું ખાવાનું પણ મળતું નથી; ત્યારે તેઓ સાળિત કરવા મંડી પડે કે, એમને જે ખાવાનું મળે છે તે પૂરતું છે ને સ્વાભાવિક છે. જે સૌ કારકુનો પંદર વીસ રૂપિયામાં મજૂરની પેઠે મહેનત કરી મરે છે, તે પોતાના પરિવારનું શી રીતે પેટ ભરી શકે છે હશે એનો વિચાર ભારે મહિનો ખાતો સાહેબ, વીજળીના પંખાનીચે ઠંડો થઈ જાય ત્યારે પણ કરવાની પરવા કરે નહિ. કારણ કે એ મનને શાન્ત સ્થિર રાખવા અડાય, નહિ તો એનું ખાધું પચે નહિ ને એનો પિત્તો ઉછળી આવે. એને ઘોડાધી ચાલે નહિ. અને ભારતવર્ષ ઉપર જ એનો આખો આધાર છે, એ વાત જો નક્કી જ છે તો પછી એ વાત પણ નક્કી જ છે કે, એની ચારે બાજુના લોક શું ખાય છે, શું કરે છે ને શી રીતે દહાડા કાઢે છે એનો વિચાર નિઃસ્વાર્થપણે તો એને કદી આવે જ નહિ. વળી એકાદ બે માણસ નહિ, કેવળ એક રાજા નહિ, એક મહારાજા નહિ, પણ સમગ્ર જાતિના લોગવિલાસ ભારતવર્ષે પૂરા પાડવા પડે. બહુ દૂર બેસીને બાદશાહ જેવા વિલાસ જોગવા છાંછે તેમને માટે કશા પણ સગ-પણ વિનાની પરદેશી જાતિનાં અજ્ઞવજ્ઞ ઉપર છરી મુકાય છે. આવી નિષ્કુર વિષમતા રાજ ને રાજ વધ્યા જાય છે એની કોણ ના પાલી શકે તેમ છે ?

આથી એક બાબુએ મોટા મોટા પગાર, જાડું જાડું પેન્શન ને લાંબા લાંબા ચોખા; ખીજી બાબુએ કેવળ દુઃખ

ને અર્થે ભૂખ્યા પેટે ચક્રાવાતો સંભારવ્યવહાર ! માત્ર અત્ર-
વસ્ત્રની જ તાણ છે એમ નથી, આપણી આબરૂ પણ એટ-
લી હલકી, એકબીજાની કિંમતમાં પણ એટલો દેર કે
કાયદાને હિસાબે પણ પશુપાનમાંથી આપણને બચવું બહુ
મુશ્કેલ પડે. એવી રીતે તો જેમજેમ દહાડા જાય છે, તેમ
તેમ ભારતવર્ષની છાતી ઉપરનો ભાર વધતો જ જાય છે,
જે પશુ વસ્ત્રોની વિષમતા પણ પાર વિનાની વધતીજ જાય
છે, એ જાણવાનું હવે કોઈને બાકી નથી. આ સ્થિતિમાં
એક બાબતથી વેદના અસહ્ય થતી જાય છે, બીજી બાબતએ-
થી અવગણના પણ એટલી જ ગંભીર થતી જાય છે. આવી
તાપની અવસ્થા જો આલુ જ રહે તો એક દિવસ વાવા-
ઝોડું આવે જ એમાં કશો સંદેહ નથી.

આમ કેટલુંક ઐક્ય હોય તોપણ આપણે કહેવું
જોઈશે કે, વિપ્લવની પહેલાં અમેરિકા તથા ફ્રાન્સની સામે
જે એકમાત્ર ડોહડો હતો અને જે ડોહડો ઉકેલતાં તેમને
મુક્તિ મળી જાય એમ હતી, તેજ ડોહડો આપણે
ડોહડો નથી. આપણે જો દરબાસ્તના બળ વડે કે શરીરના
જોર વડે રાજકર્તાને ભારતવર્ષમાંથી વિદાય લેવા રાજી
કરી શકીએ તો પણ આપણે ડોહડો ઉકેલી જાય નહિ,
એવી સ્થિતિમાં તો અંગ્રેજ પાછો આવશે નહિ તો વળી
એવો બીજો કોઈક આવી પડશે કે જેના મોંની ફાડ ને
પેટનો ઘેરાવો અંગ્રેજ કરતાં નાનો નહિ હોય.

કહેવાનું કારણ નથી કે, જે દેશ પોતાની જાતિને
ગાંડી એક મહાજાતિ બનાવી શકે નહિ, તે દેશમાં સ્વા-
ધીનતા હોઈ શકે જ નહિ. કારણ કે સ્વાધીનતાનો 'સ્વ'
ક્યાં છે ? સ્વાધીનતા ? કોની સ્વાધીનતા ? ભારતવર્ષમાં
બંગાળી જો સ્વાધીન થાય તો દક્ષિણની નાયર જાતિ
પોતાને સ્વતાંત્ર થઈ માને નહિ; અને પાશ્ચિમની જાટ જાતિ
જો સ્વાધીનતા પામે તો પૂર્વની આસામ પ્રદેશની જાતિ
તેના ફળનું ગૌરવ પામે નહિ. એક બંગાળીમાંજ હિન્દુની
સાથે મુસલમાન પોતાનું ભાગ્ય એકઠું કરવા રાજી હોય

એમાં કયાં લક્ષણ જણાતાં નથી. ત્યારે સ્વાધીન થાય
કોણ ? હાથની સામે પગ, પગની સામે માથું. એકે વારે
જુદું રહીને હિસાબ ગણે ત્યારે લાભ એ વસ્તુજ કોની ?
એવો તકરૂં પણ સંભળાય છે કે, જ્યાંસુધી આપણે
પારકાના આકરા વહીવટને તાબે રહીશું, ત્યાંસુધી આપણે
જીતિને ખાંધી શકીશું નહિ. પગલે પગલે વાંધા પડશે ને
એકઠા મળીને જે મોટાં મોટાં કામ કરવાથી એકબીજાનો
મેળ જીતે તે કામ કરવાનો અવસર જ મળશે નહિ. આ
વાત જો સાચીજ હોય તો તો પછી એ કોલ્લડાનો કોઈ
ઉકેલ જ નથી. કારણ કે દુકડા કોઈ દિવસ આખા સામે
તો વિરોધ જગાવી શકે નહિ, ને જગાવે તો જિતી શકે
નહિ. દુકડામાં બજા ભાગે, ઉદેસ્ય ભાગે, કામ કરવાની ખંત
પણ ભાગે. વળી દુકડા પણ જડની પેઠે પડ્યા પડ્યા બચી
તો શકે, પણ કોઈ ઉપાયે કોઈ વાયુવેગે તેને હલાવવા જતાં-
જ વીખરાઈ પડે, ભાગી જાય, એક દુકડો બીજામાં અથડાઈ
જેના ચાર ઘઈ જાય અને તેમનામાં રહેલી દુર્ગંજતા અનેક
સ્વરૂપે જાગી ઉઠી એકબીજાનો સંહાર કરવા મંડી પડે.
આપણે પોતે એક ના હોઈએ તો બીજા જે આપ્રો એક
હોય તેને ખસેડી શકીએ નહિ, ગમે તો તે કૃત્રિમ રીતે
એક ધરો હોય તોપણ.

ખસેડી શકીએ નહિ એટલુંજ નહિ, પણ કોઈ
ખડુજ જરૂરને કારણે માનો કે તેમ કરી શક્યા તોપણ જે
ખદારતા ખંધનને લીધે આપણે એકઠા થયા હતા, તે
ખંધન પણ ત્યારે પૂરુંજ થવાનું, નૂતી જવાનું. ત્યારપછી
તો આપણો અંદરનો વિરોધ પાછો જાગવાનો. તેવે સમયે
મારામારી કાપીકાપી કયાં પછી પણ એક થવાનું આપણી
પાસે કંઈ કારણ હશે નહિ. વળી આપણને એવો સમય
પણ કોઈ આપણે નહિ; કારણ કે આપણને મળેલા મુજબ
પ્રસન્નનો લાભ આપણે હાઈ શકતા નથી ત્યારે જનતાના
જે તો ખજાણાનું જીતિનું જખતે જખતે હમેશા વાત
એટલી વેધાર જ પેટી હોય છે, તે કંઈ આપણા પરના
જન ૨૧

ચાલતો યુદ્ધકાંડ નાટકના દ્રશ્યોની પેઠે છેદેથી જોતી માત્ર ચૂપચાપ એવી રહેશે નહિ. ભારતવર્ષ કંઈ એવા દેશ નથી કે લોકોની આંખ એના ઉપરથી કદીયે ખસતી હોય.

આથી જે દેશમાં વસતી જુદી જુદી જાતિઓ એક થઈને એક મહાજાતિ બની શકે નહિ, તે દેશ પરદેશીની સત્તા નીચે હોય કે ન હોય તે વિચારવાની જરૂર નથી. એમ મહાજાતિને બાંધવાનો જ ન્યાય એક મોટો પ્રશ્ન આવી પડે છે, ત્યાં બીજા સૌ નાના નાના પ્રશ્નોએ એક બાબુ ખસી જવું જોઈએ-એટલું જ નહિ, પણ પરદેશી રાજ્ય પણ એ બાબતમાં કામ આવી શકે એમ હોય તો એને માટે તે રાજ્યને પણ આપણા ભારતવર્ષની સામગ્રીસ્વરૂપ માની લઈ કબૂલ કરી લેવું પડશે. તેને અંતરની પ્રીતિથી કબૂલવાને બહુ વાંધા છે. એ બધા વાંધા દૂર કરીને અગ્રેજી રાજ્ય શું કરીએ તો આપણા આત્મસંમાનને દબાવી શકે નહિ? શું કરીએ તો તેમની સાથે આપણા ગૌરવલયો સંબંધ બાંધી શકાય? એ બહુ કઠણ પ્રશ્નનો પણ વિચાર આપણે કરવો પડશે. રાગ કરીને જો આપણે કહીએ કે 'ના, એ તો અમારે કરવું નથી,' તો એ વાત ચાલશે નહિ; આપણે એમ કરવું જ પડશે. કારણ કે ન્યાસુધી આપણે એક મહાજાતિ ગાંઠી શક્યા નથી ત્યાંસુધી પરદેશી રાજ્ય-નું જે પ્રયોજન તે કદી પૂરું થશે નહિ.

આપણા દેશનો સાથી મોટો કોહડો એ છે કે, થોડા દિવસ થયાં વિધાતાએ આપણી સર્વ ચેતનાનું કારણ ખેંચી આણીને એના હાથમાં મૂક્યું છે. આપણે તે દિવસે ધાયું હતું કે, બંગલગને કારણે એણે જે આપણાં મન બાળ્યાં છે, તેટલા માટે આપણે એને દેખાડી આપીશું; આપણે પરદેશી મીઠું હવે હાથમાં ઝાલીશું નહિ; દેશ-માંનું પરદેશી કાપડ ખેંચી નાખશું નહિ ત્યાં સુધી પાણી પીશું નહિ; પારકાની સાથે યુદ્ધ કરવા નીકળ્યા, ત્યાં ઘરમાં જ એવું જુદા જામ્યું કે પહેલાં એવું કદી જોયું સાંભળ્યું ન હતું. હિન્દુસલમાનનો વિરોધ અક-

સ્માત્ ગંભીરરૂપે બાળી ઉઠયો.

એ વાતથી આપણને ગમે એટલું દુઃખ લાગે એમ હોય, તો પણ આપણે એ શીખવાની પણ જરૂર હતી. એ વાત આપણે નકકી બાણીવાની જરૂર હતી કે, આપણા દેશમાં હિન્દુ અને મુસલમાન એ બે જુદાં તંત્ર છે એ વાત આપણે ગમે તે કામ કરવા નીકળીએ, તોપણ ભૂટી જવું આવે એમ નથી. હિન્દુમુસલમાનના સંબંધમાં તો કયો દોષ ન હતો, પણ અંગ્રેજે જ મુસલમાનને આપણી વિરુદ્ધ ઉશ્કેરી મૂક્યા છે એમ કહી નતને છેતરવાથી કામ સરશે નહિ.

અંગ્રેજે જો મુસલમાનને ખરેખાર તંત્ર આપણી વિરુદ્ધ ઉભા કર્યો છે, તો અંગ્રેજે આપણા ઉપર પરમ ઉપકાર કર્યો છે. દેશમાંના એક મોટા વાસ્તવ સત્યનો આપણે મૂઢની પેઠે વિચાર કર્યો વિનાજ દેશનાં મોટાં મોટાં કામની સામગ્રીનો હિસાબ ગણતાર હતા, ત્યારે ઘરઆંતમાંજ એ સત્ય સામે અંગ્રેજે આપણી નજર કરાવી છે. એમાંથી કશું શીખ્યા વિના આપણે જો અંગ્રેજ ઉપરજ આંખ રાતી કરીએ તો આપણી મૂઢતા દૂર થવા સારૂ ફરી આંખણે ફટકો ખાવો પડશે. જે સ્વાભાવિક છે, તે ગમે તેમ કરીને પણ આપણે શીખવું પડશે, એને ઓળંગી જવાના નકામા પ્રયત્નો કોઈ રીતે ચાલશે નહિ.

એની સાથે આસ એક વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે, હિન્દુ અને મુસલમાન, અથવા હિન્દુઓની અંદરના જુદા જુદા ભાગો, અથવા ઉંચા નીચાઓની વચ્ચે મેળ નહિ થવાથી જ આપણાં કામ બરબાદ બાય છે; માટે કોઈ પણ રીતે મેળ કરીને આપણે બાળ મેળવીશું એ વાત સૌ કરતાં મોટી નથી, માટે સૌ કરતાં સત્ય પણ નથી.

હું આ પહેલાં જ કહી ગયો છું કે, કેવળ માત્ર પેટ-પૂરતું ખાવાનું મળે, કેવળ માત્ર રાજ્યમાં ચારી વ્યવસ્થા મળે તેથી કંઈ પ્રાણીય નહિ. કાઈકેટલે કહ્યું છે કે, માણસ માત્ર રોટલોથી જીવી શકતો નથી. એનું કારણ એવું છે

તે. મનુષ્યને વધુ મોટું પાત્રીકું હવેળ નથી, અન્યને
નિમજ્જિત કરી પડે છે. એ મનુષ્યનું ને પાત્રીકું છે. જે
અન્યને મોટે ને પાત્રીકું નથી, તેને પાત્રીકું નથી.
આને પાત્રીકું નથી, પણ આપણે આપણે પાત્રીકું નથી.

પણ તે આ પાત્રીકું કેવળ પ્રકારનો એ મનુષ્યને જોઈ
જે મનુષ્યને એમ કોઈ ને કોઈ પણ પ્રકારે પ્રકારથી
પ્રવરદે છે. આપણું કામ સફળ થાય. પણ પાત્રીકાના અંત-
પુરમાં બહુ દિવસનો આ ઉપસમનો રિવાજ આપણે આપે
છે. આપણે હિન્દુ-મુસલમાન. આપણે આર્ય-અર્યના બુદ્ધ
બુદ્ધ પ્રવેશના હિન્દુઓ એક જગ્યાએ રહીએ છીએ પણ,
પણ માણસને રેડતો કરતાં પણ જે ઉંચા પોસત પ્રણ,
સક્તિ અને આત્મિકતા પુટ કરી શકે, તે પોસતનો આપણે
એકબીજાને મૂકવા સમજતા આવ્યા છીએ. આપણી સૌ
હૃદયવૃત્તિઓ, બધા માટેના આપણા સૌ પ્રયત્નો આપણા
કુટુંબકબીલામાં અને એક સાંકડા સમાજમાં એવા ગુંગાર
રહેલા છે કે સાધારણ માણસની સામે સાધારણ ભાર્ય-
આસનો જે સંબંધ તે સ્વીકારવાને માટે પણ આપણે તૈયાર
થતા નથી; તેટલા માટે નાના નાના બેટામાં આપણે પડ્યા
હોઈએ એમ એકબીજાથી હટા પડી ગયા છીએ, મહા-
દેશમાં થયું જોઈએ તેમ એક સમયે બાંધેલાની શક્યા નથી.

દરેક માનવી મહામાનવી સાથે અનેક મંગળ કાર્યો
વડે પોતાનું એકય નાના પ્રકારે જાંધી શકે. એથી અસુક
લાભ થશે એટલા જ માટે નહિ, પણ એ તેનો પ્રાણ છે,
તેનું મનુષ્યત્વ એટલે કે તેનો ધર્મ છે, માટે આ એકતા
જાંધાવી જોઈએ. એ ધર્મથી જેટલો એ પાછો પડે તેટલો
એ નીરસ બની જાય. આપણા હૃદયને લીધે બહુ દિન-
થી ભારતવર્ષમાં આપણે આ નીરસતાને વશ થઈ પડ્યા
છીએ. આપણા જ્ઞાન કર્મ આચાર વ્યવહારના, આપણી
સર્વ પ્રકારની લેવડદેવડના મોટા મોટા રાજમાર્ગ આપણી
નાની નાની મંડળીઓ આગળ આવીને અટકી પડ્યા છે;
આપણું હૃદય અને આપણા પ્રયત્ન ઘણું કરીને આપણા

પોતાના ઘરમાં કે પોતાના ગામમાં જ ફરે છે, એને વિશ્વ-માનવ સામે ખુદ્દાં મૂકવાના અવસર આપણે લીધા નથી. એજ કારણે આપણને પરિવારમાં આનંદ મળે છે, નાના સમાજની મદદ મળે છે, પણ મહામનુષ્યની શક્તિ અને સંપૂર્ણતાથી આપણે બહુ દિવસથી વિખૂટા પડી ગયા છીએ-દીનહીનની પેઠે જીવીને માત્ર હહાડા કાઢીએ છીએ.

આ મોટી ખોટ ભાગવાનો ઉપાય જે આપણા પોતામાં જ છે તે ન લઈ શકીએ તો પછી બહારથી તે ક્યાંથી લાવી શકીશું ? પરદેશીઓના આલ્યા જવાથી આપણી એ ખોટ ભાગશે એવી કલ્પના આપણે શા માટે કરીએ છીએ ? આપણે એકબીજા ઉપર શ્રદ્ધા રાખતા નથી, એકબીજાને મદદ કરતા નથી, એકબીજાને ઓળખવા સુદાં પ્રયત્ન કરતા નથી, માત્ર આજ સુધી ધરના આંગણાને પણ પરદેશ માની ઘરમાં પડ્યા રહીએ છીએ; એકબીજા માટેની જે બેઠરકારી, જે અવગણના અને જે વિરોધ આપણે ફર કરવો જ જોઈએ, તે શું માત્ર પરદેશી કાપડને જે ચી કાઢવાને માટે જ કે માત્ર પરદેશી કારભારીઓની સામે આપણી શક્તિ બહેર કરવાને માટે જ ફર કરવાનો છે ? ના, એ ફર નાંક કરીએ તો આપણે ધર્મ પીડાતો રહેશે, આપણું મનુષ્યત્વ સાંકડું રહેશે, આપણી ખુદ્દિ સાંકડી રહેશે, આપણા જ્ઞાનનો વિકાસ થશે નહિ, આપણું દુબળું ચિત્ત અનેક અંધ-સંસ્કારથી જડ થઈ રહેશે, આપણે અંધરની અને બહારની પરાધીનતાનાં બંધન હેઠીને વિનાશયે વિનાશકોએ વિશ્વસ-માનમાં માથું ઉંચું રાખીને ફરી શકીશું નહિ. એ સંકેત્ય વિનાના બાધાવિનાના વિશાળ મનુષ્યત્વના અધિકારી થવાને માટે જ એકબીજાની સાથે એકબીજાના ધર્મનું બંધન બાંધવું જોઈએ. એ વિના માણસ કોઈ રીતે મોટો થઈ શકે નહિ અથવા કોઈ રીતે સાચો થઈ શકે નહિ. ભારતવર્ષમાં ગમે તે હશે, ગમે તે આવ્યા હશે, પણ તે બધાને લઈને આપણે સંપૂર્ણ થવું જોઈએ. ભારતવર્ષમાં વિશ્વમાનવના એક મોટા કોલકાતા ઉકેલ થવાનો છે. એ કોલકાતા એજ કે પૃથ્વીમાં

માણસ રંગે, ભાષાએ, સ્વભાવે, આચરણે, ધર્મે વિચિત્ર છે—નરદેવતા એ વિચિત્રતા હોવાથી વિરાટ—એ વિચિત્રતાને આપણે આજ ભારતવર્ષના મંદિરમાં એક કરીને જોઈશું; સ્વાભાવિક લિપ્તતા છે એનો લોપ કરીને નહિ, પણ સર્વત્ર પ્રદ્ધનો ઉદાર અનુભવ કરીને, માનવી પ્રત્યેનો સહનશીલ પરમ પ્રેમ વરસાવીને, ઉંચા નીચા—પ્રોતાના પારકા એ સૌની સેવામાં ભગવાનની સેવા છે એમ માનીને. ખીજું કશું નહિ તો શુભ પ્રયત્નો વડે દેશને જિતી લો—જેઓ તમારા ઉપર સંદેહ આણે; એમના સંદેહને છૂતી લો, જેઓ તમારા ઉપર દ્વેષ રાખે તેમના દ્વેષને જિતી લ્યો. ખંધ ખારણાં ઠોકો, વારંવાર ઠોકો—કશી નિરાશાથી, કશા અભિમાનથી ખિન્ન થઈ પાછા ફરતા ના; માણસનું હૃદય માણસના હૃદયથી લાંબા વખત સુધી કદી પણ દૂર રહી શક્યો નહિ.

ભારતવર્ષનો સાદ આપણા અંતઃકરણને સંભળાવે છે. એ સાદ વર્તમાનપત્રોની કોથભરી ગર્જનાઓમાં કે હિંસાભરી ઉશ્કેરણીના શબ્દોમાં સાચી રીતે પ્રકટ થાય છે એ વાત હું સ્વીકારતો નથી; પણ એ સાદ આપણા અંતરાત્માને જગાડે છે એમ ત્યારેજ માની શકાય કે જ્યારે આપણે જાતિવર્ણનો ભેદ ટાળીને દુકાળથી પીડાતા લોકોને ખારણે અન્નપાત્ર લઈને જઈએ, જ્યારે મોટાનાનાનો ભેદ ટાળીને પ્રવાસે આવેલા યાત્રાળુની મદદને માટે કેડ ખાંધીએ, રાજપુરુષોના નિર્દય સંદેહ અને વિરોધ સમયે પણ, અટકાવ અને જુલમને સમયે પણ આપણા યુવકો કોઈ સંકટના સંભવથી અટકી પડે નહિ. સેવામાં આપણે સંકોચ રાખતા નથી, કર્તવ્યમાં આપણો ભય ટળી ગયો છે, ખીજને સહાયતા આપવામાં આપણો ઉંચાનીચાનો વિચાર આવ્યો ગયો છે વગેરે જે સુલક્ષણો દેખાવા લાગ્યાં છે તેથી જાણી શક્યા છીએ કે, આપણને જે મદદ આવ્યો છે તેણે કરીને બધી સાંકડી ગલીઓમાંથી નીકળી બહાર આવીશું. ભારતવર્ષમાં આજ માણસ માણસને યોલાવે છે. આજ જ્યાં જેને જે કશાનો અભાવ હશે તે

પૂરો કરવાને આપણે જવું જોઈશે—અમ, સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવાને માટે ઢૂર ઢૂરનાં ગામડાંઓમાં જઈને પણ આપણું જીવન સમર્પવું જોઈશે; ખીજા કોઈ પોતાનાં સ્વાર્થમાં કે તરંગમાં આપણે ખંધાઈ રહીશું નહિ. બહુ દિવસના સૂકા હુકાળ પછી વરસાદ આવે ત્યારે વાવા-ઝોડને પણ લેતો આવે, પણ નવા વરસાદની શરૂઆતનું વાવાઝોડું આ નવા વિકાસનું સૌથી મોટું અંગ નથી, તેમ કાયમનું પણ નથી. વીજળીના ચમકારા, વાદળાંના કાટકા ને પવનનાં તોફાન પોતાની મેળે શાન્ત થઈ જશે અને પછી તો વાદળાં ઘેરાઈ સર્વ આકાશને ઘેરી ઠંડો વાયુ છોડશે—ત્યારે દિશાએ વરસાદ વરસશે ને સૂકાં વાસણોને પાણીથી છલોછલ ભરી દેશે, ભૂખ્યાંને ખેતરમાં અન્નની આશા ખંધાવશે, આંખો ને હૃદય ઠંડું કરશે. મંગળમય એ વિચિત્ર સફળતાનો દિવસ બહુ દિવસ વાર જોયા પછી આજ સારતવર્ષમાં દેખાય છે, એ સમાચાર નક્કીના જાણી-ને આપણને બાણે આનંદ થાય છે. શેને માટે? ઘર છોડી-ને ખેતરમાં આવવા માટે, ખેતી કરવા માટે, ખીજ વાવવા માટે—ત્યાર પછીથી સોનાની ફસલથી બ્યારે લક્ષ્મીનાં દર્શન થશે, ત્યારે એ લક્ષ્મીને ઘેર પધરાવી મહોત્સવ કરવા માટે,

૧૯૦૬

૨૩-દેશનાયક

સેના જ્યારે રણક્ષેત્રમાં યાત્રા કરે, તે વેળાએ પાસેની ગલીમાંથી તેમને કોઈ ગાળ દે કે શરીર ઉપર ઢેકું મારે, ત્યારે અપમાનનું વેર લેવા તેજ સમયે છત્રભંગ થઈ તે ગલીમાં દોડી જાય નહિ. એ અપમાન એને સ્પર્શ પણ કરે નહિ, કારણ કે તેની સામે મહાસંગ્રામ-મહામૃત્યુ પડયું છે. તેમ જ જ્યારે આપણે યથાર્થભાવે આપણા દેશનું કાર્ય કરવાને યાત્રાએ નીકળીએ, ત્યારે તેના માહાત્મ્યને બળે નાના મોટા અનેક વિશ્વાસ આપણને સ્પર્શ કરી શકે નહિ-ક્ષણેક્ષણે નાના નાના મતલેદોને માટે દોડાદોડી કરી વૃથા યાત્રાભંગ કરવો પાલવે નહિ.

આપણા દેશમાં આજકાલ જે સર્વ આન્દોલન-આલોચનાના તરંગો ઉઠ્યા છે, તેમાં કેટલાક તો માત્ર કલહ-સ્વરૂપ છે. બેશક, દેશવત્સલ લોક એ કલહને માટે અંદર અંદર શરમાય છે; કારણ કે કલહ નિર્જાનનું બળ છે, અકર્મ-ફળનો એક પ્રકારનો આત્મવિનોદ છે.

દેશમાં ચારે દિશાએ દૃષ્ટિ નાખશો તો જણાશે કે લોક એટલું દુઃખ એવે મૂંગે મોઢે વહન કર્યા જાય છે કે જગતમાં બીજે કોઈ સ્થાને એવો દેખાવ નજરે પડશે નહિ. નિરાશા, નિરાનંદ, ભૂખ, રોગ એ સૌએ પ્રાચીન ભારતવર્ષનાં મંદિરની બીંતને તોડીફોડીને ધૂળ કરી છે. દુઃખના જેવું કઠોર સત્ય બીજું કયું? એના જેવી દારુણ પરીક્ષા બીજી કઈ? એની સાથે રમત કયેં ચાલે નહિ, એની સામે આંખો મીંચી શકાય નહિ, એ સંબંધે

કૃત્રિમ કલ્પનાઓ કરવાનો અવકાશ પણ નહિ, એ ચતુ-
મિત્ર સર્વને સુખન દીતે વીંધી નાખે. આ દેશબ્યાપી
દુઃખના સંબંધમાં આપણે કેવો અવકાશ આચરીએ છીએ
તે માપવાથી જ આપણા મનુષ્યત્વનું ચાતુ માપ થશે.
આ દુઃખના કાળા કાળ ક્યોટીપધ્ધર ઉપર આપણે દેશા-
નુરાગ એ ઉજળી રેખાઓ પાડે નહિ, તો નિશ્ચય અણગમે કે,
એ ચાતુ' એનું નથી. જે ચાતુ' નથી તેનું મૂલ્ય કોણ આપે ?
અંગ્રેજ એ વિષયનો અવેરી છે, તેને ઉત્તરયો શી રીતે ?
આપણા દેશદ્વિતૈપજ્ઞાના ઉલોગ ઉપર તેની ધ્રુવા શી રીતે
બેસાડવી ? પોતે આપીએ તોજ દાવો કરી ચકીએ; પણ
ચાતુ' કહો, આપણે શું કયું છે ? દેશના દારુણ દુઃખને
દિવસે આપણામાંથી સુખી છે, તેઓ સુખમાં પડ્યા છે;
જેમને અવકાશ છે, તેઓ આરામમાંથી જરા પણ દૂર
થતા નથી; જે કંઈ ત્યાગ થયો છે તે એટલો ઘોડો છે
કે કહેવો પણ નકામો છે; જે કંઈ સહન કયું છે, તેના
કરતાં અનેકગણી ખૂમો પાડી છે.

આનું કારણ શું ? એનું કારણ એ કે, આજ સુધી
પારકાને ખારણે માથું ફેાડવાની ચર્ચા કર્યા કરી છે, સ્વદેશ-
સેવાની તો ચર્ચાજ કરી નથી. દેશનું દુઃખ તો, ગમે તો
વિધાતા, ગમે તો સરકાર દૂર કરશે એ વિશ્વાસે રહ્યા છીએ.
આપણે એકઠા થઈએ, મત લઈએ અને એ કાર્ય કરવા મંડી
પડીએ, એ વાત તો આપણે અકપટભાવે આપણી પોતાની
પાસે પણ સ્વીકારતા નથી. આથી દેશના લોકની સાથે
આપણા હૃદયનો સંબંધ બંધાય ના; દેશના દુઃખની સાથે
આપણા પ્રયત્નોનો ભેગ લતમે ના; વાસ્તવતાની લીંત ઉપર
દેશાનુરાગ લતમે ના એટલાજ માટે ફંડનું પાનીઉં લઈ
મફત રખડી મથે ને કામ પડ્યે કોઈ ઉત્તર પણ દે ના.

વીસ વર્ષ ઉપર, પ્રેસીડેન્સી કોલેજના તે વખતના
અધ્યાપક ડૉક્ટર શ્રીયુત પ્રસન્નકુમાર રાય મહાશયને ઘેર
છાત્રસમ્મેલન થયું હતું, તે વખતે જે ગાન ગવાયું હતું,
તેનો એક ભાગ નીચે ઉતારું છું:

[illegible][illegible]

આ સમયે આજ રીતે કરે પાળના તિથાવીઓ આજ
નિમિત્તે જ રહેશે કે, આજ તમે અપ્રકૃત્યેનાને વાત મૂકી
હઈને હાથ આગળે ઉઠાવ્યું. આજ તો અમે પોતાનું પ્રમ
પોર્તેલ પ્રેમ પેવાર મનસ પીએ. એ જાન સાચીજ એવ
તો તો સાહે, પણ પરમાત્મા ઉપર આગેમાન આ નાદે
સામનું કે ત્યાં આગેમાન છે ત્યાંજ શુભચિત્તને પ્રાપ્તમા
અરથ આવી પડે છે. આપણે પુરુષની પેઠે પ્રતિજ્ઞાને
સ્વીકારી લેવું નહિ કે, આપણે વિનિયો સ્વીકારીશુંજ કે આ-
પણ પ્રતિજ્ઞાતાને આપણીશુંજ કે વાત વાતમાં આપણી
આંખમાં આંશુ કેમ બસાઈ આવે છે ? આપણે શા માટે
એમ વિચારીએ છીએ કે, શત્રુમિત્ર સર્વ મળીને આપણા
માર્ગે શુભ થરી લઈશું ? ઉત્તરિનો માર્ગ તો દુર્ગમ છે,
એ વાત જગતના ઇતિહાસમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે.

क्षुरस्य घारा निशितादुरत्यया दुर्गमं पथस्तात् क्वयो वदन्ति ।

દુરત્યય-મુરદેલીથી જોળંગાય એવો-માર્ગ ગીત
સાફ ન કરી આપે, સીધો ન કરી આપે, તો આપણે માત્ર
ફરિયાદોમાં દહાડા કાઢીએ, અને મોં ચઢાવીને બડબડ કરી-
એ, ત્યારે આપણે આપણી શાળનાં કપડાં પહેરીશું, આપણી
પાઠશાળાઓમાં ભણીશું એ અભિમાન તે શા ઉપર ?

હું પૂછીશ કે, સર્વનાશની સામે ઉભેલા હોને ગમિ-
માન આવે ? મૃત્યુ-શર્યાને ઉશીકે બેસી હોણ કલહ કરવા

માંડે? આપણે શું જોતા નથી કે, આપણે મરવા માંડ્યું છે? હું આ રૂપકની ભાષામાં બોલતો નથી, આપણે સાચેસાચા મરવા પડ્યા છીએ. જેને વિનાશ કહે, જેને વિલાપ કહે, તે અનેક રૂપ ધરી આપણી આ પુરાતન જાતિના ઘરમાં પેઠા છે. મેલેરિયાથી હબરો માણસો મરે છે, મરતા નથી એ જીવં-મૃત થઈ ગયા છે ને પૃથ્વીનો ભાર વધારે છે. એ મેલેરિયા પશ્ચિમથી પૂર્વમાં અને એક પ્રદેશથી બીજા પ્રદેશમાં વ્યાપી ગયો છે. પ્લેગ એક રાત્રિનો અતિથિ થઈ આવ્યો; પછી તો વર્ષ ઉપર વર્ષ ચાલ્યાં ગયાં, તોય નરરક્તની એની તરસ છીપતી નથી. જે વાઘે એક વાર મનુષ્યમાંસનો સ્વાદ ચાખ્યો, પછી તે જીવની લાલસા કેમે કરી છોડી શકે નહિ. દુષ્કાળ એમજ વારંવાર ફરી ફરીને આવે છે ને લોકનાં ઘરખાર સૂનાં કરી મૂકે છે. આને દૈવની દુર્ઘટના માની આંખો મીંચી શું પડ્યા રહીશું? સમસ્ત દેશ ઉપર મૃત્યુની કાણું વિનાની આ જાળ વીંટાયેલી દેખીએ છીએ તેને શું આકસ્મિક કહી સૂઈ રહીશું?

એ આકસ્મિક નથી. એણે વ્યાધિનું સ્વરૂપ ધારણ કરી મૂળ નાખ્યાં છે. એવી રીતે અનેક જાતિઓ મરી પરવારી છે-આપણે પણ આ દેશવ્યાપી મૃત્યુને વિનાશપ્રત્ન દ્વર કરી શકીશું, એવું બનવાનો સંભવ નથી. આપણી આંખ સામે જોઈએ છીએ કે, જે જાતિઓ સુસ્ત ને સખજ છે તે પણ પ્રાણરક્ષાને માટે પ્રતિજ્ઞ લગાઈ કરે છે-ત્યારે આપણા જીવો દેહ ઉપર મૃત્યુદેવ વારંવાર નખ માયાં જાય છે. એ દયામાં વિના પ્રયત્ને આપણે બચી શકીશું?

એ વાત આપણે મનમાં સંપૂર્ણ પડ્યો કે, મેલેરિયા-પ્લેગ-દુષ્કાળ એ તો બહાર દેખાતાં માત્ર લક્ષણ છે, ખાકી મૂળ રોગ તો દેશની નાડીમાં જાની ગયો છે. આપણે આવ જુધી એકબાંધે ચાલ્યા આવીએ છીએ-આપણા હાટે-વાટે, ગમે-ધરે આપણે એકબાંધે બચવાની વ્યવસ્થા કરી છે, આપણી એ વ્યવસ્થા બહુ કાગળી પુરાતન છે. ત્યાર પછી આવે બહારના સંપાતથી આપણી વ્યવ-

સ્થામાં ફેર પડી ગયો છે. એ નવી અવસ્થાની સાથે આપણે પૂરી રીતે યોગ કરી શક્યા નથી—એક જગાએ મેળ થતાં બીજી જગાએ તૂટે છે. એ નવી અવસ્થાની સાથે આપણે પૂરો મેળ કરી શકીએ નહિ, તો આપણે મરવુંજ પડે. પૃથ્વીની જે સર્વ જાતિઓ મરી પરવારી, તે એવીજ રીતે !

મૅલેરિયાનું કારણ દેશમાં નવુંજ છે એમ નથી. પૂર્વે પણ આપણા દેશમાં લેજવાળી જમીન હતી, વનજંગલ તો આજના કરતાં પણ વધારે હતાં; અને મચ્છરનો અભાવ તો કદીયે નહોતો, પણ દેશ તે વારે સમૃદ્ધિવાન હતો. સુદ્ધ કરવા જઈએ તે સાથે જોરાકની વ્યવસ્થા પણ કરવી પડે. સર્વ પ્રકારના રોગશત્રુની સાથે લડવાને તે વારે આપણી પાસે જોરાકનો અભાવ ન હતો. આપણાં ગામડાંની માતા અન્નપૂર્ણા તે વારે પોતાનાં બાળકોને ભૂખ્યાં રાખી પૈસાને લોભે પારકાં બાળકને ધવરાવતી નહોતી, એટલુંજ નહિ, પણ તે સમયની સમાજવ્યવસ્થા એવી હતી કે ગામડાંનાં જળાશયો જોદાવવા અને સમારવા માટે પારકા સામે તાકી રહેવું નહોતું પડતું—ગામડાંની ધર્મબુદ્ધિ ગામડાંની જરૂરીઆતો પૂરી પાડવા સદા જાગ્રત રહેતી. આજ બંગાળામાં ગામે ગામે જળકષ્ટ આવી પડ્યું છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રાચીન જળાશયો ગંદાં થઈ પડ્યાં છે. એવી રીતે શરીર જ્યારે અન્ન વિના હીનબળ થઈ જાય, પાણી સુધાર્યા વિના રોગનું ઘર થઈ પડે, ત્યારે બચવાનો ઉપાય શો ? એથી પ્લેગનો પણ આપણા દેશમાં પગ પેઠો છે; કોઈથી એને રોકાતો નથી; કારણકે પુષ્ટિને અભાવે આપણું શરીર નબળું થઈ પડ્યું છે.

પુષ્ટિનો અભાવ થવાનું મુખ્ય કારણ શું ? બુદ્ધિ બુદ્ધિ નવી નવી પદ્ધતિએ દેશનું અન્ન વિદેશમાં આલ્યું જાય છે. આજ સુધી જે અન્ન ખાઈને આપણે માણસ રહ્યા હતા; તે અનાજ હવે પેટપૂરતું મળતું નથી. ગામડામાં જઈને જુઓ—દૂધ દુર્લભ, ઘી મોંઘું અને તેલ શહેરમાંથી આવે ! તેને પૂર્વના અભ્યાસથી માની લઈએ કે, એ તો સરસીઈ ને

સંતોષે ખાઈએ; વળી જ્યાં પાણીનું દુઃખ ત્યાં માછલાંનો પણુ. અભાવ. ગરુડામાં સરતું કવીનીન થયું છે. સમસ્ત દેશની જીવનશક્તિનો મૂળસ્તંભ ધીરે ધીરે ધસાતો ન હોય એવા એક દિવસ જતો નથી. શાદુકારની પાસેથી રેણુ ક્યું તે સમયે તો તે વાળવાની શક્તિ હોય, પણ સંપત્તિ ધસાતાં જે શાદુકાર એક પ્રકારનો લેણુદાર હતો તે કાયમનો થઈ જાય. એમ જ આપણા દેશમાં મેલેરિયા, પ્લેગ, કોગળીક, દુષ્કાળ કાઈ કાઈ પ્રસંગે અતિથિ થતાં, તે શક્તિ ધસાતાં ધીરે ધીરે ધરજમાઈ થઈ પડ્યાંને કાઢ્યાં જતાં નથી; આપણું મૂળધન ધસાતું આવ્યું છે, હવે શાદુકાર ઉધરાણી કરવા આવતો નથી, હવે તો ધરખેતરમાં ને વાડીવજીરામાં પગ જમાવી પડ્યો છે. વિનાશ જો આમ થતો જ આવે, તો વર્ષવર્ષનો હિસાબ લેતાં પારક્યાં આવે?

આવી સ્થિતિમાં રાજાની મંત્રણાસભામાં-લેણુસ્લેટિવ કૌન્સિલમાં-એક બે પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો પૂછો, એનો મને વાંધો નથી. પણ એથી શું વળી ગયું? ગરજ એના કરતાં આપણને વધારે નથી? ધરમાં આગ લાગે ત્યારે પોલીસના ઘાણામાં બળર આપીને નિરાંતે બેસી શક્યો? ધરમાં બેરી-છોકરાં બળી મરે, ત્યારે ઘરોગાની શિથિલતા માટે માલ્ટ્રેટ પાસે ફરિયાદી કરવા મોટી સભા બરથો તેણે વળવાનું શું? ગરજ તો આપણે છે! મરીએ છીએ તે આપણે! અભિમાન કરવાનો, કલહ કરવાનો, વાટ જોવાનો હવે આપણને વખત નથી. જે કંઈ ધાય તે કરવાને માટે આપણેજ કેડ બાંધવી જોઈશે. પ્રયત્ન કર્યે હમેશાં કાચું સિદ્ધ થાય, ન પણ ધાય; પણ બાયલાની નિષ્ફળતા તો સ્વીકારાય ના-ચેષ્ટાવિનાની નિષ્ફળતા એજ પાપ છે-એ જ કલંક છે.

આપણા દેશની જે દુર્ગતિ થઈ પડી છે, તેનું કારણ આપણા પ્રત્યેકના અંતરમાં છે અને આપણી જાત ગ્રિવાય બીજા કોઈથી એ કદી દૂર કરી શકાશે નહિ. આપણે પારકાનાં પાપનાં ફળ લોગવીએ છીએ એ કદી જ સાચું નથી, અને આપણા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત પારકાથી નિરાંતે ભા. ૨૭

તમે ખ્યાલ રાખજો કે, જંગલમાં આજ મુખ્ય વિષય
 ધી, જે તો એને નાનો કરી નાખ્યો છે. શી રીતે નાનો
 કરી નાખ્યો છે ? જંગલમાંના આઘાતથી આપણે સમસ્ત
 જંગલોએ એકઠા થઈને વેદનાને બળે સ્વદેશના તરફ
 જોયું કે તરત જ એ જંગલી કૃત્રિમ રેખા નાનાથી નાની
 થઈ ગઈ. આજ સમસ્ત મોહને કાપી સ્વદેશની સેવા સ્વ-
 હસ્તે કરવાને માટે આપણે તૈયાર થઈ ઉભા, તેની સામે
 જંગલના નખના ઘા તુચ્છ થઈ ગયા ! પણ આપણે જો
 કેવળ પીડીશન ને પ્રોટેસ્ટ (અરજી અને વિરોધ), બહિષ્કાર
 ને વાચાળતા કરીને બેસી રહ્યા હોત તો જંગલમાં મોટો
 ઘાત, આપણે નાના થાત-પરાભૂત થાત. કાલાંઈલનો શિક્ષા-
 સકર્ષણ આજ ક્યાં ઉતરી ગયો છે ! આપણે તુચ્છ કરી દીધો
 છે; ગાળાગાળી કરીને નહિ, મારામારી કરીને પણ નહિ.
 ગાળાગાળી મારામારી કરી હોત તો તો એ ચઢી વાગત. આજ
 આપણે વિદ્યાદાનની આપણી પોતાની વ્યવસ્થા કરવા તૈયાર
 થયા છીએ. એથી આપણા અપમાનનો દાહ, આપણા આ-
 ઘાતની હાતવેદના એકેવારે મળી ગઈ છે. આપણી સર્વ
 ક્ષતિ સર્વ લાંછનની ઉપર તરી આવી છે. પણ એ માટે જો
 આજ મુખી કેવળ મહાસભાઓ બરવા દેશના એક પ્રાન્તથી
 ખીબા પ્રાન્ત મુખી દોડદોડ કરી મૂકત, નાક ચઢાવીને
 નાકમાંથી ઉચ્ચારેલી ફરિયાદો સંસુદ્રની આ પારથી
 પેલે પાર મુખી તરાવી મૂકી હોત, તો છાતીને મોટી કરી
 મૂકત અને એમની સામે આપણી જાતને નાની કરી મૂકત.
 હાલ બારિસાલને રસ્તે આપણાં ઘોડાંકે માથાં બાજ્યાં અને
 ઘોડો દંડ પણ દેવો પડ્યો. પરંતુ એ વ્યાપાર ઉપર સમ-
 સ્વ એક દઈ નેતર પ્રાપ્તિ બાજકની પેઠે લોકો મૂક્યે
 તો આપણાં ગીરવ લય. એ સામાન્ય વાતની ઉપર ચઢી
 ન બેસતાં, માત્ર આમુલ પાડ્યા જઈએ તો લાજ
 મરણ પડે. ઉપર ચઢી આવવાવાળો એક ઉપાય છે. જેને
 આપણે નાવકપદની માળા આપીએ તેને રાજદરબારને
 દરવાજેથી પાછા ધાવી આપણી કુટુંબને આનંદ પુરવડે દેશ

ઉપર સ્વદેશના વ્રતપતિરૂપે અભિષેક કરો. શુદ્રની સાથે મારામારી કરી દિવસ કાપવા એ કંઈ જય મેળવવાનો ઉપાય ન હોય—તેની ઉપર આવવામાં જ જય છે. આપણે આજ આપણા સ્વદેશના કોઈ મનસ્વી પુરુષનું કર્તૃત્વ એ આનંદ સાથે, ગૌરવ સાથે સ્વીકારી શકીએ, તો એમસાંને આપણામાંના કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કર્યો છે, કેવના આચરણમાં કાયદાવિરુદ્ધ કંઈ થયું છે કે નહિ, તે તુચ્છથી તુચ્છ થઈ સામયિક ઇતિહાસના કાગળ ઉપરથી એકેવારે ભુંસાઈ જશે. વસ્તુતઃ આ ઘટનાઓને તુચ્છ માની ફેંકી નહિ દઈએ તો આપણું અપમાન દૂર થશે નહિ.

સ્વદેશના હિતસાધનનો અધિકાર આપણી પાસેથી કોઈ લૂંટી શકે નહિ—એ અધિકાર દેવદત્ત-સ્વાયત્તશાસન સદાકાળનું આપણુંજ છે. રાજા સૈન્ય લઈને ભલે પહેરો ભરે, રાતા કે કાળા ગાઉન પહેરીને ભલે ન્યાય કરે, ભલે કદી અનુકૂળ ને કદી પ્રતિકૂળ થાય; પણ પોતાના દેશનું કલ્યાણ પોતે કરવાનો જે સ્વાભાવિક કર્તૃત્વ—અધિકાર, તે નષ્ટ કરવાની શક્તિ કોઈનીજ નથી. એ અધિકાર આપણે પોતેજ નષ્ટ કરી શકીએ. એ અધિકાર એ આપણે ન ગ્રહણ કરીએ તો નષ્ટ થાય. પોતેજ એ અધિકાર ખોઈ એસી પારકાના ઉપર કર્તૃવ્યશિથિલતાનો દોષ આરોપીએ તો આપણે માથે લાજ પર લાજ ! મંગળ કરવાનો જેમનો સ્વાભાવિક સંબંધ નથી, તેઓ તો માત્ર દયા કરે, તેમની પાસેથી સમસ્ત મંગળ, સમસ્ત સ્વાર્થત્યાગ કરવાની આશા રાખવી ને પોતે કશાનો ત્યાગ કરવો નહિ, એથી કાર્યજ થાય ના. એવી દીનતાનો અનુભવ કરવો એ શું કઠણ છે !

માટેજ હું કહું છું કે, સ્વદેશના મંગળસાધનનું કર્તૃત્વસિંહાસન આપણી સામે શૂન્ય પડી આપણને પ્રતિ-ક્ષણે લજવાવે છે. હે સ્વદેશસેવકગણ ! એ પવિત્ર સિંહાસનને વ્યર્થ કરો ના, એને પૂર્ણ કરો. રાજ્યશાસનનો અસ્વીકાર કરવાનું પ્રયોજન નથી—એ તો કોઈ વેળા શુભ, કોઈ વેળા અશુભ, કોઈ વેળા સુખ ને કોઈ વેળા અસુખને આકારે

આપણા પર ઘઇને વહી જશે, પણ આપણા પ્રત્યેનું આપણું શાસન જ ગંભીર, એજ સત્ય, એજ ચિરસ્થાયી; એજ શાસનથી જાતિ યથાર્થ રીતે ઘડાય, જાહારને શાસન નહિ. એજ શાસન આજ આપણે શાન્ત દૃઢ પવિત્ર ચિત્તે ગ્રહીશું.

જે આપણે એ ગ્રહણ કરીએ, તેા સર્વે પોતપોતે મોટા થઇ જાંઘનહીન થઇ ગયે ચાલે નહિ. એક જણને માન્યે આપણે યથાર્થભાવે પોતાને માની શકીએ. એક જણનો આપણે સર્વેએ સ્વીકાર કરવો જોઇશે. એક જણનો દક્ષિણ હસ્ત આપણી સર્વની શક્તિએ જલિષ્ઠ કરી દેઇશું. આપણુ સર્વના વિચાર એમના મંત્રણાજાહારમાં એકઠા થશે અને એમની આજ્ઞા આપણા સર્વની આજ્ઞારૂપે ઘેરઘેર ગાળી ઉડશે.

જેઓ પીટીશન વા પ્રોટેસ્ટ (અરજી વા વિરોધ), પ્રજુથ વા કલહ કરવાને રાજવાડીની ચડકે ઢોડાઢોડી કરી મૂકે છે તે એને દેશનું મુખ્ય કાજ માને છે, તે દળમાંનો હું નથી, એ ફરીથી જણાવવાની જરૂર નથી. આજમુખી જેઓ દેશહિતનું મત ધારણ કરનારા નાયક થતા આવે છે, તેઓ રાજમાર્ગની સૂઝી રેતીને આંમુધી અને ધર્મધી સિંચી, ઉત્પાદન કરવાની ચેષ્ટા કરતા આવ્યા છે, તે પણ હું જાણું છું. માછલાવિનાના પાણીમાં જાળ નાખી સતદિવસ કિનારે બેસી રહે, અંતે માછલાં મળે એવી આશાનો એમને નથી. ચક્રે, એને નિઃસ્વાર્થ નિષ્કળતાનો નથી કહેવાય; માનવ-સ્વભાવમાં એને પણ સ્થાન છે. પણ એટલા માટે નાયકો ઉપર દોષ દઇ શકાતો નથી, એ આપણા જાગ્યનો દોષ છે. દેશની આકાંક્ષા મૂગજળની દિશાએ ન ઢોડતાં જળાશયની દિશાએ વહે, તેા તેઓ તેને નક્કી એ દિશામાં વહન કરી લઇ જાય, વિરુદ્ધ માર્ગે ચાલી શકે નહિ.

ત્યારે નાયક થવાની સાર્થકતા શી, એ પ્રશ્ન ઉઠી શકે. નાયકનું કર્તવ્ય કાર્યપરિચાલન-જમને માર્ગે હો કે જમવંચોપનને માર્ગે હો. જ્ઞાન્તિરહિત તત્ત્વદર્શી નાયકને માટે વાટ જોઇ બેસી રહે કમું કામ યાય નહિ. દેશે ચાલવું જોઇશે; કારણ કે ચાલવું સ્વાસ્થ્યકર છે, જલકર

૨૪-પવના પ્રાદેશિક સંમેલનમાં આપેલું ભાષણ

આજની આ મહાસભામાં સભાપતિનું આસન હોવા આમંત્રણ કરીને મને આપે જે માન આપ્યું છે, તેને માટે હું અયોગ્ય છું એ વાત જણાવવીજ નિરર્થક છે. ખરી રીતે તો એવું માન ગ્રહણ કરવું સહજ છે, પણ પાર ઉતારવું કઠણ છે. અયોગ્ય માણસને ઉચ્ચપદે બેસાડવો એ તેને પદચ્યુત કરવાનોજ ઉપાય છે.

બીજો પ્રસંગ હોત તો આવી મોટી જવાબદારીમાંથી નીકળી જવાની ચેષ્ટા કરત; પણ આજે આપણા આત્મ-જંગને સંકટકાળે-જ્યારે કાંઠે વાપ ને પાણીમાં મગર છે, આત્મીય સમાજમાં પણ એકબીજા સાથે જ્યારે કોઈ ધૈર્ય ધરી શકતું નથી, જ્યારે નિશ્ચય બાહુ છું કે આ સભાપતિ-નું આસન નથી સુખનું આસન કે નથી માનનું આસન, અપમાનની શંકાઓ આરે દિશાએથી ઘેરે છે-ત્યારે આપ-ના એ આમંત્રણનો વિનયને કારણે પણ કાપુરુષની પેઠે પાછું ઠેલી શક્યો નથી અને વિશ્વજગતની સમસ્ત વિચિત્રતાઓ અને વિરોધોની વચ્ચે પણ ય ષકઃ જે એક છે, અર્ચના માનવસમાજની વિવિધ ભૂતિઓની વચ્ચે ભૂતિહીન જે બિરાજમાન છે, જે યજુષા શક્તિયોગાત્ વર્ણાન્ અને કાન્ નિહિતાર્થો વધાતિ બહુધા શક્તિ વડે જુદી જુદી ભૂતિઓનાં જુદાં જુદાં પ્રયોજન વિચિત્રરૂપે સંપાદન કરે છે, વિવેનિ જ્ઞાન્તે વિશ્વમાદૌ વિશ્વના સમસ્ત આરંભમાં જે છે, સમસ્ત પરિણામમાં પણ જે છે, સ દેવઃ સ મો યુ-

કર્મના પ્રવાહની પણ એજ દશા છે. દેશની નાડીમાં પ્રાણનો વેગ ચંચળ થઈ ઉઠતાં કર્મમાં જો વચ્ચે વચ્ચે વિદ્યન આવી પડે તો તેથી નિરાશ ન થઈ જઈ એ વાંત મનમાં રાખવી કે, જે જીવનધર્મની અતિ ચંચળતાએ એક વાર કાંચેસને આઘાત કર્યો છે, એ જીવનધર્મજ એ આઘાતને અનાયાસે દૂર કરી કાંચેસમાં નવા સ્વાસ્થ્યનો સંચાર કરશે. મૃત પદાર્થજ પોતાની કોઈ ક્ષતિને ભૂલી શકે નહિ. સૂકું લાકડું જેમ ભાગ્યું તેમજ ભાગ્યું રહે, પણ સજીવ વૃક્ષ નવે પાને નવી ડાળીએ સર્વદા પોતાની ક્ષતિ પૂરી દઈ વધતું ચાલે.

સુસ્થ દેહ જેમ પોતાના ધાને તુરતજ રૂઆવી શકે તેમજ આપણે કાંચેસનો ધા સત્વર રૂઆવી દઈશું અને સાથે સાથે એ ઘટનામાંથી મળતું શિક્ષણ પણ નમ્રભાવે ગ્રહણ કરીશું.

એ શિક્ષણ એવું કે જ્યારે કોઈ પ્રબળ આઘાતથી માણસના મનમાંથી ઉદાસીનતા નાશ પામે અને એ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાગી ઉઠે, ત્યારે તેને કારણે જે કામ કરવાનું હોય તે કામમાં મતની વિચિત્રતા અને મતને વિરોધ સહિષ્ણુભાવે સ્વીકારવોજ જોઈએ. જ્યારે દેશનું ચિત્ત નિર્જીવ અને ઉદાસીન હોય તે સમયના કાર્યની પ્રજ્ઞાલી જેવી હોય, તેવીજ પ્રજ્ઞાલી વિપરીત અવસ્થામાં હોઈ શકે નહિ.

આજે જે અગ્રિય છે તેને બળપૂર્વક ધક્કો મારવાની અને જે વિરુદ્ધ છે તેને પ્રહાર વટે ખસેડવાની ચેષ્ટા કરવાથી ચાલશે નહિ. એ તો શું પણ એવે સમયે તો હાર માનવામાં પણ જય પ્રાપ્ત થાય છે. છતીશુંજ એવું પણ લઈને ખેસાય તો જે મેળવવાની ઇચ્છા કરીએ તેના દુકલ કરી નખાય.

સમસ્ત વિચિત્રતા અને વિરોધને એક વિદ્યાળ વ્યવસ્થાના બાંધી દેવા એજ આપણે માટે ત્રાપી મોડું શિક્ષણ છે. એ શિક્ષણ એ આપણે માટે અસંપૂર્ણ હોય તો સ્વાયત્તશાસન આપણે માટે અસંભવ થશે. સમાર્થ સ્વાયત્ત-

શાસનમાં મતવિચિત્રતા ક્યારાઈ ન જાય, સર્વ મત પોતાનું યથાયોગ્ય આસન ગ્રહણ કરી લે અને વિરોધને વેગે પરસ્પરની શક્તિને પરિપૂર્ણ રૂપે સચેતન કરી રાખે.

યુરોપના રાષ્ટ્રકાર્યમાં સર્વત્ર અનેક વિરોધી દળોનો એકત્ર સમાવેશ થતો દેખાય છે. દરેક દળ મુખ્ય લાભને માટે પ્રાણપણે ચેષ્ટા કરે છે. મજૂર પક્ષ અને સમાજવાદી વગેરે સર્વ દળો રાષ્ટ્રસભામાં સ્થાન પામે છે અને તેઓ વર્તમાન સમાજને પોતપોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે ખેંચી જવા પ્રયત્ન કરે છે.

એવું અનેકય કયે બળે એક થયું છે, અને આટલો વિરોધ મિલનનો નાશ કેમ નથી કરી નાખતો ? એનું કારણ બીજું કશું નથી, પણ એ સર્વ નીતિના ચરિત્રમાં એવું શિક્ષણ દઢ થયું છે કે જેથી સર્વ પક્ષો નિયમના શાસનને માન્ય કરીને ચાલી શકે છે. નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને તેઓ પોતાના ધારેલા ફળના ટુકડા કરી નાખવા ઇચ્છતા નથી, નિયમનું પાલન કરીનેજ જયલાભ કરવાને માટે ધૈર્ય ધારણ કરી જાણે છે, એ સંયમ તેમના બળનું દર્શન કરાવે છે. એ કારણથી એટલા વિચિત્ર અને વિરુદ્ધ મતિગતિના લોક એકત્ર થઈને માત્ર તર્ક અને આલોચના જ નહિ, પણ મોટાં મોટાં રાજ્યો અને મહારાજ્યો ચલાવવાનું કામ કરી શકે છે.

આપણી કાંગ્રેસ ઉપર રાજ્ય-સામ્રાજ્ય ચલાવવાનો ભાર નથી, માત્ર દેશનો શિક્ષિત સંપ્રદાય એકઠો મળી દેશની ઈચ્છાને પ્રકટ કરવાને માટે એ સભાને ચલાવે છે. એ ઉપાયે દેશની ઈચ્છા ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ આકાર ધારણ કરી બળ પ્રાપ્ત કરશે અને દેશ ઈચ્છાશક્તિને બળે કાર્યશક્તિ પ્રાપ્ત કરી દેશનું આત્મજ્ઞાન જગાડી દેશે, એ આપણું લક્ષ્ય છે. સમસ્ત દેશના શિક્ષિત સંપ્રદાયની એકત્ર મળેલી ચેષ્ટા જે મહાસભામાં આપણી ઈચ્છાશક્તિને પ્રકટ કરવા તત્પર થઈ રહી છે, એમાં એવી ઉદારતા જો ન હોય કે જેથી શિક્ષિત સંપ્રદાયના સર્વ વર્ગો અને સર્વ મતના લોકો ત્યાં

પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે; તો તેમની આપણી શક્તિ અસંપૂર્ણ છે એમ ત્રિવિધ થાય.

એ મિલનને સંબંધિત કરવાને માટે મતના વિરોધનો નાશ કરવો પડશે, એવી ઇચ્છા કરીએ તો તે સફળ થાય નહિ અને સફળ થાય તો પણ એમાં કશુંય નહિ. વિવિધ સંદેશના વ્યાપારમાં પણ આકર્ષણ અને વિકર્ષણ, કેન્દ્રાનુગ અને કેન્દ્રાતિગ શક્તિઓ પરસ્પર વિરોધ કરે છે, અને છતાં પણ એક નિયમને આપીને રહેવાની વિચિત્ર સંદેશને વિકસાવી શકે છે. રાષ્ટ્રસભામાં પણ નિયમથી બંધાયેલ પ્રત્યેક પક્ષ પોતાના સુખ્ય લાભને માટે ચેષ્ટા કરે નહિ, તો તેથી સભાનું સ્વાસ્થ્ય નાશ પામે, શિશુનું અપૂર્ણ રહે અને પરિણામે બિવિધ સાંકડું થઈ જાય. આથી મતવિરોધ એ માત્ર થવાનોજ, એટલુંજ નહિ પણ લાભ-હારક પણ છે, તો સભાને માટે નિયમશાસન સફળ થાય એમ પણ ઇચ્છવું જ જોઈએ. નહિ તો વરપક્ષ ને કન્યા-પક્ષ ઉચ્છ્રંખલ ભાવે વાદવિવાદ કરીને માત્ર વિવાદને નિષ્ફળ કરી નાખશે. વરાળના જથ્થાને બોઇલરમાં બાંધી રાખીએ તોજ કંઈ આત્મી શકે, તેમજ આપણા મતસંઘાતની શંકા જેટલી પ્રબળ હોય તેટલું જ આપણું નિયમ-બોઇલર વજન સમાન ઠંડા કરવું પડશે; ત્યારેજ કામ કરી શકાશે, નહિ તો અનર્થ થતાં વાર નહિ લાગે.

આપણે આજ સુધી કાંગ્રેસને અને કોન્ફરન્સને માટે પ્રતિનિધિ મોકલવાના યથારીતિ નિયમ કર્યા નથી. જ્યાં સુધી દેશના લોક ઉદાસીન હતા અને રાષ્ટ્રીય કર્તવ્ય સંબંધે આપણામાં મતભેદ હતો નહિ ત્યાંસુધી એવા નિયમની શિથિલતાથી કંઈ હાનિ નહોતી. પણ જ્યારે દેશનું મન જાગી ઉઠ્યું છે, ત્યારે કામની અંદર દેશનું મન લેવું જોઈએ, પ્રતિનિધિ દ્વારા સાચી રીતે દેશની સંમતિ લેવી જોઈએ. એમ માત્ર પ્રતિનિધિ સંબંધે જ નહિ, પણ કાંગ્રેસ અને કોન્ફરન્સનું કામ ચલાવવાને વિધિ પણ નિયમિત કરવાનો વખત આવ્યો છે.

એમ ન કરતાં માત્ર વિવાદથી બચવા માટે દેશનો પ્રત્યેક પક્ષ જો એકાએક સાંપ્રદાયિક કોંગ્રેસો ઉભી કરે તો કોંગ્રેસનો કશો અર્થજ રહેશે નહિ. કોંગ્રેસ સમગ્ર દેશની અખંડ સભા, વિદ્ય થતાં જ એ સંપ્રદાયને કાઢી મૂકવા તૈયાર થાય તો કેવળ માત્ર સભાની સંખ્યા તો વધશે, પણ એથી આપણને લાભ શો ?

આજ સુધી કંઈ પણ કામ કરતાં, એટલે સુધી કે આપણે માટે મંડળ બાંધતાં પણ એકમત ના થઈ શક્યા ત્યારે જુદાં જુદાં મંડળમાં વહેંચાઈ ગયા છીએ. વિરોધ થતા માત્રમાં મૂળ વસ્તુને ગમે તો તે નષ્ટ થઈ જતી હોય તોપણ, એને છોડી દેવાની ચેષ્ટા કરી છે. અનેકયને એક્યમાં બાંધી તે બધાનું જુદાં જુદાં અંગવાળું સુંદર શરીર બનાવવાની જીવની શક્તિ આપણે બતાવી શક્યા નથી. આપણી સમસ્ત દુર્ગતિનું કારણ એજ કોંગ્રેસમાં પણ એ રોગ ફૂટી આવે; ત્યાં પણ જો વિરોધના આઘાત માત્રથી એક્યનો મૂળ પાયો સુદ્ધાં હચમચી જાય, તો આપણો કોઈ પણ પક્ષ ઉભો રહેવાનો શેના ઉપર ? જે મરચાં બાળીને ભૂત કાઢવાનું છે તે મરચાંને જ ભૂત બાઈ બેઠું તો ઉપાય શો ?

બંગલંગ રદ કરાવવાને માટે આપણે જેવી કઠણ ચેષ્ટા કરી છે, તેથીયે કઠણ ચેષ્ટા આત્મલંગ રદ કરવાને માટે આપણે કરવી પડશે. પારકાની સામે જે દુર્બળ, તે આત્મીયની સામે પ્રચંડ થઈ પોતાને પ્રબળ માનવાથી સાન્તવના ન થાય. પારકો આપણામાં લંગ પાડે, તેથી તો માત્ર અનિષ્ટ જ થાય; પણ આપણે આપણામાં લંગ પાડીએ; એથી તો પાપ થાય. એ પાપનું અનિષ્ટ અંતરના ઉંડા લાગમાં-દારુણ પ્રાયશ્ચિત્ત ન થાય ત્યાં સુધી ભરાઈ રહે.

હાલને સમયે હવે આત્મવિન્નમૃતિ રાખ્યે કોઈ રીતે ચાલી શક્યે નહિ; કારણકે આજે આપણી મુક્તિની તપસ્યા છે. ઇંદ્રદેવે આપણી પરીક્ષાને માટે આપણો તપોલંગ કરવા આ જે ઘટનાને મોકલી છે, તેની સામે હાર સ્વીકાર્યે આપણી મંગળસાધના નષ્ટ થશે. માટે લાઈએ,

જે કોષે ભાઈભાઈની ઉપર હાથ ઉગામે એ કોષને દબાવવો જોઈશે, પોતાના વિરોધને વારંવાર ક્ષમા આપવી જોઈશે; પરંપરામાં અવિચારને કારણે જે વિરોધભાવ થઈ પડ્યો છે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને તેને દૂર કરવામાં વિલંબ ચાલશે નહિ. આગળ્યારે આપણા પોતાનાજ ઘરમાં લાગી છે, ત્યારે બંને પક્ષે જે બાબતુથી એ અગ્નિને ગરમ વાક્યને વીંઝણે-વાયુ નાખી બુઝાવવા પ્રયત્ન કરવો એના જેવી બીજી મૂઢતા આપણી કશી ન હોઈ શકે. પારકાએ પાડેલા લંગઘી દેશમાં જે ઉત્તેજના પેદા થઈ છે, તેને પરિણામે આપણામાંજ લંગ પડી જાય તો, ભારતનો શનિગ્રહ કર્જનમૂર્તિને ગ્રહી આપણી જાતને પણ ગ્રહવા તૈયાર થાય તો બહારના મારઘી અસ્થિર થઈ ઘરમાં જઈએ, ત્યાં પણ આશ્રયનું સ્થાન નથી.

આજ એક પ્રચંડ તલવાર દેશના માથા ઉપર ઝંઝૂમે છે. કેટલી સદીઓથી આપણે હિન્દુમુસલમાન એક દેશમાતાની જે લંગ ઉપર બેસીને એકજ સ્નેહનો ઉપતોગ કરીએ છીએ, પરંતુ આજે આપણા મિલનમાં વિપ્લવ પડ્યું છે.

એ દુર્બળતાનું કારણ જ્યાં સુધી છે, ત્યાંસુધી આપણા દેશની કોઈ મોટી આશાને સંપૂર્ણ રીતે સફળ કરવાનો સંભવ નથી; આપણાં સમસ્ત રાષ્ટ્રીય કર્તવ્યપાલન પગલે પગલે નુશકેલ થતાં જશે.

બહારથી હિન્દુ-મુસલમાનના ભેદને પરિણામે વિ-રોધ કરાવવાના પ્રયત્નો થાય તો તેથી આપણે ડરવાનું નથી. આપણી પોતાની અંદર જે ભેદબુદ્ધિનું પાપ છે તેને દૂર કરી શક્યે, બીજાએ ઉલો કરેલો ભેદભાવ નક્કી દૂર કરી શકીશું; એ ભાવ દિવસ જતાં એની મેળે મરી જશે. કારણ કે એ આગમાં રોજ કોલસા પૂરવાની તરકારની શક્તિ નથી. એ આગને આશ્રય આપવા જતાં તુરંતજ એવી સ્ત્રીમાએ જઈ પહોંચશે, કે જ્યારે બંબાને માટે ખૂન પાડવીજ જોઈશે. પ્રજાના ઘરમાં આગ લાગશે, તો કોઈક દિવસે કોઈક રસ્તે એ રાજવાડીની પાસે જઈ પહોંચશે.

જે એ વાત સારી હોય કે હિન્દુઓ પ્રતિ જે આચાર આચરવાના પ્રયત્ન થાય છે, તે દેખીને કદી મુસલમાન જે મનમાં પાકું સમજી જાય, તો એ શત્રુ, એ કલિ, એ લેદનીતિ રાજને પણ છોડશે નહિ. કારણ કે આદર વડે વધારી મૂકેલી આશાને પૂર્ણ કરવી બહુ કઠણ પડે છે. જે ભૂખ સ્વાભાવિક છે તેને એક દિવસ મટાડી શકાય; યોગ્યતાની સ્વાભાવિક માગણીને પણ સીમા હોય છે, પણ આદરથી ઉભી કરેલી માગણીને સીમાજ હોતી નથી. એ તો કાણુ કળશીઆમાં પાણી ભરવા જેવું છે. આપણાં પુરાણમાં કલંકલંજનનો જે ઇતિહાસ છે, તેનું દધાન્ત સરકાર છે. પ્રિયજન પ્રતિના પ્રેમથી હો કે વિપરીત પક્ષ પ્રતિના વિરોધથી હો, પણ અયોગ્યતાનો કાણુ કળશીઓ કદી ભરી શકાય નહિ. અસંતોષને સદા ભૂખ્યો રાખવાનો ઉપાય આદર છે. એ બધી કાશીના કરવતની નીતિ છે, જતાં પ્રબલને વહેરશે, તો આવતાં રાબતને પણ વહેરશે.

આ ઘટનાઓમાં જે સાફ છે તેની પણ આપણે વિવેચના કરી જોવી જોઈશે. આપણે આરંભથીજ અંગ્રેજની નિશાળમાં ધ્યાન દઈ સારી રીતે જોખી શક્યા છીએ તેથી સરકારની નોકરી અને સંમાનનો ભાગ મુસલમાન ભાઈઓ કરતાં આપણે ભાગ વધારે આવ્યો છે, એમાં તો સંદેહ નહિ. એવી રીતે આપણામાં એક લેદ છે. એ લેદ દૂર થાય નહિ તો આપણું મન સારી રીતે મળે નહિ. આપણામાં ઈર્ષાનો ભાગ અંદરઅંદર રહેવાનોજ. મુસલમાનોને જે યોગ્ય પરિમાણમાં નોકરી અને માન મળે, તો જે અવસ્થાલેદને કારણે જે જાતિઓનાં મનમાં ભિન્નભાવ ઉભો થયો છે, તે ચાલ્યો જાય ને આપણામાં સમાનભાવ સ્થપાય. જે રાજકૃપાનો ઉપલોગ આજ સુધી આપણે કરતા આવ્યા છીએ, તે ભોગ હવે મુસલમાનોને પણ મળે, એવી પ્રાર્થના પ્રસન્નચિત્તે કરે છું. પણ એ કૃપા અમુક સીમાએ પહોંચશે અને જ્યારે જોશે કે, બહારના કુદ્ર દાનથી અંતરના દૈન્યને કોઈ રીતે પૂરી શકાય એમ નથી,

જ્યારે સમગ્રથી કે સંપ્રિદાસ જેવો બીજો લાભ નથી, અને એકથી વિના એ લાભ અશક્ય છે; જ્યારે બાબુએ કે જે દેશમાં આપણે જન્મ્યા છીએ તે દેશના એકવનું ખંડન થયે ધર્મહાનિ થાય અને ધર્મહાનિ થયે કદી સ્વાર્થરક્ષા થઈ શકે નહિ, ત્યારે આપણે બંને ભાઈ એક જ સમસ્યાના મિલનક્ષેત્રમાં આવી હાથ પકડી ઉભા રહીશું.

ગમે તેમ હો, હિન્દુ ને મુસલમાન, ભારતવર્ષના એ બે મુખ્ય ભાગને એક રાષ્ટ્રમિલનમાં બાંધવા માટે જે ત્યાગની, જે સહિષ્ણુતાની, જે સાવધાનતાની, જે આત્મ-દમનની જરૂર છે, તે આપણે ગ્રહણ કરવું જ ભેદશે; એ પ્રયત્ન કર્મત્રણ જ્યારે આપણે સારી રીતે સમજીશું, ત્યારે જવાબદારીની સુખદિને, જવાબદારીના ધર્મને અને પ્રાણ-ધર્મને નિયમે દેશમાં જે જે નવા પશો ઉભા થશે તે પ્રત્યેક વિરોધરૂપે ઉઠી દેશને બહુ ભાગે ચીરી નહિ નાખે. તેઓ એક મહાવૃક્ષની ઉપર નવી નવી સતેજ ડાળીઓની પેઠે, રાષ્ટ્રના ચિત્તને નવપલ્લવથી શોભાવી મૂકશે.

પુરાતન દળમાંથી દેશમાં જ્યારે એક નવું દળ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે પ્રથમ તો એવો ભ્રમ થાય કે, એની જરૂર નથી. કાર્યકારણની પરંપરામાં તેનું એક અનિવાર્ય સ્થાન છે જ, તે અજાણ્યાને બેપરવાઈથી ભેવાની ટેવને લીધે આપણે તરત સમજી શકતા નથી. એ કારણે પોતાને પ્રમાણભૂત માનવાના પ્રયત્નમાં નવા દળની પ્રથમ અવસ્થામાં સ્વાભાવિકતાની શાન્તિ હોય નહિ, એ અવસ્થામાં પોતાનું હોવા છતાં આપણે તેને પારકું માનીએ છીએ.

પરંતુ એ વાત નક્કી જ સાચી છે કે, દેશમાં નવાં દળ, બીજામાંથી ક્રાંતી નીકળેલા અંકુરની પેઠે, બધાં વિદ્યોને તોડી સ્વભાવ ને નિયમોની ઉપર હેબાવાનાં. જૂનાની સાથે અને ચારે દિશાઓની સાથે તેને સંબંધ છે.

એ તો આપણું નવું દળ, એ તો આપણા પોતાના લોક; એમની સાથે કદી કદી ઝગડા કરીશું, વળી બીજી

એ પ્રકારથી આપણે પણ ચકિત થઈ જાગી ઉઠીએ; એ તો માત્ર પ્રતિક્રિયાજ છે, જેને અંગ્રેજીમાં 'રીફ્લેક્સ એક્શન' કહે છે. રાજસભામાં એને બે અવિનય માને તો પ્રહાર સંબંધે પણ વિવેચના કરવી ઘટે. જેમને શક્તિ છે, તે અનાયાસેજ ખેમાં બે ઉમેરી શકે, પણ પરિણામે ચાર થયેલાં બેઇને ઉન્મત્ત થઇ ઉઠે, એ તો વિધાતાની ચામે વિદ્રોહ છે.

સ્વભાવના નિયમથી ત્યારે કામ કરીએ, ત્યારે કંઈક સુરકેલી ઉભી થતાં એને દેખીને અસંતુષ્ટ ન થવું બેઇએ. વીજળીનો વેગ લગાડવાથી બે દુર્બળ સ્નાયુમાં પ્રબળભાવે ધબકારા થતા બેઇએ ત્યારે કદ ઘટાં પણ આશા બધાય છે.

એક બાબુ લોર્ડ કર્ઝન, મોર્લિંગ, ઇંગલસ્ટન, ગુરખા, ખુનીટીવ પોલીસ ને પોલીસનું રાજ્ય; દેશનિકાલ, જેલ અને હાંડનો માર; પીલવું, પીડવું ને કાયદાનું વિચરવું; ત્યારે બીજી બાબુએ પ્રવતની અંદરજ પીરે પીરે ઉત્તેજના-વૃત્તિ થાય છે; જે સંતાપ ધોડા સમય ઉપર લોકની જીભ ઉપરજ માત્ર દેખાતો હતો, તે પીરે પીરે વ્યાપીને અને ગંભીર બનીને માંસ ને હાડકાંની પણ અંદર પેસી ગયો છે; તેઓ આ રાગથી હરી ન જતાં અસહિષ્ણુ બની ગયા છે. આથી આપણને ધણી સુરકેલીઓ અને શંકાઓ થાય છે. વાત સાચી, પણ સાથે સાથે આશા રાખ્યા વિના પણ રહી શકતા નથી કે, નિરાશ્યાની પાછળ પણ સ્વભાવ નામનો એક પદાર્થ હજીયે આપણી અંદર રહેલો છે; પ્રજાને ભાવે કદ પામવાની શક્તિ હજીયે આપણી ગઈ નથી, અને જીવનધર્મમાં જે સ્વાભાવિક પ્રતિક્રિયાનો નિયમ તે હજીયે આપણી અંદર રહી પોતાનું કાર્ય કરે જાય છે.

અરમનીતિ એટલેજ મુકાત યોડી દેવાની નીતિ, તેથી એની અતિ કપારે કોને કયા હાથ જઈ ઉતાર્યો એ પહેલેથી કોઈ નહીં કદી ચકે નહિ. એના પેગને હમેશા નિયમિત રાખી રહ્યાવાય, એ બેલનુસ્તે ખડે અઘાત્ય છે. તેને રોકાવવું બહેન છે, પણ અઘાત્યું પણ કાઢવું છે.

એ કારણેજ આપણા રાજ્યકર્તાઓએ જ્યારે ચરમ-નીતિ થઈણ કરી ત્યારે તેઓ આટલે દૂર આવી પહોંચશે એમ એમણે મનમાં ધાધુ પણ નહિ હોય. આજે ભારતના રાજ્યકાર્યમાં પોલીસના સામાન્ય પહેરાવાળાથી માંડીને ન્યાયદંડ ધારણ કરનાર ન્યાયાધીશો સુધી સર્વમાં સ્થળે સ્થળે જે અસંયમ ફૂટી નીકળ્યો છે, તેની નજીક ભારત-રાજ્યના સુકાનીઓને કદપના પણ નહિ હોય. પરંતુ સરકાર કંઈ અલૌકિક વસ્તુ નથી; શાસનકાર્ય જેમને હાથે ચાલે છે, તે પણ રક્તમાંસનાં માણસો છે અને તેમની પણ પ્રકૃતિમાં થોડે અંશે શક્તિની સાથે મદ પણ રહેલો છે. જે સમયે પ્રવીણ સારથિની પ્રબળ રાશ એ બધાને સખ્ત રીતે ખેંચી રાખે, ત્યારે પણ મસ્ત થોડો ડોકું વાંકું કરીને થનથનાટ કરે અને છતાંયે રાજ્યની શોભાને કલંક ન લાગે; પણ ત્યારે તો બધા સરખી રીતે પગ નાખે અને તેથી રસ્તે જનારા પાસે થઈને જાય તો પણ તેના હાલચાલ સમજી ગયેલા હોવાથી તેમને કંઈ નુકસાન થાય નહિ. પણ ચરમનીતિ હાથમાંથી રાશ છોડી મૂકે ત્યારે આ વિરાટ શાસનતંત્રમાં છૂટી મૂકેલી જીવપ્રકૃતિ જોતજોતામાં વિચિત્ર બની ઉઠે. ત્યારે કયા પહેરાવાળાનો દંડો કયા ભલા આદર્શીના કપાળને ફેડી નાખશે અને કયા ન્યાયાધીશને હાથે કાયદો ભયંકર રીતે મરડાઈ પડશે, એ જાણવાનો ઉપાય રહે નહિ. ત્યારે પ્રજાનો જે અમુક ભાગ આદર પામે તે પણ સમજી શકે નહિ કે, તેમના આદરની સીમા કયાં આવશે? ચારે બાજુ શાસન-નીતિની એવી અદ્ભુત દુર્બળતા પ્રકટ થતી જોતાં સરકારને પોતાની ચાલ જોઈને પોતેનેજ કંઈક કંઈક શરમ આવે; ત્યારે એ શરમ દૂર કરવાને કમિશન નીમે ને તેના રિપોર્ટ નીચે પોતાની શરમ ઢાંકે. જેઓ દુઃખી છે તેમને જૂઠા કહી અપમાન આપે અને જેઓ ઉચ્છૃંખલ છે તેમને દુઃખી કહી આશ્વાસન આપે. પણ એમ કર્યાથી તે કંઈ શરમ ઢંકાવી હશે? વળી સમસ્ત ઉદામ ઉત્પાતને સંકેલી

દેવામાં હાનિ માને અને દુર્ગંજતાને પ્રળળ લાવે સમર્થન કરવામાં રાજપુરુષ શક્તિનો પરિચય માને, એ એમનો જ્ઞમ છે.

ખીલ જાણુએ આપણામાં પણ ચરમનીતિને સારી રીતે કળજે રાખવી કઠણ છે. આપણામાં પણ પોતાના દળને વારી રાખવું ફલપતિને કઠણ પડે છે. એવી અવસ્થામાં કોના આચરણને માટે કોણ જવાબદાર છે અને કયો મત ફેટલે અંશે કોનો, તે નક્કી કહે એવો કોણ છે ?

અહીં એક વાત મનમાં રાખવી પડશે: “એકસ્ટ્રી-મીસ્ટ” નામ આપી આપણી વચ્ચે જે સીમા બાંધનારી લીટી તાણી છે તે આપણી પોતાની તાણેલી નથી. એ તો અંગ્રેજની સહીનો દાગ છે. તેથી એ લીટી ક્યાંથી ક્યાં ખસશે તે કહી શકાય નહિ. ફલના મતને અનુસરીને નહિ, પણ સમયની ગતિને અને રાજપુરુષની મરણને અનુસરીને એ લીટી આમતેમ ખસશે.

તેથી અંગ્રેજ તેના પોતાના પ્રતિના આપણા બાપનો વિચાર કરીને જેને “એકસ્ટ્રીમીસ્ટ” દળનું નામ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એ શું એક દળ છે કે ખરા શબ્દોમાં કહીએ તો રેશનું એક લક્ષણ છે ? કોઈ એક દળને બળાત્કારે દબાવી દેવામાં આવશે તો એ લક્ષણ કોઈ બીજે આકારે કૂટી નીકળશે કે બહાર પ્રકટ થવાને બદલે વળી અંદર ઉંડું ઉતરશે ?

કોઈ સ્વાભાવિક પ્રકાશને આપણે જ્યારે પસંદ ન કરીએ ત્યારે એમ કહી નાખીએ કે, એ તો કેવળ સંપ્રદાયવિશેષના ફંદ છે. યુરોપમાં અદારની સૂઝમાં એવોજ વાયરો વાયો હતો કે, ધર્મ નામની ચીજ તો કેવળ સ્વાર્થી ધર્મોચ્ચારોએ કૃત્રિમ રીતે પેદા કરી છે, એ આચારોનો નાશ થાય તો ધર્મની બહા એની એલે એકે ચારે ટળી જાય. હિન્દુધર્મ પ્રતિ જેઓ ખસડિપ્તુ છે, તેઓ પણ એમજ કહે છે કે, બ્રાહ્મણોએ અંદર અંદર સંપીને પોતાની બાલવિકાસ કમવધી એ લેવારી કરી છે, તેથી એ બ્રાહ્મ-

જીને જેમ બહાર કોઈ કામમાં રેવાનિકા કરવામાં આવે તો હિન્દુધર્મની પીઠ એનો મેંડ કળી જાય. આપણા સત્ત પણ એમજ વિચારે છે કે, 'એકસ્ત્રીમીત્રમ' તો કેડી દેવાય એવો એક પદાર્થ છે ને તે હુડ ઘોકાએ પોતાની ઘેબોરેટરીમાં કૃત્રિમ ઉપાયે બનાવી કાઢ્યો છે, તેથી કેટલાક દલપતિને પોલીસ કોર્ટમાં ચોંપી લીધા એટલે એ ઉત્પાતનો નિકાલ આવશે.

પરંતુ અસત્ વાત તો અંદરની છે. આંખે કેળાય એવી એ ચીજ નથી; એ તો અંદર ઉતરે સમજાય એવી છે.

જે સત્ય અવ્યક્ત હોય એ જ્યારે પ્રથમ અકસ્માત વ્યક્ત થાય ત્યારે એકદમ મૃદુ મંદ મધુર લાગે થાય નહિ, વાવાઝોડાની પેઠે આવી પડે, કારણ કે અ-સામંજસ્યનો પ્રહાર જ એને જગાડી દે છે.

આપણા દેશમાં થોડા વખતથી ઇતિહાસના શિક્ષણથી, જવા આવવાના અને વ્યાપાર-વ્યવસાયના સુયોગથી, એકરાજ્યશાસનના ઐક્યથી, સાહિત્યના અભ્યુદયથી અને કાંગ્રેસની ચેષ્ટાથી આપણે અંદર અંદર સમજતા થયા છીએ કે, આપણો દેશ એક છે, આપણી જાતિ એક છે, સુખદુઃખમાં આપણી દશા એક છે અને પરસ્પરને પરમ-આત્મીય ન માનીએ અને પાસે તાણી ન લઈએ તો આપણું કશું મંગળ ન થાય.

જાણતા તો હતા, પણ એ અખંડ ઐક્યની મૂર્તિને સાક્ષાત્ સત્યરૂપે દેખી શકતા નહોતા; એ તો માત્ર વિચારનો વિષય હતો. એટલા માટે સમસ્ત દેશ એક છે એમ માન્યા છતાં, મનુષ્ય દેશને માટે જેટલું આપી શકે, જેટલું સહી શકે, જેટલું કરી શકે તેમાંનું આપણે કશું કરતા નહિ.

એવો લાવ હજી ચે કેટલાક દિવસ ચાલત. એવે સમયે લોર્ડ કર્ઝને આવીને પડદો એવા બળથી ખેંચ્યો કે જે નેપથ્યમાં હતું તે હવે કશું ચ છૂપું રહ્યું નહિ.

એક ખંગાળાના બે કરવાનો હુકમ છૂટ્યો કે તરતજ

પૂર્વમાંથી પશ્ચિમ તુષી થવનિ જાણ હોયો: આપણે જાણ-
જી; આપણો એક જાણી કદી જાણીની આટલો સુખીપ
આવી પડ્યો હોય, હોદ્દીની નામીએ કદી જાણાના સમ-
સ્ત શરીરને એવી રીતે એક ચેતનાના જાણને જાંપી દીધું
હોય એવું પહેલાં આવી સ્પષ્ટ રીતે જાણી શક્યા નથી.

આપણી એ આત્મીયતાના સજીવ શરીરમાં વિભાજ-
ની વેદના જ્યારે એટલી અસહ્ય થઈ હતી, ત્યારે વિચારું
કે, જ્યાં મળીને રાજદરબારમાં જઈ ફરિયાદ કરીએ તો
દયા પામીએ. કેવળ ફરિયાદથીજ દયા મેળવી શકાય, એ
વિના બીજી કોઈ ગતિ હોઈ શકે એ આપણે જાણતા નહોતા.

પણ એ નિરૂપાયનો બરોંસો; પારકાની દયા જ્યારે
એકદમ નિષ્ફળ થઈ, ત્યારે જે માણસ આજ તુષી પોતાને
પાંગળો માનીને બહુ કાળથી અચળ બેસી રહ્યો હતો, તે
ધરમાં આગ લાગતાં સફળો ઉભો થઈ ગયો ને જોઈ શક્યો
કે, તેનામાં જાલવાની શક્તિ છે. આપણે પણ એક દિન અં-
તઃકરણ ઉપર પડેલા એક પ્રહારથી જોઈ શક્યા કે, આપ-
ણામાં જોર કરીને જાલવાની શક્તિ છે કે અમે પરદેશીનો
સ્પર્શ કરીશું નહિ.

આપણી એ શોધ બીજી સર્વ શોધોની પેઠે પ્રથમ
તો સંકુચિત લક્ષ્ય લઈને આપણી સામે ઉભી. અંતે જોતાં
જોતાં આપણે સમજી શક્યા કે, લક્ષ્ય એથી તો ઘણું ઉંચું
છે. એ શક્તિ ! એ સંપદ ! એ બીજાને જાંધવા માટે
નહિ, પણ પોતાને સશક્ત કરવાને માટે છે. એનું બીજું
પ્રયોજન હો કે ન હો, એને છાતીમાં ઘાલી સત્ય માનીને
અનુભવ કરવો એ સૌ કરતાં મોટું પ્રયોજન થઈ પડ્યું છે.

શક્તિના એ અદ્વિતીય અનુભવને લીધે આપણે પ્રચંડ
બરોંસાથી આનંદ પામ્યા છીએ. એ આનંદ ન હોત તો
વિદેશી ત્યાગના વ્યાપારમાં આપણે આવું અવિરામ દુઃખ
કદી પણ સહન કરી શકત નહિ. કેવળ ક્રોધની આટલી
સહિષ્ણુતા હોય નહિ. ખાસ કરીને પ્રજાની વિરુદ્ધ દુર્જન

ળનો ક્રોધ આટલા જોરથી ઉભો રહી શકે નહિ.

ખીજી બાબુએ જોટલું દુઃખ પામીએ, તેટલું જ સ્પષ્ટ સત્યનું દર્શન થાય; જોટલું દુઃખ પામીએ, તેટલી જ આપણી શક્તિ ગંભીર અને વ્યાપ્ત થતી જાય. આપણા દુઃખનું એ મોટું ધન ધીરે ધીરે આપણા હૃદયની વિશાળ સામગ્રી થઈ પડી છે. અગ્નિ વડે દેશના ચિત્તને તપાવી વારંવાર ગાળીને આ જે છાપ પાડી છે, તે કોઈ દિન ભુંસાવાની નથી. એ રાજમહોરની છાપ દુઃખ સહન કરવાની આપણી શક્તિની સાથે પૂરશે; દુઃખને જોરે એ ઘડાઈ છે ને એને જોરે આપણે દુઃખ સહન કરી શકીશું.

એમ સત્ય વસ્તુ મળતાં તેનો આનંદ કેટલા બળપૂર્વક કામ કરે, તે તેઓ સ્પષ્ટ જોઈને આજ આશ્ચર્ય પામી ગયા છે. કેટલા દિવસથી જ્ઞાનીઓ ઉપદેશ દેતા આવ્યા છે કે, હાથે કામ કરવામાં લાજ પામીએ ને ચાકરી કરવામાં જીવનનો સાર માનીએ તો આપણે કદી પણ મનુષ્ય બની શકીએ નહિ. જે સાંભળે છે તે કહે છે; હા, વાત તો ખરી; અને વળી સાથે સાથે નોકરીની અરજીઓ લખી લખી હાથ પકવી નાખે છે. એટલા મોટા નોકરીના ભૂખ્યા બંગાળા દેશમાં પણ એવો એક દિન આવ્યો કે જ્યારે વગર આનાકાનીએ ધનવાનનો બાળક પોતાને હાથે શાળ ચલાવવા માટે શાળવીની પાસે ભણવા બેઠો; ભદ્ર ઘરનો બાળક પોતાને માથે કાપડની ગાંસડીઓ ઉંચકી બારણે બારણે વેચવા નીકળ્યો અને બ્રાહ્મણનો દીકરો હજી લઈને ખેતરમાં ચાલ્યો ને એને જોરવનું કામ માની સ્પર્ધા પ્રકટ કરવા લાગ્યો. આપણા સમાજમાં એ કદી સંભવિત હોઈ શકે એવું આપણે સ્વપ્ને પણ માનતા નહોતા. તર્કથી તર્ક મટે નહિ, ઉપદેશથી સંસ્કાર ગળે ઉતરે નહિ; સત્ય જ્યારે ધરના એક પૂણામાં એક શિખાની પેઠે દેખા દે ત્યારે ધર-ભરનું અંધારું ઉડી જાય.

પૂર્વે દેશને અતિ ઉપયોગી કારણે પણ ઘેરઘેર ભિક્ષા માગતાં, ધન કરતાં વ્યર્થતા વધારે મળતી; પણ આજ

એમ જ જ્યાં હાંક પડી કે તરતજ દેશના લોક આવશ્યક કે અનાવશ્યક કારણોના વિચાર કર્યા વિના ત્યાગ કરવાને માટે હોડે છે. તે હાન ઘઈ પોતાને કૃતાઈ માને છે.

ત્યાર પછી જાતીય વિદ્યાલય કોઈ પણ દિવસે દેશમાં સ્થાપન કરી શકાય, તે માત્ર થોડા ઉત્સાહિકોની કલ્પનામાં જ હતું. પરંતુ દેશમાં શક્તિનો અનુભવ થતામાત્રમાં એ હુર્લેલ કલ્પનાસામગ્રીએ જોતજોતામાં આકાર ધારણ કરી લીધો અને દેશને આશીર્વાદ દેવાને માટે હાથ ઉઠા કરી આપણી સામે આવી ઉભી છે.

એકઠા મળીને મોટાં કારખાનાં ઠરે એવું જાંગાળીઓનું ન હતું શિક્ષણ, ન હતી અભિજ્ઞતા કે ન હતી અભિરૂચિ. એમ છતાં યે જાંગાળીએ એક મિલ કાઢી છે. તે તેને સારી રીતે ચલાવે છે; નાના મોટા એવા ઘણા ઉદ્યોગ સ્થપાઈ ગયા છે.

દેશની ઇચ્છા માત્ર એકજ લક્ષ્યમાં સફળ થઈ છે; દુઃખ અને ઘા ઉપર પોતાની શક્તિને વિજયી બનાવી છે, તેમજ જુદી જુદી દિશામાં જાતીય જીવનચાત્રાના સમસ્ત વ્યાપારમાં સફળ થવાને માટે હોડવું પડ્યે જ.

પણ જેમ એક દિવસ દેશની એ શક્તિનો આપણને સત્વ અનુભવ થયો, તેમ એજ કારણે આપણને આપણામાં એક પ્રયત્ન અભાવનો પણ અનુભવ થયો. જોઈ શક્યા કે, આપણી મોટી શક્તિને નિયમે બાંધી રાખવાની કોઈ વ્યવસ્થા આપણામાં નથી; વસણ જુદી જુદી દિશામાં નહીં થઈ જાય છે, તેને બાંધી કરીને યથાર્થ માર્ગ ચલાવવાનો ઉપાય કરી શકીએ તો આપણે સદાને માટે માર્ગ પડીએ. આ વ્યાકુળતાથી આપણને દષ્ટ થાય છે.

અંદર ગંભીર અભાવ કે પીડા ધાય ત્યારે જો સારી રીતે ચિંતિત્વા કરીને બરાબર ટાળી શકાય નહિ, ત્યારે તે જો વિના કારણે પણ નપું નડું રૂપ ધારણ કરે. ચિમ્ત અનેક સમય વિત્યાહતુએ પણ સમ કદ ને એની માને

મારે, ત્યારે લાગે કે એ રાગ કરે છે એની મા ઉપર; પણ ખરી રીતે તો બાળકના કોઈ અમુક અસ્વાસ્થ્યનું એ લક્ષણ છે. સુસ્થ બાળક જ્યારે આનંદમાં હોય ત્યારે રાગનું કારણ હોય, તોપણ તે અનાયાસે ભૂલી જાય. એજ પ્રમાણે દેશનો આન્તરિક આક્ષેપ આપણને આત્મકલહની દિશામાં ખેંચી જાય છે તે બીજું કંઈ નહિ, પણ વ્યવસ્થાબંધનના અભાવથી પેદા થયેલા વ્યર્થ ઉદ્યમનો અસંતોષ છે. શક્તિનો અનુભવ કરીએ છીએ અને તેને વ્યવસ્થિત કરી શકતા નથી, એ અસ્વાસ્થ્યને અને આત્મગ્લાનિને કારણે આપણે આપણને સહન કરી શકતા નથી.

જ્યારે આપણે પ્રયોગ કરીને જોઈ શક્યા કે, આ બહુ પરિવારથી ભારે થઈ પડેલા દરિદ્ર દેશમાં પણ જાતીય ભંડારમાં પૈસા આવી ભરાવા બહુ મુશ્કેલ નથી, ત્યારે એ આક્ષેપ કેમ કરીને ભૂલી શકાય કે, કેવળ માત્ર વ્યવસ્થા ન કરી શકાય એ કારણે જ એક દિવસના ઉદ્યોગને આપણે કાયમનો કરી શકતા નથી? એ તો શું, પણ જે પૈસા આપણા હાથમાં આવી પડ્યા છે તેનું શું કરવું એ પણ આજસુધી નક્કી કરવું આપણને અસાધ્ય થઈ પડ્યું છે, તેથી માતાના સ્તનમાં રંધાઈ પડેલા દૂધની પેઠે એ જમા થયેલા પૈસા એક વિષમ વેદનાનું કારણ થઈ પડ્યું છે. દેશના લોક વ્યાકુળ થઈને પૂછે છે કે, અમે આપવા ઇચ્છીએ છીએ, અમે કામ કરવા ઇચ્છીએ છીએ; ક્યાં આપીએ, શું કરીએ તેનો એક કિનારો મળી આવે તો બચીએ, તોપણ દેશની એ તૈયાર થયેલી ઇચ્છાને સાર્થક કરવાને માટે કોઈ એક યત્નક્ષેત્ર તૈયાર નથી, તોપણ બધું કામ છૂટું છૂટું થયા કરે, ત્યારે એવી અવસ્થામાં એવે જોદે માણસ કશુંય ન કરી શકે એટલે ભાઈભાઈમાં ઝઘડા કરી કર્મ-બ્રષ્ટ થાય, અને ઉદ્યમનો ક્ષય કરે.

તેમજ ઝઘડાનું લક્ષ્ય પણ તેવુંજ અસંગત. આપણામાંથી કોઈ કહે કે, આપણે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની અંદર સ્વાયત્તશાસન જોઈએ; વળી કોઈ કહે કે ના, આપણે તો

સામ્રાજ્યથી સ્વતંત્ર રહેવું એક જોઈએ. એ તો વાતો માત્ર મોઢાની છે અને તે પણ એવી કે એની સાથે એના ભેતની જવાબદારી તો કરી લેવાય નહિ.

દેવતા ત્યારે આસ્થાનિક સ્વરાજ્ય અને આગેનોમી એ બે વચ્ચેના એ હાથમાં લઈને આપણી સામે ઉભો રહેશે અને પંજમાંત્ર પણ વિલંબ ચડેશે નહિ, ત્યારે કયો વર સ્વીકારવો તેનો નિશ્ચય કરતાં મારામારી કરવી આવશ્યકજ હશે, તો તો નિરૂપાયે એમ પણ થશે. પણ ત્યારે ખેતરમાં ખેતી તો હજી થઈ નથી, તે પહેલાં ફસલનો ભાગ પાડવા મારામારી કરવાની શી જરૂર ?

વ્યક્તિ કહો કે જાતિ કહો, પણ મુક્તિ એ સૌની ચરમશિદ્ધિ છે. પણ શાંત્રમાં કહે છે કે, મુક્તિની બાધા તો આપણી અંદરજ રહેલી છે, એ બાધાને પહેલાં કમ વડે ક્ષય ન કરી શકાય તો કોઈ પ્રકારે મુક્તિ નથી. આપણી જાતિની મુક્તિનું મુખ્ય વિા આપણા પોતામાંજ નાના પ્રકારે રહેલું છે; કમ વડે એ સૌનો નાશ નહિ થાય, તો તક વડે થવાનો સંભવ નથી ને વિચાર વડે તો વધી જવાનો સંભવ છે. સાધુજન્ય મુક્તિ સારી કે સ્વાતંત્ર્ય મુક્તિ સારી, એ વિચાર શાન્તિરક્ષા કયાંથી અનાયાસે કરી શકાય; પણ સાધુજન્ય કહો કે સ્વાતંત્ર્ય કહો, પણ શરૂઆતની વાત તો એજ કે કમ. એ ઠેકાણે તો જાને હજને એકજ માળે યાત્રા કરવી પડશે. એ સર્વ પ્રકૃતિગત કારણોએ આપણે દરિદ્ર ને દુર્બળ, આપણે વિભક્ત, વિરુદ્ધ અને પરતંત્ર. એ કારણ દૂર કરવા ને આપણું સાચેસાચું મન હોય, તો આપણા સર્વ મતના લોકોએ એકજ થવું પડશે.

એ કમલોત્તરમાં ને આપણે સર્વેએ મળવુંજ હોય તો એ મિલનને માટે એક શુણ્ણ ખાત્ર પ્રયોજન છે અને એ શુણ્ણ તે અમત્તતા છે. આપણે ને સાચા બળવાન પુરુષની પેઠે વાતમાં ને વ્યવહારમાં, વિચારમાં ને આચારમાં પરિમાણની રક્ષા કરી ચાલી ન શકીએ તો એજ મિલન

આપણે માટે વિવાદનું કારણ થઈ પડશે. કર્મના પ્રયત્નનો લાભ ન પામતાં વારંવાર ધા ખમવા પડશે.

એ વિષયમાં આજકાલના ભારતીય રાજપુરુષની ચાલે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો આપણું અનિષ્ટ થશે. આજે ભારતશાસનના વ્યાપારમાં પ્રચંડ હિસ્તીરીયા પેસી ગયો છે. ને રહી રહીને કદી પંજાબમાં તો કદી મદ્રાસમાં, તો કદી બંગાળામાં સંયમ વિના તેના આંચકા વાગે છે એ તેનું દૃષ્ટાન્ત આપણે માટે બસ છે.

જેના હાથમાં વિરાટ શક્તિ છે, તે જો અસહિષ્ણુ થઈને ચંચળ બની ઉઠે અને એને જ પૌરુષ માનવાની કલ્પના કરે, તથા પોતાની રચનાને પોતે જ તોડી નાખી સાંત્વન પામે તો તેનો એ ચિત્તવિકાર આપણા જેવા દુર્બળને અનુકરણ કરવા ઉત્તેજિત કરે. ખરી રીતે તો પ્રબળ હો કે નિર્બળ હો, પણ જે વ્યક્તિ વાક્યમાં અને આચરણમાં અંતરના ભાવાવેગને યોગ્ય પરિમાણે સંયમમાં રાખી શકતી નથી, તે વ્યક્તિ સર્વ કર્મમાં અંતરાયરૂપ થઈ પડે છે. આ વાત જ્યારે જ્યારે આપણે ભૂલીએ ત્યારે ત્યારે તેની સત્યતા પણ તરતજ સાબિત થઈ જાય.

આજે દેશનું કર્મ એટલે શું અને તેની યથાર્થ ગતિ કંઈ દિશાએ, એ બાબત આપણામાં સાચી રીતે કયો મત-ભેદ છે એ સંબંધે હું કંઈ વિચાર કરી શકતો નથી.

કર્મનું ઉદ્દેશ્ય માત્ર અમુક ફળ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, શક્તિને કસવા માટે પણ એનું પ્રયોજન છે. કર્મનો મુયોગ મળતાં જ એ શક્તિ આશ્ચર્યરૂપે અને નહિ ધારેલી રીતે પ્રકાશી નીકળશે. ફળ તો મળે, પરંતુ શક્તિનું કંઈ પ્રયોજન ન હોય એવો જો ઉપાય હોત તો એમાં આપણું કંઈ સૌભાગ્ય છે એમ હું માની શકત નહિ.

એવો ઉપાય પૃથ્વીમાં છે પણ નહિ, આપણે કોઈ શ્રેય પદાર્થ પારકાની કૃપાથી લઈ શકીએ નહિ, પોતાની શક્તિથીજ લઈશું; એથી વિરુદ્ધ થઈ શકે જ નહિ; કારણ

કે વિધાતા આપણા નાશ કરી શકે, પણ મનુષ્યત્વને અપમાનિત થવાને માર્ગે ચઢાવે નહિ.

એટલા જ માટે જોઈ શકીએ છીએ કે, સરકારના દાનની સાથે જ્યાં આપણી શક્તિનો જોગ જોડી શકાય નહિ, ત્યાં એ દાન વાંકું વળી આપણને અનેક વિપદામાં નાખી દે! વિશ્વામુ પોલીસ જ દસ્યુવૃત્તિ કરે તો તેનો પ્રતીકાર કરવો અસંભવ થઈ પડે; સરકારની કૃપા પામેલી પંચાયત જ્યારે ગુપ્તચરનું કામ કરે, ત્યારે ગામમાં એ કેવો મોટો ઉપદ્રવ કરે, તે કહી શકાય નહિ; સરકારની મોકરી જ્યારે અમુક વર્ગના લોકને કૃપા કરી આપવામાં આવે, ત્યારે ઘરની અંદર જ દ્વેષ પેસી જાય; અને રાજ-મંત્રીસભામાં જ્યારે અમુક સંપ્રદાયના લોકને માટે જ આસન પાથરવામાં આવે ત્યારે કહેવું પડે કે, તમારા ઉપકારની અમને ઝરજ નથી, તમે તમારી કૃપા પાછી લઈ દ્યો! આપણા પોતાનામાં જ સતેજ શક્તિ હોય તો જ આ વિકૃતિઓ ણનવા પામે નહિ; આપણામાં દાન મંદળ કરવાની અને તેનું રક્ષણ કરવાની શક્તિ હોય તો દાન આપણે માટે કોઈ અવસ્થામાં બલિદાન થઈ પડે નહિ.

એટલે હું કહું છું તેથી એમ નહિ સમજવું કે, આપણા કર્મની કંઈ જ વ્યવસ્થા સરકારની સાથે કરવાની નથી; પણ સમજવાનું એ છે કે, પોતાની પૂરી શક્તિ વાપરીને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો જ તેની વ્યવસ્થા સર્વ સ્થાને થી કરવાના અધિકારી થઈએ, નહિ તો આપણી દશા કયામાં કહી છે એવી યથે આપણે માન્ય કાઢીને પાતાની માનતા માનવી વખતે વિચાર કરીએ નહિ, પણ જ્યારે પાંચે ચઢાવવાનો દિવસ આવે ત્યારે માની લાડે લાડી શક્તા માનીએ, જાંતુ લાવીને ચઢાવીએ તે માને કહીએ કે, આ ! તમારા ખેતરમાંથી પોતેજ પડે. ખાંડી દેશે તે આપણે પણ ચાલો કરવી વખતે તો જોડી દેવો જોડે કરીએ અને અને દેસનું એક જાનનાથ કાન કરવાનું હોય ત્યારે બીજાની ટેકર નાખી દઈ ખેતી કરવાની ઇચ્છા કરીએ.

કમ કમક જેમના હોય હરવગી. પણ કમકની જે
પોતે કમક જે વસ્તુ નિશ્ચય છે તેમજ અસ્વીકાર કરવાની,
એ નાની એમ માની હિસાબમાં ગણતરી ના કરવે નહિ.
અસ્વીકાર કરવાનો સત્ય છે નહિ એમ એકવારે અંગ
સીનીને સમનપૂર્વકમાં વિનાશી પ્રકાર, પણ કમકને એમ
માનીને આપીએ તો જરૂર ડોકર પાડીએ.

પ્રથમ, એ વાત માની છે કે, અંગેજ અને ત્યાં તુર્કી
તો એમ જ માનીને આવે છે કે આપણે જાણે છીએ
નહિ. આપણા મીત્ર કહેડની વચ્ચે હોવા છતાં તે આ-
પણાથી જરૂર છે; એટલા માટે જ આપણા સંબંધિત
એમનું પરિભાષણ સાત એકે વારે આપું ગયું છે; એટલા
માટે પંદર વર્ષના નિયામે જતા છોકરાનું પણ તેજ
એકને તેઓ જેલમાં તેમને ફટકાને છે; માણસો સહેજ-
સાજ ઉંચાં થાય કે પ્યુનિટીવ પોલીસના દબાણથી તેમને
નિશ્ચય કરી દે છે; મનમાં એ વાતનો ધિક્કાર થતો નથી,
ને દુષ્કાળના કાળમુખમાં ખેંચાતા લોક ચીત્કાર કરે ત્યારે
એ તો ખોટી ખૂમો પાડે છે, એમ માની તેમનો અનાદર
કરે છે. એટલાજ માટે બંગલોગની બાળકમાં બધા બંગા-
ળીઓને ન ગણકારતાં મોલીએ, એ તો 'સેટલ્ડ ફેક્ટ' એમ
કહી દીધું. એમ આચારમાં, વિચારમાં ને રાજ્યવિધાનમાં
જેમ શક્તિએ છીએ કે, અંગેજના હિસાબી ચોપડામાં
આપણે હિસાબે કેવડું મોડું મીડું છે, અને ત્યારે એને
ઉલટાવી દેવાને આપણે પણ બને ત્યાં સુધી એમનો અ-
સ્વીકાર કરવાના પ્રયત્નો કરીએ છીએ.

પણ એમના હિસાબી ચોપડામાં આપણે માથે મીડું
મૂક્યું છે, છતાંયે આપણે એકેવારે મીડું નથી. અંગેજના
આંકડા ગણનારે જે આંકડાને ભૂલથી મૂકી દઈ હિસાબ ગણ્યો
છે, તેથી આખો ચોપડો દૂષિત થઈ ગયો છે. શરીરને જોરે
હા કે ના કહી નાખીએ, પણ ગણિતશાસ્ત્ર કંઈ એવું પ્રાણી
નથી કે જે આપણી હાએ હા લાગે ને આપણી નાએ ના લાગે.

એવી ભૂલ અંગેજ કરે છે માટે કોઈ કરીને શું આપણે

પણ એવી ભૂત કરીશું ? પારકાના ઉપર વિરજા થઈને શું તેનું
ચેર આપણી જાત ઉપર લઈશું ? એ કામની રીત ન હોય.

વિરોધમાત્રમાં શક્તિનો ખર્ચ થાય છે-અનાવશ્યક
વિરોધમાં તો નકામો ખર્ચ થાય. દેશના હિતમતમાં જેઓ
કર્મચોગી છે, તેમને તો પગલે પગલે કાંટા ખાવાની ને
સહન કરવાની જરૂર પડશે; પણ શક્તિને ઉદ્ધત કરી દેખા-
ડવા માટે, સ્વદેશના યાત્રામાર્ગમાં પોતે જ કાંટા વાવવા
એ શું દેશહિતૈષિતા છે !

આપણે આ જે વિદેશીત્યાગનું મત લીધું છે, એનું-
જ દુઃખ કંઈ જેવું તેવું નથી. ખુદ યુરોપના જ ધનવાનો
પોતાનો ધનવૃદ્ધિનો માર્ગ ખુલ્લો રાખવા માટે મજૂરોને
નાગપાશ વડે બાંધી લે છે અને તેને લીધે ત્યાં કેટલાક કઠણ
આઘાત-પ્રતિઘાત થાય છે ! આપણા દેશમાં એજ ધનવાનો
માંત્ર ધનવાનો જ નહિ, પણ જેલના દારોગા સુદ્ધાં લિવર-
પૂલનું નિમક ખાય છે.

તેથી આ દેશનું જે ધન લઈ પૃથ્વીમાં તેઓ ઐશ્વ-
ર્યને શિખરે ચઢયા છે તે ધનના રસ્તામાં આપણે પથરો
મૂંડીએ તો તેઓ એમ સહજમાં આપણને છોડી દેશે નહિ.
એવી અવસ્થામાં જે બળ આપણી સામે આવી પડશે,
તેની સાથે રમત કયે નહિ ચાલે-આરામ વિદ્રામ છોડીને
આપણી સંમસ્ત શક્તિ અને સહિષ્ણુતાનો ઉપયોગ કરવો
પડશે. એવી સ્થિતિમાં જેઓ વગરકારણની ઉદ્ધતાઈ અને
ગરમ વાક્યોથી આપણા કર્મમાર્ગમાં વિખેનો નાખી માર્ગ
વધારે મુશ્કેલ કરશે, તેઓ શું દેશના અપરાધી નથી ?
કામની ઠકોરતાને સંપૂર્ણ રીતે ઉપાડી લઈશું, કથા-
થી પરાભવ સ્વીકારીશું નહિ, દેશના શિક્ષ-વાણિજ્યને
સ્વાધીન કરી પોતાની શક્તિનો અનુભવ કરીશું, દેશની
વિદ્યાશિક્ષાને સ્વતંત્ર કરીશું, દેશના કર્તવ્યસાધનને ઉપ-
યોગી થાય એવી રીતે સમાજને બળવાન બનાવીશું; એમ
કરવા જતાં યેર અને બહાર દુઃખ અને વિઘ્નોનો પાર
રહેશે નહિ, એ માટે અપરાજિત ચિત્તે તૈયાર થઈશું,

પણુ વિદ્યાર્જુને તો વિદ્યાર્જુનામણી મળીયું નહિય. કેટલું
કામ કરવુંજેવવું કામ નથી. એ તો કામથીનું છે-એથીનું છે.

એમ માન્યો નહિ છે. જમ જાને મંડિતથી હું મામ
મેયું છું. દુઃખને હું જાનું છું. દુઃખને હું માનું છું. દુઃખ
દેવતાએ પ્રકાશ છે; એટલા માટે એ તાજાં એનાથી વગળ
થઈ ઉડતું એ એલા નથી. દુઃખ દુઃખને ગમે તો રાખોમાં
કે ગમે તો પરાજયમાં લઈ જાય. પ્રગટતાને એ પ્રગટતા
માનું, કલકને એ પોરુષ માનું અને પોતાની સર્વ વાતોને
મોટી કરી જતાવવી એને આત્મજ્ઞાન માનું, તો દુઃખની પાસે-
થી હું કંઈ મોટું શિશુ મેળવવાની આશા રાખી શકું નહિ.

દેશમાં આપણું મોટું કર્મસ્થાન તૈયાર કરવું હોય
તો એનો આરંભ શી રીતે કરવો ? મિનારાને આકાશ સુધી
લઈ જવો હોય તો શિખર કરતાં પાચો ઘણો પહોળો
ચણવો પડે. આપણી કર્મશક્તિને બહુ ઉંચે ચઢાવવી
હોય તો દરેક જીવજાતી માંડીને તેનો પાચો ચણવો જોઈશે.
પ્રાંતિક પરિપક્વ તેની સાર્થકતા છે.

પ્રત્યેક પ્રદેશમાં એક એક પ્રાદેશિક પ્રતિનિધિ સભા
સ્થાપવી જોઈશે. એ સભાએ યથાસંભવ ગામે ગામ પોતાની
શાખાઓને વિસ્તારી દઈ સમસ્ત જીવજાતીને ઢાંકી દેવા
જોઈશે. પ્રથમ સમસ્ત પ્રદેશના સર્વ વિષયોની હકીકત
સંપૂર્ણ રીતે એકઠી કરવી જોઈશે; કારણ કે જ્ઞાન એજ કર્મ-
ની ભૂમિકા છે, કારણ કે કામ કરવાનું છે તો તો સર્વ અ-
વસ્થા જાણવી જોઈશે.

દેશમાં સૌ ગામને પોતાના સર્વ પ્રકારના પ્રયોજન-
સાધનમાં શક્તિમાન કરીને જૂથ બાંધવું પડશે. કેટલાંક
ગામડાંની એક મંડળી સ્થપાય. એ મંડળના સુખીઓ
ગામનાં સૌ કામ કરવાની અને અભાવ દૂર કરવાની વ્ય-
વસ્થા કરીને મંડળને પોતાને સમર્થ બનાવી દે, ત્યારેજ
સ્વાયત્તશાસનની ચર્ચા દેશમાં સર્વત્ર સાચી બની જાય.
પોતાની પાઠશાળા, શિલ્પ-શિક્ષાલય, ધર્મશાળા, સહકારી

મંડાર, જેક વગેરે સ્થાપવાને માટે તેમને શિક્ષણ, સહાયતા અને ઉત્સાહ આપવાં જોઈશે. પ્રત્યેક મંડળ પોતપોતાનો એક એક ચોરો જાંધશે, ત્યાં મંડળનાં કામોની ચર્ચા થશે ને અન્ય પ્રકારે આમોદપ્રમોદ પણ કરશે. અને ત્યાં જ મુખીઓ એકઠા થઈ મધ્યસ્થો નીમી ગામના વિવાદ ને મામલાનો નિકાલ કરશે.

જમીનદાર અને જેકુત ત્યાં મુખી પોતપોતાને જુદે માર્ગે આદ્યા જશે, ત્યાં મુખી તેમની દયા મુદરવાની નથી. પૃથ્વીમાં ચારે બાજુએ જૂથ જંધાઈ સૌ પ્રજા કાચું કરે છે; એવી સ્થિતિમાં સૌ છુટાછુટા એકેક બાવે કામ કરે તો તેમને હંમેશાને માટે શુલામગીરી ને મજૂરી કરી મરવું પડશે.

સમય એવો આવ્યો છે કે આપણી જેટલી શક્તિ છે, તે બધી એક ઠેકાણે એકઠી કરવી; અમુક વ્યવસ્થામાં જાંધવી પડશે. એમ નહિ કરીએ તો ઢોળાવને મારે આપણી નાની નાની શક્તિઓ અને સાધનો ઢગી જશે અને ખીલા દેશનાં તળાવો બરી ઢાઢશે. અમ્મ ઉગતાં છતાં આપણને ખાવા મળતું નથી અને આપણે કયે કારણે કેવી રીતે મરીએ છીએ તે આપણે બાજુવા પણ પામતા નથી. આવ જોને બચાવવા હવે છીએ છીએ, તેને મેળવી લેવા પડે.

યુરોપ-અમેરિકામાં જેતીનાં નાના પ્રકારનાં યંત્રો થયાં છે, આપણે દરિદ્ર હોવાથી એ સૌનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એ દરેક મંડળી અને દરેક ગામ એકત્ર થઈને સામગ્રી સમસ્ત જમીનને એકઠી કરીને ખેતી કરવા મંડી બંધ તો આધુનિક યંત્રોનો ઉપયોગ કરી ખદુ ખર્ચ ખચવી શકાય, કામને સરજ કરી શકાય અને ધણી દાન મેળવી શકાય. એ આખા ગામની દેરડી એક કે.કુમાં પીડવાની વ્યવસ્થા થાય તો તેને માટે થત ખરીદી શકાય ને ખદુ લાભ કરી શકાય. શરૂનો ખેતી કરનાર એક દાસ તે ગામના કે.યજા પહોંચા દાસ, ને ખરેખરે ગામનાં રહે સંજાણ અમ્મ એકઠા દાસ અને સંસ્કારકુ કરે તે તેમને

લાભ થાય ને ગામને ઘી સસ્તું મળે. વણકરો એકઠા થઈ મંડળ બાંધે અને પોતાના ગામમાં નાનું કારખાનું કાઢે, ને તેમાં પોતાની મજૂરી આપે તો પુષ્કળ કાપડ કાઢી શકે ને દરેકને સગવડ થાય.

શહેરમાં ધનવાનોનાં કારખાનાંમાં મજૂરી કરવા જતાં મજૂરોનું મનુષ્યત્વ કેવી રીતે નષ્ટ થાય છે, એ તો સૌ જાણે છે. વળી આપણા દેશની સ્થિતિ જ જુદા પ્રકારની છે. આપણો સમાજ કુટુંબપ્રથા ઉપર બંધાયેલો છે, આપણી ગૃહનીતિ વિચલિત થાય તો ધર્મનો એક મુખ્ય આધાર ખસી પડે અને સમાજના મર્મસ્થાનમાં વિપત્તિ સંચાર થાય. આવી સ્થિતિના આપણા દેશમાં, શહેરમાં, કારખાનાં સ્થાપીને ચારે બાજુનાં ગામડાંના દરિદ્ર ગૃહસ્થોને ત્યાં ખેંચી લઈ જવામાં આવે, તો તેમની સ્વાભાવિક અવસ્થા ભ્રષ્ટ થાય, ઘરથી છૂટાં પડેલાં સ્ત્રી પુરુષો નિરાશંક કારખાનાંઓમાં કામ કરતાં કરતાં કેવી દુર્ગતિમાં ડૂબી જાય છે એનું અનુમાન કરવું પણ કઠણ છે. કારખાનાથી કેવળ જડ વસ્તુઓની વૃદ્ધિ થાય પણ ચેતન માણસનો ક્ષય થઈ જાય. એ સ્થિતિમાં સમાજ બહુ ચાલી શકે નહિ. તેથી ગામડાંના લોક એકઠા થઈને જે યત્રોનો વ્યવહાર શક્ય હોય તેની સહાયતાથી ત્યાંજ બેઠા કામ કરે તો ઉન્નતિ પણ થઈ શકે ને ચારે બાજુથી રક્ષા પણ થઈ શકે. માત્ર એટલું જ નહિ, પરંતુ જનસાધારણને ઐક્યનીતિમાં દીક્ષિત કરવાનો પણ એજ માત્ર ઉપાય છે. પ્રાદેશિક સભા ઉપદેશ અને દૃષ્ટાંતથી એ રીતે જો એક મંડળી બાંધી શકે તો એ દૃષ્ટાંતની ગ્રહણતા જોઈને ચારે દિશામાં જોતજોતામાં એવાં મંડળ બંધાઈ જાય.

એવી રીતે ભારતવર્ષના પ્રાન્તો આત્મનિર્ભર અને વ્યવસ્થિત થઈ જાય તો ભારતવર્ષના પ્રદેશોમાં પણ કેન્દ્રો સ્થપાય અને એ પ્રાદેશિક કેન્દ્રોમાંથી એક કેન્દ્ર સમસ્ત ભારતવર્ષને માટે પણ સ્થપાય, અને ત્યારેજ ભારતવર્ષનું એ સ્વાયં કેન્દ્ર થાય; નહિ તો પરિધિ જેની નિશ્ચિતજ

નથી, એ તે કેન્દ્ર કોનું? અને જેમાં દેશના કોઈ કમ-
નો ઉદ્યોગ નથી, જ્યાં માત્ર દાવાદાવીની વાતો ચાલે એ
સભા દેશની રાજકર્મસભા સાથે સહયોગી થવાની આશા
કરે કયા સત્યે અને કોની શક્તિના ભેરે?

મિલે આવીને જેમ ચાળોને મારી નાખી છે, તેમ
પરદેશી શાસને પણ સર્વગ્રહ અને સર્વવ્યાપી થઈને આ-
પણા આશ્રયસમાજની સહજ વ્યવસ્થાને નષ્ટ કરી નાખી
છે. ધીરે ધીરે પ્રયોજનના વિસ્તાર સાથે નાની વ્યવસ્થા
જે મોટી થતી જાય, તો એ સારું છે, એમાં કંઈ ખોટું
નથી; પણ તે સ્વાભાવિક રીતે વિકાસ પામતી જવો જોઈએ.
આપણી જે આશ્રયવ્યવસ્થા હતી, તે નાની હતી તોપણ
આપણી હતી; પરદેશી વ્યવસ્થા ગમે એટલી મોટી હોય,
તોપણ તે આપણી નથી. પરિણામે એનાથી આપણી શક્તિ
જડ થઈ ગઈ છે, એટલું જ નહિ, પણ આપણાં ગ્રામાં કામ
ઠીક રીતે સરતાં પણ નથી. પોતાની આંખોને આંધળી કરીને
પારકાની આંખે જોઈ ચાલવાનું કદી જ મનગમતું હોય નહિ.

એજ કારણે હાલ જોઈએ છીએ કે, ગામડાંમાં ચેષ્ટા-
નાં કંઈ લક્ષણ દેખાતાં નથી. પહેલાં જગાશયો હતાં, તે
આજ પુરાઈ ગયાં છે; કારણ કે દેશનું કામ બંધ પડ્યું
છે. ગામનાં ગોચર ગામના રક્ષણ વિના આદ્યાં ગયાં છે;
દેવાલયો તૂટી પડ્યાં છે તેનો ઉદ્ધાર કરવાની શક્તિ આ-
પણામાં રહી નથી; ગામના જે પંડિત હતા તેમના મૂર્ખ
દીકરા કચેરીઓમાં જૂઠી સાક્ષીઓ પૂરવાનો ધંધો લઈ બેઠા
છે. જે ધનવાનોને ઘેર અવસર આવતાં બત્રાઓ બરાતી અને
ગાન દ્વારા સાહિત્યરસ જામતો અને ધર્મની ચર્ચા થતી; તે
બધા ધનવાનો શહેરમાં આદ્યા ગયા છે. જે દુર્ગંજના
સહાયકો હતા, શરણાગતના આશ્રયસ્થો હતા, દુર-
આરીને ઠંડ દેનારા હતા તેમનું સ્થાન પોલીસના ઢાંચાઓ
લઈને શું કરવા માંડ્યું છે એ તો કોઈથી અજ્ઞવચું નથી.
લોકહિતનો કોઈ ઉચો આદર્શ, પારકાને માટે આત્મત્યાગ-
નું ઉત્સુ દદાન્ત ગામમાં હવે રહ્યું નથી; કોઈ વિધિનિ-

નથી. આગામી વેદનાનું જ્ઞાન અતિગ્રામ્ય પ્રમાણમાં કેવળ શહેરમાં અને કેવળ શિષ્ટ સમાજમાં જ વેરાઈ રહ્યું છે; એનું એક પ્રમાણ બુચો. સ્વદેશી ઉદ્યોગ તો શહેરની શિક્ષિત મંડળીજ ચલાવે છે, પણ દેશના મોટા ભાગને તો એની ખબર પણ નથી. જે વિષયમાં પડ્યા છે તે કાણ ?

જગદ્ગ પથ્થર છાતી ઉપર મૂક્યો એ એક પ્રકારનો દંડવિધિ છે એવું રૂપક કથામાં સાંભળ્યું છે. વર્તમાન સંન્ય-શાસનમાં રૂપક કથાનો એ જગદ્ગ પથ્થર ખુનિટિવ પોલીસનું વાસ્તવ રૂપ ધરી આવ્યો છે.

પણ એ પથ્થર અસહાય ગામડાં ઉપર પડ્યો છે, એના દળાણથી આપણા સર્વની છાતી દળાતી નથી શું ? બંગાળા દેશની છાતી ઉપરનો એ ભાર આપણે સર્વે મળીને સમાનભાગે વહેંચી લઈને વેદનાને સમાન કરી નહિ લઈશું ? સ્વદેશી પ્રચાર ને અપરાધ હોય તો ખુનિટિવ પોલીસના ખર્ચનો ભાર પણ આપણે સર્વે અપરાધીઓએ મળીને વહેંચી લેવો જોઈએ. એ વેદના ને સર્વે બંગાળાની સામગ્રી થશે, તો એ વેદનાજ લાગશે નહિ, આનંદ લાગશે.

એ જ કારણે દેશના જમીનદારો પ્રતિ મારી પ્રાર્થના છે કે, બંગાળાનાં ગામડાંની અંદર પ્રાણ સંચાર કરવાને તેઓ ઉદ્યોગી નહિ થાય તો કામ કદી સારી રીતે નહિ થઈ શકે. ગામડાં સચેતન થઈ પોતાની શક્તિ પોતે અનુભવે તો જમીનદારના અધિકાર અને સ્વાર્થને હાનિ પહોંચે એવી શંકા કોઈને થાય; પણ એક પક્ષને દુર્બળ કરી પોતાના સ્વેચ્છાચારની શક્તિને માત્ર વિદ્વરહિત કરી રાખવી અને ડાઇનામાઈટને છાતીના અંદરના ગળવામાં લઈને ફરવું એ બે એકજ વાત છે. એક દિવસ પ્રલય-અસ્ત્ર વિમુખ થઈને અસ્ત્રધારીને જ હણશે. રૈયતને એવી સંબળ અને શિક્ષિત કરી રાખવી જોઈએ કે જેથી ઈચ્છા થાય છતાં પણ તેમના ઉપર અન્યાય કરવાનું મન પણ જમીનદારને થાય નહિ. જમીનદાર શું વાણિયાની પેઠે કેવળ દીનભાવે લેવાનો ભાગ જ સર્વ પ્રકારે ખુલ્લો રાખ-

મેં ? પણ ગામે મામે ઉદારભાવે સ્વાર્થભાજ કરવાનો મંજૂર જતન કરીને સાચવશે નહિ તો આત્મસંમાન રાખશે કેવી રીતે ? અજહાટમાં ઉપાધિ ખરીદતી વેળાએ તો એ નુકસાનને નુકસાન માનતો નથી ને ? પરંતુ ખરા રાજ્યવાનો એક માત્ર રાજાવિક અધિકાર તો છે, તેની પ્રજા પાસે. તે બહુ લોકનો પ્રજા છે, બંધુ છે, રક્ષક છે, બહુ લોકનો મંગળકર્તા છે, પૃથ્વીમાં આવડું મોટું ઉચ્ચપદ મેળવીને એ પદની જવાબદારીનું રક્ષણ નહિ કરે ?

એમ ના માન્યો કે, દૂર બેસીને પૈસા નાખવાથી રૈય-તનું બહું કરી શકાયે. એ મંજૂર એકવાત યાદ રાખવી પડ્યો. એક વખતે જનીનદારની ખજાર લેવા હું બહાર-ગામ ગયો હતો. ત્યાં સાંજબુકે, પોલીસના એક ઉચ્ચ અધિકારીએ ગામના માછીઓનું બહું નુકસાન કર્યું ને પછી પોલીસ તપાસને બહાને એ ગામના ગૃહસ્થોના ઘર-માં પણ અશાન્તિ કરી મૂકી. મેં દુઃખી માછીઓને બોલાવીને કહ્યું કે, તમે એ ગુનેગાર અધિકારીની સામે દિવાની કે ફાજદારી, રહે તેવી ફરિયાદ કરો; હું કલકત્તાથી મોટો વકીલ લાવી કેસ ચલાવીશ. તેઓએ હાથ જોડી કહ્યું કે, “ફરિયાદ છતવામાં ચ લાભ થો ? પોલીસની વિરુદ્ધ ઉભા રહી. અમે ગામમાં રહીએ ક્યાં ?

મેં વિચારી જોયું કે વાત ખરી છે, દુર્બળ લોક છતે તોય હાથો. અઅચિંતિત્સા અમત્કાર છે, પણ શીશુરોગી તો એ ચિંતિત્સાને સહી પણ ન શકે અને ચિંતિત્સા પૂરી થતા પહેલાં મરી જાય; તે ઉપર મેં વારંવાર વિચાર કર્યા ને છેવટે એ નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે, બીજું કોઈ દાન તે દાન નથી, શક્તિદાન એજ ખરું દાન છે.

એક કથા છે:-એક બકરીનું બચ્ચું એક વાર પ્રજ્ઞાની પાસે ગયું ને આંખમાં આંસુ લાવી બોલ્યું કે “ભગવન ! તમારી પૃથ્વીમાં સૌ કોઈ મને ખાવાની કેમ ઇચ્છા કરે છે ?” પ્રજ્ઞાએ ઉત્તર દીધો કે “ખાણ ! બીજાને શાને દોષ લા. ૩૦

હે છે ? તારો ચહેરો દેખીને મને પણ તને ખાઈ જવાની ઇચ્છા થઈ જાય છે. ”

પૃથ્વીમાં અશક્તને ન્યાય મળે, રક્ષણ મળે એવી વ્યવસ્થા તો દેવતા પણ કરી શકે નહિ. ભારતની મંત્ર-સભાથી લઈને પાર્લામેન્ટ સુધી માથું ખંજવાળતા રખડી મરો, પણ એથી કંઈ વળે નહિ. સાધુ ઇચ્છા અહીં અશક્ત છે. દુર્બળતાની સંગતથી કાયદો પણ દુર્બળ થઈ જાય, પોલીસ તેને ભયરૂપ થઈ પડે અને જેને રક્ષણકર્તા કહી દાવો કરીએ છીએ, તે પોતે જ પોલીસનો ધર્મનો ખાખ થઈને ઉભો રહે.

ખીજી ખાબુએ પ્રજાની દુર્બળતા ટાળવી એ આપણા રાજકર્તાઓની વર્તમાન રાજનીતિની વિરુદ્ધ છે. પોલીસ કમીશનમાં બેસી એક દિવસ ધર્મબુદ્ધિને જોરે જેણે પોલીસને અભ્યાચારી કહી કડવાં વેણ કહ્યાં હતાં, તેણે જ લાટ સાહેબની ગાદી ઉપર બેસીને કમ્બુદ્ધિને જોરે એજ પોલીસના વિષદંતને જરા આઘાત લાગતાં અસહ્ય વેદનાથી આંસુ વર્ષાવ્યાં. તેનું કારણ ખીજું કંઈ પણ નહિ, પરંતુ ખીજના હાથમાંથી દુર્બળની રક્ષા કરવા જતાં એ પોતાના ચતુર્મુખને માટે પણ કંઈક સખત થઈ જશે એ શંકા તેના પેટમાંથી ખસતી નથી. દેવા દુર્વલઘાતકા :

માટે દેશના જમીનદારોને કહું છું કે, હતભાગ્યરૈયત-ને પારકાના હાથમાંથી અને પોતાના હાથમાંથી છોડાવવા યોગ્ય રીતે શિક્ષિત, સુસ્થ અને શક્તિશાળી કરશો નહિ તો કાવદો કે અનુકૂળ રાજશક્તિ એમનું રક્ષણ નહિ કરી શકે. એમને દેખીને સૌની ઇજા સળવળે છે. એ રીતે દેશના મોટા ભાગના લોકોને જે જમીનદાર, મહાજન, પોલીસ, સુધ્ધી ને ન્યાયખાતાના લોક, જેને કાવે તે મારી જાય કે મારી શકે, ન્યારે દેશના લોકોને માણસ થતાં ન શીખવાય તો સારા થતાં શી રીતે શીખવાયે ?

અતે, વર્તમાનકાળમાં આપણા દેશના જે સર્વ દલ-

નિષ્ઠ શુવકો! સમસ્ત સંકટને ઉવેખી સ્વદેશહિતને માટે સ્વે-
ચ્છાવત ધારણ કરે છે તે સુરે' આ ત્રણમાં સમસ્ત જા-
ગદેશના આગ્રીર્ણ હ પામે! રજાવાપું પ્રજાને તમે જ સૌથી
વહેલા જાણ્યા છે અને અનેક દુઃખ વેડ્યાં છે. તમારા એ
પોરુપનો નાદ માત્ર વજ્રજંઝારથી પ્રકટ થતો નથી, પણ
તૃષ્ણાતુર દેશમાં કરુણાવાર્ણુથી પ્રેમનાં વાહણાં એણે ખેંચી
આવ્યાં છે. અર્થએ જેમની અવજા કરી છે, અપમાન ચહે-
વાનો જેમને અભ્યાસ પડી ગયો છે, જેમની યુગવડને માટે
કોઈ જરા સરખું પોતાને સ્થાનેથી હાથ્યું નથી, પરની
જહાર જેમણે કઠી કોઈની પામેથી આઘા રાખી બાળી નથી,
તેઓ આજ તમારા કસ્યાણુને અર્થે' દેશનાં બાજકોને બાઈ
કહેતાં થીખ્યા છે. તમારી શક્તિ આજ બ્યારે પ્રીતિમાં
વિકાસ પામી ઉઠી છે, ત્યારે પાપાણુ ગળી જશે, મરુ-
ભૂમિ લીલીછમ થઈ ઉઠશે, જગવાન હવે આપણી ઉપર
અપ્રસન્ન રહી શકશે નહિ. તમે જગીરદારની પેઠે તપસ્યા
કરીને રુદ્રદેવનીં જટામાંથી આજે પ્રેમની જંગા આણી છે;
એના પ્રબળ પુણ્ય પ્રવાહને ઈંદ્રનો ઐરાવત પણ વ્યથા દઈ
શકશે નહિ, અને એના સ્પર્શમાત્રથી પૂર્વપુરુષનો ભસ્મ-
રાશિ સંલુપિત થઈ ઉઠશે. હે તરુણુતેજે ઉદીપ્ત, ભારત-
વિધાતાના દૂતજનો! આજ તમને જયધ્વનિ કરીને એ નિ-
વેદન કંકે છું કે, અઘોદયયોગ કેવળ એક દિવસનો નથી.
સ્વદેશના અસહાય, અનાથ લોક જે વચિત, પીડિત અને
જયશીલ છે, તે કેવળ કોઈ વિશેષ સ્થાનેવા વિશેષ કારણે
નથી, અને તેમને માત્ર તમારી પોતાની શક્તિથી જાગ્યાવી
લેવાશે એવી દુરાશા કરતા ના.

જેનાથી બને અને જ્યાં બને ત્યાં તમે એક એક
ગામનો ભાર માથે લો ને ત્યાં જઈને રહો. ગામને વ્યવ-
સ્થાબદ્ધ કરો; શિક્ષણ આપો; ખેતી, શિક્ષ્ય અને ગામની
વ્યવહારસામગ્રી સંજોગે નવા નવા પ્રયત્નો કરો; ગામડા-
ના લોકના ઘર જેથી સ્વચ્છ, સ્વાસ્થ્યકર અને સુંદર બને
તેવો ઉત્સાહ લોકમાં પ્રેરો; અને જેથી પોતે એકલા મળી-

ને ગામનાં સૌ કામ કરી શકે એવી વિધિ મેઢા કરો. એ કામમાં ખ્યાતિની આશા રાખતા નહિ, એટલું જ નહિ પણ ગામડાના લોકો કૃતરાતાના બદલામાં તમારા-કામમાં અવિધાસ લાવશે અને વિધનો નાખશે, એ બધું તમારે જો ઉતારી જવું જોઈશે. એથી ક્રોધ ન કરશો, વિરોધ ન કરશો, ખૂમ ન પાડશો; કેવળ ધૈર્ય, પ્રેમ અને તપસ્યા-મનમાં માત્ર એટલી જ પ્રતિજ્ઞા લેજો કે, દેશમાં જેઓ સૌથી વધારે દુઃખી છે તેમના દુઃખમાં ભાગ લઈને એ દુઃખના મૂળને ઉખેડવા માટે સમસ્ત જીવન સમર્પીશ.

બંગાળા દેશની પ્રાંતિક પરિપક્વ જો બંગાળા દેશના જીલ્લા જીલ્લામાં આવી પ્રાદેશિક સભાઓ સ્થાપી તેનું પોપણ કરવાનો ભાર માથે લે અને એ પ્રાદેશિક સભાઓ ગામડે ગામડે પોતાની ફળવાન અને છાયાપ્રદ શાખા-પ્રશાખાઓ વિસ્તારી દે, તોજ સ્વદેશ પ્રતિ આપણો અધિકાર જન્મે અને સ્વદેશના સર્વાંગમાંથી વિવિધ ધમનીઓ વડે જીવનસંચાર થાય. એ જીવનસંચારને બળે કાંપ્રેસ દેશના ધડકતા હૃદયમાં સ્વરૂપે મર્મપદાર્થ બની ભારતવર્ષની છાતીમાં સ્થાન પામે.

સભાપતિને આ સ્થાનેથી સભાના કાર્યક્રમ સંબંધે હું કંઈ બોલ્યો નથી. દેશનું સમસ્ત કાર્ય કયે લક્ષ્યે ચાલવું જોઈએ, તેનાં મૂળતત્ત્વજ કંઈક દેખાડયાં છે. દુકામાં ફરી એ કહી જાઉં છું:—

પ્રથમ તો વર્તમાન કાળની પ્રકૃતિ સાથે આપણા દેશની અવસ્થાનું સામંજસ્ય કરી નહિ શકીશું, તો આપણો વિનાશ થશે. જૂથે બંધાવું, વ્યૂહબદ્ધતા, ઔર્ગેનાઈઝેશન એ વર્તમાનકાળની પ્રકૃતિ છે. સમસ્ત મહાગુણો હોવા છતાં વ્યૂહની સામે કેવળ સમૂહ આજ કશું કરી શકશે નહિ. માટે ગામેગામે આપણામાં જે વિચ્છિન્નતા, જે મૃત્યુ-લક્ષણ દેખાય છે તે ટાળીને વ્યવસ્થાબદ્ધ થઈ જવું જોઈશે.

બીજું, આપણી ચેતના જાતિકલેવરમાં સર્વત્ર જઈ

પહોંચતી નથી. તેથી સ્વાભાવિક રીતેજ આપણી ચેષ્ટાને પરિણામે એક સ્થાન પુલ થાય છે ને બીજું ક્ષીણ રહે છે. જનસમાજની સાથે શિક્ષિત સમાજનો જુદી જુદી રીતે વિચ્છેદ હોવાથી જાતિનું એકય સાચી રીતે સંધારું નથી.

એ એકય માત્ર ઉપદેશથી કે માત્ર આલોચનાથી હોઈ રીતે સાધી શકાશે નહિ. શિક્ષિત સમાજમાં પોતાની કર્મચેષ્ટા પ્રસારે ત્યારેજ આપણા પ્રાણુનો જોગ પોતે જ અભણે સર્વત્ર સંચરી જશે.

સર્વસાધારણને એકત્ર આકર્ષી એક મોટી કર્મબંધ-વસ્થા ઘડી કાઢવી હોય તો શિક્ષિત સમાજે પોતામાંનો વિરોધ દૂર કરવોજ જોઈએ, નહિ તો સર્વ કંઈ અસંભવિત છે. મતભેદ તો આપણામાં છે જ, રહેશે જ અને રહેવો જ જોઈએ. પણ દૂરની વાતોને દૂર રાખીને, તર્કના વિષયને તર્કસભામાં રાખીને, સમસ્ત દેશને વિનાશ અને વિચ્છેદના હાથમાંથી છોડાવવા માટે સર્વ મતના લોકોએ આજે જ-અત્યારે જ કર્મને દુર્ગમ માર્ગે યાત્રા કરવા નીકળવું પડશે, એ સંબંધે મતભેદ ચાલી શકે નહિ. જો એ મતભેદ રહેશે, તો કદની સાથે જાણવું પડશે કે, દેશની આજે સાંધાતિક દશા આવી પડી છે તે આપણે આંખે જોવા છતાં જોઈ શકતા નથી; અથવા એ સાંધાતિક દશાનું સૈદ્ધી બૂંડું લક્ષણ-નૈરાસ્થની ઉદારસીનતા-આપણને દુરાદૈવ્યરૂપે પકડી બેઠું છે.

જાઈએ ! જગતના જે સમસ્ત કર્મક્ષેત્રમાં માનવ-જાતિએ પોતાના મહાસ્વરૂપને પરમ દુઃખ અને ત્યાગરૂપે પ્રકટ કરી દીધું છે, તે ઉદાર ઉન્નુક્ત ભૂમિમાં આજ આપણા ચિત્તને સ્થાપીશું; જે સમસ્ત મહાપુરુષો દીધે-કાળની કઠોર સાધના દ્વારા સ્વજાતિને સિદ્ધિને માર્ગે ઉપાધી ગયા છે, તેમને આજે મન અને આંખની ત્રાને રાખીને પ્રજ્વાલ કરીશું, અને એમ થયે તો આજ જે મહાસભામાં બંધેશની આકાંક્ષા પોતાની ચક્રવર્તીને માટે દેશના લોકની

સામે જોઈ રહી છે; તેનું કર્મ યથાર્થલાવે અંગત થશે. નહિ તો વાતવાતમાં કલહ કરતાં ને તેથી પોતાને ભૂલી જતાં વાર કેટલી ? ગમે તો વ્યક્તિગત કલહ થશે કે ગમે તો ઉદ્દેશના માર્ગમાં કાંટા પથરાશે અને દળના અભિમાને જ કોઈ રીતે વિજય કરવામાં સ્વદેશનો જય છે એમ ભૂલ કરી બેસીશું.

આપણે એક એક કાળના લોક કાળના અંત સાથે ક્યાંય આલ્યા જઈશું, ક્યાંય જશે આપણી આ ગધી કુદરતા, માન-અભિમાન, તર્ક-વિતર્ક અને વિરોધ. પણ વિદ્યાર્તાનો ગૂઢ હાથ આપણાં જીવનકર્મને નક્કી ધીરે ધીરે થરે આકાર આપશે અને આપણા દેશને ઉપર લેશે. આજની દીનતાહીનતાની વચ્ચે થઈને ચળકતા, એ વાદળાં વિનાના પ્રકાશિત ભવિષ્યના અભ્યુદયને આપણી સામે પ્રત્યક્ષ કરો, એવું આપણો પૌત્રગણ ગૌરવથી બોલે કે એ સમસ્ત આપણું છે, એ સમસ્ત આપણે ઘડ્યું છે. આપણાં ખેતરને આપણે લીલાંછમ કર્યાં છે, જળાશયોને નિર્મળ કર્યાં છે, આપણા વાયુને શુદ્ધ ને નીરોગ બનાવ્યો છે, વિદ્યાને વિસ્તારી છે અને ચિત્તને નિર્ભય કર્યું છે; બોલી શક્ય છે, આ અમારો પરમ સુંદર દેશ, આ સુન્દરા, સુદૃઢ, મલયજ શીતલા માતૃભૂમિ; જ્ઞાને કર્મે ધર્મે પ્રતિષ્ઠિત, વીર્યે વિધૃત જાતીય સમાજ એ અમારી જ કીર્તિ-જે દિશે જોઈએ તે સમસ્ત અમારી ચિંતાથી, ચેષ્ટાથી અને પ્રાણથી પરિપૂર્ણ આનન્દગાનથી સુખરિત અને નૂતન નૂતન આશાપથના યાત્રીઓના અણથાક્યા પદભારથી કર્મમાન.

૪૦ સં ૧૯૦૮

૨૫-સાચો ઉપાય

ખારિયાલથી વિચારપાત્ર સમાચાર મળ્યા છે કે, આજકાલ વિલાયતી મીઠા કરતાં ગામડી મીઠું ચસ્તું મળે છે, છતાં ચે ત્યાંના મુસલમાનો વધારે પિયા આપીને પણ વિલાયતી મીઠું ખાય છે, સમાચાર મોકલનાર કહે છે કે, ત્યાંના મુસલમાનો આજકાલ સગવડનો વિચાર કરીને વિલાયતી કાપડ કે મીઠું ખરીદતા નથી; માત્ર તેઓ છદ્દ કરે છે.

અનેક સ્થળે નામચંદ્રમાં પણ એવી ઘટનાઓ બનવાના સમાચાર આવ્યા છે.

ભાગલાના પ્રસંગથી કોપે બરાઇને આપણે એવું પણ લીધું કે, દેશને વિલાયતી કાપડ છોડાવીશું; એથી મોટી અને દૂરની વાત આપણે વિચારી નથી.

જો પૂછો કે એથી મોટી વાત કયી હોઈ શકે? તેના ઉત્તરમાં હું કહીશ કે, જંગાળના દેશના બે ભાગ કરવાથી જે મુશ્કેલીનું કારણ આવી પડ્યું છે તે કારણ પ્રાણપણે દૂર કરવાની પ્રાણપણે ચેષ્ટા કરવી; પરંતુ તેની આગળ કોઈ કરવો નકામો છે.

પાટીંચનથી આપણને મુખ્ય મુશ્કેલી કયી આવી? આ વાતનો આપણે ઘણી વાર વિચાર કરી જોયો છે. આપણા મનમાં એવી ધારણા છે કે, એ તરફ ખ્યાલ કરીનેજ સરકારે જંગાળને પૂર્વ અને અપૂર્વ એવા બે ભાગમાં વહેંચી નાખ્યો છે-જંગનો ભાગ કરી નાખ્યો છે.

જંગાળના પૂર્વભાગમાં મુસલમાનોની સંખ્યા વધારે

છે. મુસલમાન અને સુન્નત મુસલમાન વચ્ચે મુસલમાનમાં હિન્દુઓના કદમ્બ જેટલા વધારે છે. તેથી હિન્દુને સુન્નત મુસલમાનને જેમની અંદર રહેવું છે. એ મુસલમાનોને કે જે સાંપ આગ, ગરહિત, ગિફત કરે તેને કારણે હિન્દુઓ લાગે અનેક વચ્ચે જમાવેલા છે. જે સમય તાત્કાલ મુસલમાન હિન્દુઓ અને મુસલમાન મુસલમાનો એક થાય તે જાણે તરફગાઈ થાય, તે ધીરે ધીરે હિન્દુ-મુસલમાનનાં સર્વ વચ્ચે સહજમાં મિલિત થઈ જાય.

નકલમાં કોટી કોઈ હિન્દુની હિન્દુને જુઓ પાડી ચકાવ નહિ. કારણ કે જામાતી હિન્દુમાં સામાજિક એકતા છે. પણ હિન્દુ અને મુસલમાનમાં એક રહી જશે છે; એ લોક કેટલો છે તે અને પરસ્પર પાસપાસે છે એટલા જ ઉપરથી પ્રત્યક્ષભાવે અનુભવી ચકાવ નહિ; અને પણ એક રીતે તો મળી ગયા હતા.

પણ જે લોક છે તેને રાજા એ પ્રયત્ન કરીને વધારવા ચાહે અને એ પ્રયત્નને યશસ્સભવ સ્વતંત્ર કરી નાખે તો ધીરે ધીરે હિન્દુમુસલમાન દૂર થતા જાય અને પરસ્પરમાં ઇર્ષ્યાવિદ્વેષની તીવ્રતા વધે એમાં કંઈ સંશ્લેષ નથી.

અસલ વાત એ છે કે, આપણા હુબોગ્યે દેશમાં લોક ઉભો કરવો એ કંઈ કઠણ નથી; મિલન કરાવવું એજ કઠણ છે. ગિહારીઓ બંગાળીના પાડોશી છે અને બંગાળીઓ બહુ દિવસથી ગિહારીઓની સાથે મળીને કારભાર કરે છે; પણ બંગાળીઓની સાથે ગિહારીઓનું એકમન નથી એ વાત ગિહારવાસી બંગાળી માત્ર જાણે છે. શિથિલ ઉડિયાઓ બંગાળીઓથી પોતાને સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર કરવાનો દંડો ખડો કરવા ઉત્સુક છે, અને આસામીઓની પણ એ જ વસ્થા છે. તેથી ઉડિયા, આસામ, ગિહાર અને બંગાળીને એક કરી આપણે જે દેશને બહુ દિવસથી બંગાળી દેશ માનતા આવ્યા છીએ તેના સર્વ રહેવાસીઓ પોતાને બંગાળી માનવાનો કદી સ્વીકાર કરતા નથી અને બંગાળી

પણ બિહારીને, ઉડિયાને કે આસામીને પોતાના કરી લેવાના કદી પ્રયત્નો કરતા નથી, પણ તેમને પોતાનાથી હલકા માની-અવજા કરી દુઃખી કરે છે.

આથી બંગાળમાં જે ભાગના લોક પોતાને બંગાળી કહે છે તે સાંગ બહુ મોટો નથી, અને તેમાં પણ જે ભાગ ફળફૂલ વડે લીલો, ધનધાન્યથી પૂરો, જ્યાંના લોક શરીરે બળવાન, મને તેજ, મેલેરિયા અને દુષ્કાળે જેમના પ્રાણનો સારભાગ ચુસાઈ ગયો નથી એ ભાગમાં મુસલમાન વધારે છે; એ ભાગમાં મુસલમાનોની સંખ્યા વધે વધે વધ્યે જાય છે, ત્યારે હિન્દુની દિવસે દિવસે ઘટ્યે જાય છે.

એવી સ્થિતિમાં આ બંગાળીઓના બંગાળાના જે એવી રીતે ભાગ કરી નાખવામાં આવે કે જેથી મુસલમાન બંગાળા અને હિન્દુ બંગાળા એક રીતે તૂટી જાય તો બંગાળા જેવો ખંડિત દેશ ભારતવર્ષમાં એક પણ હશે નહિ.

એવે સમયે બંગલિભાગને માટે આપણે અંગ્રેજ રાજની સામે ગમે એટલો ક્રોધ કરીએ અને એ ક્રોધ પ્રકટ કરવાને વિલાયતીનો ત્યાગ આપણે માટે ગમે એટલો આવશ્યક હોય, પણ એના કરતાં પણ મોટું કર્તવ્ય આપણું કયું હતું ? રાજ્યે કરેલા વિભાગથી આપણા પોતાનામાં વિભાગ ન થાય એવી વ્યવસ્થા કરવા આપણે પોતે પ્રયત્ન કરવા.

એ તરફ દૃષ્ટિ ન કરતાં આપણે બહિષ્કારના વ્યાપારને એવું એકમાત્ર કર્તવ્ય માની બેઠા કે ગમે તે પ્રકારે એ બહિષ્કારને વિજયી બનાવવા તૈયાર થયા, અને તેને વિજયી બનાવવાને આપણે એવા જોરથી છુદ પકડી કે બંગલિભાગના જે પરિણામથી કરીને આપણે તેને મહારાજ કહેતા હતા, તેજ પરિણામને આપણે આગળ ધરીને સદાયતા આપી.

આપણે ધૈર્ય જોઈ બેઝીને સાધારણ હંમ્મલ-અનિચ્છાનો, અનવડ-અનવડનો વિચાર માત્ર કયો વિના વિલાયતી કાપડનો અને ચીઠાનો બહિષ્કાર કરવા જતાં

ખીજી કોઈ વાતે સારા નરસાનેા વિચાર કરવાની ઇચ્છા પણ ન કરી. પછી તો લોકની સંમતિ મેળવી લેવામાં થતો વિલંબ પણ આપણે સહન કરી ન શક્યા, અંગ્રેજને હાથે તેનું કર્મફળ દેખાડવા માટે આકુળ થઈ ગયા.

એ સંજોગે આપણે પરિણામે દેશના નીચેના વર્ગના લોકની ઇચ્છા અને સગવડને કચડી નાખવાની સ્થિતિ કરી મૂકી, એ વાત સ્વીકારતાં સાફ તો લાગતું નથી જ, પણ વાત જોટી છે એમ પણ કહી શકતો નથી.

એનું ફળ એ થયું છે કે, વાસનાની અતિ ઉત્ત્રતા વડે આપણે પોતાનીજ ચેષ્ટાથી દેશના એક દળને આપણી વિરુદ્ધ ખડું કર્યું છે. તેમને આપણી મરજી પ્રમાણે કેટલે સુધી કાપડ પહેરાવી શક્યા એ તો હું જાણતો નથી, પણ તેમનું મન તો આપણે જોઈજ બેઠા. અંગ્રેજની સાથે શત્રુતા કરવાથી આપણે કેટલા કૃતકાર્ય થયા છીએ એ તો હું કહી શકતો નથી; પણ દેશની અંદર શત્રુતા જગાવી દીધી છે, એમાં તો સંદેહ માત્ર નથી. આપણે સર્વ સ્થાને મુસલમાન અને નીચેના વર્ગના હિન્દુઓને અડચણમાં નાખીને વિરોધ જગાડી મૂક્યો છે, એ વાત સાચી છે—એટલે સુધી કે જેઓ ળાયકોટના કલ્યાણથી ઘણો લાભ પામ્યા છે, તે પણ આપણી વિરુદ્ધ પડ્યા છે એનાં પણ પ્રમાણ છે. એનું કારણ કે, આપણે કામમાં પ્રવૃત્ત થતા પહેલાં અને સાથે સાથે એમનાં મન મેળવી લીધાં નહિ—મન મેળવી લેવાના પ્રયત્ન પણ કર્યા નહિ, આપણા ઉપરનો એમનો અવિશ્વાસ પણ દૂર કર્યો નહિ. આપણે એમને આપણા મત પ્રમાણે ચલાવવાની અને કામે લગાડવાની ચેષ્ટા કરી છે, પણ એમને પાસે લીધા નથી. એટલા માટે અકસ્માત્ એક દિવસ એમના ઘરની પાસે જઈને એમને ઠંઠાળી ઉઠાડ્યા; ત્યારે તેઓ સંદેહ અને વિરોધ કરી જતી બિડ્યા. એમને પોતાના કરી લીધા વિના એમની પાસેથી આત્મીયતાનો દાવો કર્યો છે, અને જે ઉત્પાત લોક કોઈ રીતે સહન કરી શકે નહિ, તે ઉત્પાત વડે

એમને પહેલાં કરતાં પણ દૂર ઠેલી મૂક્યા છે.

આટલા દિવસ પછી આપણા વક્તાઓ અંગ્રેજ સલાનાં રહેઠાણ છોડી દેશના સાધારણ લોકને બારણે આવી ઉભા. દેશના લોકના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો:-આ શું અકસ્માત? અમારે માટે બાળુલોક આટલા વ્યાકુળ કેમ?

સાચી વાત તો એ છે કે, એ લોકને માટે પહેલાં પણ આપણું માથું દુઃખતું ન હતું, આજે પણ એટલું બધું દુઃખતું નથી. આપણે એ વાત મનમાં લઇને એમની પાસે જતા નહિ કે “દેશી કાપડ પહેરવાથી તમારું બધું થાય. અમને દિવસે ખાવા ભાવતું નથી, રાત્રે ઉંઘ આવતી નથી.” આપણે તો એમ બોલતા જતા કે “અંગ્રેજને જળક કરવા ઇચ્છીએ છીએ, પણ તમે અમારી સાથે ભજો નહિ તો બહિષ્કાર સંપૂર્ણ રીતે થાય નહિ. એટલા માટે તુકસાન વેડીને પણ તમારે દેશી કાપડ પહેરવું જોઈશે.”

જેના મંગળ માટે કદી વિચાર કે ચેષ્ટા કરી નથી, જેમને પોતાના ગણી કદી પાસે જોવા નથી, જેના ઉપર ખરાબર અધ્રદાજ રાખી છે, તેમને તુકસાનનો સ્વીકાર કરાવતી વખતે ભાઈ કદીને બોલાવીએ, તો તેઓ ખરા મનથી જવાબ આપે એવો સંભવ નથી.

જવાબ મળે નહિ, ત્યારે રાગ કરીએ. મનમાં એમ થાય છે કે, જેને કદી બોલાવ્યા નથી, તેમને આજે આટલો આદર કરીને બોલાવીએ છીએ તોપણ વશ થતા નથી! ઉલટું એમનો ધમંડ વધી ગયો છે.

જેઓ ઉપર છે, જેઓ પોતાને શ્રેષ્ઠ માને છે, તેમને નીચેના લોક સંજોએ એવી અધીરાઇ થાય છે. અધ્રદાને કારણે માનવપ્રકૃતિની સાથે તેમનો અપરિચય રહે. અંગ્રેજ પણ એજ કારણથી આપણી સાથે કોઈ અભિપ્રાયસાધનમાં વાંધો પડે તો કાર્યકારણનો કંઈ વિચાર કર્યા વિના કોપ કરી ઉઠે છે. આપણે નીચે છીએ, એટલે ઉપરવાળાની ઇચ્છાને આપણી ઇચ્છાદ્વારા અત્યંત સ્વાભાવિક કારણે પણ

કે ગમે તો આપણા યત્નપદ્ધતેને માતૃવિદ્રોહી ધવા ઉરકેદ છે. પણ આપણે જ માને દેશમાં પ્રતિષ્ઠિત કરી નથી એ અપરાધ આપણે કોઈ રીતે માથે લેવા રાજ નથી. વિદ્યા-ધીને માસ્તર વિષય ખરાબર સમજાવે નહિ, સમજાવવાની તેની શક્તિ પણ નથી, અને વિદ્યાર્થી જ્યારે બાત્રી ચક્રે નહિ ત્યારે તેના ઉપર રાગ કરીને તેને મારવા લે એના જેવી. આ વાત છે. આપણે જ દેશના આધારણ લોકને દૂર રાખ્યા છે, અને પ્રયોજનને સમયે આપણે રાગ કરીએ છીએ કે તેઓ દૂર રહે છે.

અંતે જેઓ આપણી સાથે સ્વાભાવિક કારણે જોગ થઈ શકતા નથી, જેઓ અનેક કાળથી ખરાબર જે માર્ગે ચાલ્યા આવે છે તેને તે માર્ગે અચ્ચાસથી ચાલ્યા જાય છે ને અકસ્માત અંગ્રેજી બોલેલા જાણુઓની વાતોથી પોતાનો પુરાતન માર્ગ છોડી દેવાની ઇચ્છા કરતા નથી, તેમના ઉપર આપણે બળાત્કાર કરીએ છીએ-તેમને આપણે માર્ગે લાવવા છતાં પકડીએ છીએ, આપણે પોતે એમ સમજી બેઠા છીએ કે, જેઓ આત્મહિત સમજતા નથી, તેમને બળપૂર્વક આત્મહિતે ચલાવવા જોઈશે.

આપણું હુલોચ્ય છે કે, આપણે સ્વાધીનતા તો જોઈએ છે, પણ સ્વાધીનતા ઉપર અંતરથી વિશ્વાસ કરતા નથી. મનુષ્યની બુદ્ધિવૃત્તિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવા જેટલું આપણને ધૈર્ય નથી; આપણે બચ દેખાડીને તેમની બુદ્ધિને ઉતાવળી ચલાવવાની ચેષ્ટા કરીએ છીએ. પિતૃપુરુષ નરકે જશે એવો બચ, હિંમત અને ધોળી બંધ કરવાનું શાસન, ઘરમાં દેવતા મૂકવાનો પ્રયોગ કે રસ્તે પકડી ઠોકવાનો બચ-એ સૌ દાસવૃત્તિને અંતરમાં ચિરસ્થાયી કરી દેવાના ઉપાય છે; કામ કરવામાંથી બચી જવાને માટે આપણે જ્યારે આ સર્વ ઉપાય લઈએ છીએ, ત્યારે સાળિત થાય છે કે, બુદ્ધિ અને આચરણની સ્વાધીનતા માણસનું કેવું અમૂલ્ય ધન છે તે આપણે જાણતા નથી. આપણે એમ માની બેસીએ છીએ કે, આપણી પેઠે જ સૌ ચાલે એમાં

જ તેમનું સાચું લલું છે; તેથી સૌ જો એમ ન ચાલે તો તેમણે પોતાની ભૂલ ભાગીને એમ ચાલવું જોઈશે અથવા તેમ ન કરે તો સૌથી સહેલો ઉપાય જળરદસ્તી !

બહિષ્કારની જીદમાં પડીને એ સર્વ ટુંકા માર્ગ લઈને હિતબુદ્ધિના મૂળમાં ઘા કર્યો છે એમાં કોઈ સંદેહ નથી. થોડાજ દિવસ ઉપર બહારગામનો એક કાગળ મળ્યો છે તે ઉપરથી જણાય છે કે, ત્યાંના એક બજારના લોકને એવી નોટીસ મળી છે કે જો તેઓ વિલાયતી માલ છોડી દઈ દેશી માલ નહિ ખરીદી લાવે તો અમુક વખત વીત્યા પછી બજારમાં આગ લાગશે. સાથે સાથે ત્યાંના અને પાસેના જમીનદારોના વહીવટદારોનાં ખૂન કરવાનો ભય દેખાડ્યો છે.

એવી નોટીસો મળ્યા પછી કોઈ કોઈ સ્થળે આગો લાગી પાણુ છે. આજ સુધી જોર કરીને પરદેશી માલ આવતો અટકાવવાના પ્રયત્ન થયા છે, અને ખરીદનારને બળપૂર્વક વિલાયતી માલ ખરીદતાં અટકાવ્યા છે. ધીરે ધીરે એ ઉત્સાહ બજારમાં આગ લગાડવા અને માણસ મારવા સુધી તો પહોંચી ગયો છે.

હુઃખની વાત તો એ છે કે, એવા ઉત્પાતને આપણા દેશના અનેક ભદ્રલોક આજ પાણુ અન્યાયરૂપ માનવા ના પાડે છે. તેઓએ નક્કી કર્યું છે કે, દેશના હિતને માટે એવો ઉપદ્રવ કરવો પડે.

એની સામે ન્યાયધર્મની વાતો કરવી મિથ્યા છે; તેઓ બોલશે કે, માતૃભૂમિના મંગળને માટે જે કરવામાં આવે તે અધર્મ હોઈ શકે નહિ. પણ અધર્મ દ્વારા માતૃભૂમિનું મંગળ કદી પણ થશે નહિ એ વાત વિમુખ બુદ્ધિની પાસે વારંવાર કરવી પડશે.

બજારમાં આગ લગાડીને અને ઈચ્છા વિનાના લોકનાં માથાં ભાગીને જો આપણે વિલાયતી કાપડ છોડાવી કંઈ લોકને દેશી કાપડ પહેરાવીશું, તો તેમને માત્ર બહારથી દેશી બનાવી તેમના અંતઃકરણને સ્વદેશીની વિરુદ્ધ હમે-

શને માટે વિદ્રોહી નહિ બનાવી મૂકીએ ? દેશનો જે સંપ્ર-
દાય સ્વદેશીના પ્રચારનું યત્ન લેઈ ખેડે છે, તેમના વિરુદ્ધ
એ લોકનો દ્વેષ ચિરસ્થાયી નહિ થાય ?

આવી ઘટના બની નથી ? “વિપદ-આપદ્માં, સુખ-
દુઃખમાં જેઓ અમારા ઉપર સ્નેહ કરતા નથી, સામાજિક
વ્યવહારમાં જેઓ અમને પશુ કરતાં પણ વધારે તિરસ્કાર
આપે છે, તેઓ આજ કાપડ પહેરવા કે ડોણ બાણે બીજા
કોઈ હેતુએ અમારા ઉપર જબરહસ્તી કરે છે, એ અમે
સહન કરીશું નહિ.” એવી અસહિષ્ણુતા દેશના નીચેના
વર્ગના સુસલમાનો અને નામચંદ્રીમાં જાગી નથી ઉઠી ?
તેઓ જોર કરીને પણ-એ તો શું, હાનિ ખંતીને પણ-પર-
દેશી સામગ્રી વાપરે છે.

માટેજ હું કહું છું કે, વિલાયતી વસ્તુ વાપરવી એજ
દેશનું પરમ અહિત નથી, ધરભંગના જેવું મોટું અહિત
બીજું કશું હોઈ શકે નહિ. દેશનો એક પક્ષ પ્રબળ થઈ
બીજા ક્ષીણ પક્ષને કેવળ માત્ર જોર વડે હાસની પેઠે સાંકળે
જકડી દે એના જેવી ઇષ્ટહાનિ બીજા કોઈ હોઈ શકે
નહિ. એવું કહીને, વંદે માતરમ્ મંત્ર ઉચ્ચારે માતાની
વંદના કરી શકાયે નહિ. દેશના લોકને સુખે જાઈ કહી,
શ્રાતૃવિદ્રોહ કરાયે. ગળું ડાબીને પકડી રાખવાથી મિલન
થાય ના, જય દેખાડીને અને વર્તમાનપત્રોમાં ગંદી ગાજો
છંપે મતવિરોધને તોડવાથી જાતીય એક્ય થાય ના.

એ સર્વ પ્રજાલી હાસતવની પ્રજાલી. એવી રીતે ઉપ-
દ્રવને દેશહિતનો ઉપાય જેઓ માને છે, તેઓ સ્વજાતિની
લજ્જાકર હીનતાજ પ્રકટ કરે છે, અને એ પ્રકારે ઉત્પાત
કરીને જેમને હેરાન કરવામાં આવે, તેમને પણ એ રીતે
હીનતાની દીક્ષા દેવામાં આવે છે.

વર્તમાનપત્રમાં એક દિવસ વાંચ્યું હતું કે, મોહીને
જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કે, પ્રાચ્ય લોક કોઈ પ્રકારે સુવેદન
અધિકારનું મૂલ્ય સમજતા નથી, તેઓ તો એરનેજ માને

છે. જ્યારે તેણે કહ્યું કે, એમ કોઈ શકે, પણ આપણે તે પ્રાપ્ત નથી, અધ્યાત્મ ક્ષેત્રે.

એ વાંચીને મનમાં આશ્ચર્યનો પ્રાપ્ત થયો. આશ્ચર્યનું કારણ એ છે, આપણા અવધારમાં આપણે પ્રાપ્તની વિશ્વ-દતા એ મહાન અપરાધનું સમર્થન કરી રહીએ છીએ. બીજાને જોરથી હરાવવાને આપણી મરહુ મુદ્દા મલાવીશું એવી અતિ બીજાબુદ્ધિને આપણે કોઈ રીતે છાડવા હમ્મશતા નથી. જ્યાં આપણે મોડેથી સ્વાધીનતાને ઈચ્છીએ, ત્યાં આપણે પોતાનું કર્તવ્ય બીજાની ઉપર બળથી નાખવાની પ્રવૃત્તિને ચોછી કરી શકતા નથી. તેમના ઉપર જોર નહિ કરીએ તો તેમનું મંગળ થશે નહિ, તેથી ગમે એમ કરી-ને આપણે તેમના ઉપર કતોહતાં થવું જોઈએ એમ માનીએ છીએ. આમ હિતઅનુધાનના ઉપાય દ્વારા પણ આપણે મનુષ્યના પ્રતિ અશ્રદ્ધા કરીએ છીએ અને એ પ્રકારે અ-શ્રદ્ધાની ઉદ્ધતાઈ દ્વારા આપણે પોતાનું અને પારકાનું મનુ-ષ્યત્વ નષ્ટ કરીએ છીએ.

જો માણસના ઉપર આપણી શ્રદ્ધા હોય, તો લોકના ઘરમાં આગ લગાડવાની અને મારફાડ કરી જાંઠમાશી કરવા-ની પ્રવૃત્તિ આપણે કદી કરીએ નહિ; ત્યારે તો આપણે પરમ ધૈર્યથી માણસની બુદ્ધિને, હૃદયને, માણસની ઇચ્છા-ને મંગળની દિશાએ, ધર્મની દિશાએ આકર્ષી પ્રાણ પાથ-રવા તૈયાર થઈએ; ત્યારે આપણે માણસનેજ ચાહીએ. માણસ કયું કાપડ પહેરે છે કે કયું મીઠું ખાય છે એ વાતને સૌની આગળ ધરીએ નહિ. મનુષ્યને ચાહવું એટલે તેની સેવા કરવી, જીદાઈ દૂર કરવી, પોતાને નમ્ર બના-વવો, માણસની સાધના કરવી. તેને કોઈ પ્રકારે આપણા મતમાં લાવવાને—આપણા દળમાં ખેંચી લાવવાને તાણા-તાણી મારામારી ન કરતાં એની આગળ આત્મસમર્પણ કરવું પડે. એ જ્યારે જાણશે કે, આપણે તેને આપણા મતમાં લાવવા બળપૂર્વક ચેષ્ટા કરતા નથી, આપણે પોતે તેના મંગળને માટે લોભ આપ્યો છે, ત્યારે તે સમજશે

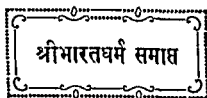
કે, આપણે મનુષ્યની સાથે મનુષ્યજોગ વ્યવહાર કર્યો છે, ત્યારે તે સમજશે કે વન્દે માતરમ્ ના મંત્ર વડે આપણે તે માને વંદન કરીએ છીએ. કે દેશનાં નાનાં મોટાં સા જોનાં સંતાન છે ! ત્યારે શું મુસલમાન કે શું નામદાર, શું બિહારી કે શું ઉડિયા. કે શું અંગ્રેજ નહિ ભણેલા, કોઈનું ચોતાની બેઠતાને અભિમાને વ્યવહારમાં કે વાક્યમાં કે વિચારમાં અપમાન નહિ કરીએ. ત્યારેજ સર્વ માણસની સેવા અને સંમાન વડે જે સર્વ પ્રબળતા પ્રબળપતિ તેમની પ્રસન્નતા આ ભાગ્યહીન દેશ તરફ આકર્ષી શકાયે; નહિ તો અમે કોપે લશાયા છીએ માટે દેશના સર્વ લોકે ક્રોધ કરવો, અથવા અમે અમુક ઈચ્છા કરીએ છીએ માટે દેશના સર્વ લોકે એવી ઈચ્છા કરીને અમારી સાથે ચાલવું એવું ભાવણાથી શીખવી શકવું કદાપિ શક્ય નથી. કષ્ટ-કાળને માટે કદાચ એક ઉત્સાહનો ઉત્તાપ જગાવી શકાયે, પણ તે સત્ય ઈષ્ટાને અભાવે કદી સ્થાયી થઈ શક્યે નહિ. એ સત્ય પદાર્થ તે મનુષ્ય. એ સત્ય પદાર્થ મનુષ્યનાં હૃદય-બુદ્ધિ, મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ; સ્વદેશી કાપડ કે સ્વદેશી મીઠું નહિ. એ મનુષ્યનું દિવસરાત અપમાન કરી મિલના કાપડની પૂજા કરાય તો આપણે દેવતાનું વરદાન પામીશું નહિ, પરંતુ ઉલટું જ રૂળ પામીશું.

એક વાત આપણે ભૂલવી નહિ જોઈએ કે, અભ્યાસ દ્વારા-અથોગ્ય ઉપાય દ્વારા કામ કરવાની નીતિ ગ્રહણ કરીશું તો કામ તો બહુ થાડું જ થયે; પણ તેથી સમસ્ત દેશની ન્યાયબુદ્ધિ વિકાર પામશે. ત્યારે કોણ કોને યેને માટે કયી સીમામાં સમાવી રાખશે ? દેશહિતનું નામ દઈને જો કોઈ નિઘ્યાને પવિત્ર કરી લે અને અન્યાયને ન્યાયને આશને બેસાડે, તો એને કોણ અટકાવશે ? બાળકો પણ દેશના હિતાહિત સંબંધે વિચારકો બની જાય અને ઉન્મત્ત પણ દેશની ઉન્નતિનો ભાર ઉપાડી લે તો એ ઉન્મત્ત-ભવતાનો ચેપ બધે લાગશે, ખેડની પેઠે એને અટકાવવો મુશ્કેલ થઈ પડશે. ત્યારે દેશહિતવૈષ્ણના બચકર હાથમાંથી

દેશને યત્નાવવાનો દુઃખકર પ્રશ્ન સૌથી મોટો થઈ પડશે. દુર્બુદ્ધિનો સ્વભાવ જ એવો છે કે, તે કોઈ બંધનને સ્વીકારે નહિ; ઉદારભાવે સર્વની સાથે મળીને મોટું કામ કરવાને સ્વભાવથીજ તે અશક્ત છે. દુઃસ્વપ્ન જેમ જોતજોતામાં અસંગત અસંગદ્ધભાવે એક પ્રસંગમાંથી બીજા પ્રસંગમાં દોડ્યું જાય, તેમ અરાજકતા એક દિવસ સામાન્ય કારણે અંદાનનગરની એક સ્ત્રીની હત્યા કરવાનું આયોજન કરે, બીજે દિવસ કુષ્ઠિયાના છેક નિરપરાધી પારધિની પીઠમાં ગોળી વર્ષાવે, દ્રામગાડી ઉપર હુમલો કરવાનો ઉદ્યોગ કરે ને બીજું શું શું ન કરે એ જાણી શકાય નહિ; રોગ જરા બંધાનું મળતાં ચારે બાજુ ફાટી નીકળે છે અને તેમજ કાંડજ્ઞાન વિનાની મત્તતા પાશુ માતૃભૂમિના હૃદયને ચીરી નાખે. કોઈ છિદ્રમાં થઈને પાપ એક વાર અંદર પેસી શક્યું તો પછી મનુષ્યમાં ધીરે ધીરે કેટલે સુધી વિકૃતિ કરી મૂકે એ વિચારવું પેણ કઠણ છે. આવા ધર્મહીન વ્યાપારમાં પદ્ધતિનું એક્ય હોય નહિ, પ્રયોજનની ગુરુલઘુતાનો વિચાર આલ્યો જાય, ઉદ્દેશ્ય અને ઉપાયની વચ્ચે મેળ રહે નહિ, એક પ્રકારનો ભ્રમિત દુઃસાહસભાવ લોકની કલ્પનાને ઉત્તેજિત કરી મૂકે. આજે દેશને વારંવાર સ્મરણ કરાવવું જોઈશે કે, દૃઢતા એ જ શક્તિ છે, અને અઘૈર્ય એ જ દુર્બળતા છે; પ્રશસ્ત ધર્મને માર્ગે ચાલવામાં જ પોતાની શક્તિનો સદુપયોગ છે અને ઉત્પાતનો ત્રાંકડો માર્ગ શોધવો એ કાપુરુષતા છે, એ જ માનવીની સાચી શક્તિ ઉપરની અશ્રદ્ધા છે, માનવીના મનુષ્ય-ધર્મની ઉપર અવિશ્વાસ છે. અસંયમ પોતાને પ્રબળ માની અહંકાર કરે; પણ તેની પ્રબળતા શેને માટે? માત્ર આપણા યથાર્થ અંતરના બળસંયમનો નાશ કરવા માટે. કંઈ પણ ઉદ્દેશ્ય સાધવાને માટે એ વિકૃતિની એક વાર ત્રહાયતા લીધી કે પછી સેતાનને જોળે હમેશને માટે માથું વેચી રાખવું પડશે. મંગળ પથને પોતાની શક્તિએ કોઈ દિશામાં સહેજ પણ કાપી કાઢ્યો કે પછી નહિ ધારેલી

રીતે તેનો યાખાઓ પ્રયાખાઓ કૃત્રી નીકળશે; થોડું ધણું પણ કંઈ ઘડી દાદી કૃતકાયં યથા કે તેની સાથે આનંદે આપણી શક્તિ નહિ વિચારેલી રીતે નવી નવી સૃષ્ટિ વડે પોતાને ચરિતાર્થ કરી દેશે. એ મિત્રનનો માર્ગ, સુજનનો માર્ગ એજ ધર્મનો માર્ગ છે, પણ ધર્મનો માર્ગ દુર્ગમ છે-દુર્ગમં પથસ્તત્કવયો વદન્તિ। એ માર્ગે જ આપણા સ-મસ્ત પોરુપનું પ્રયોજન છે, એનું ભાથું સંપરતાં આપણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવો જોઈશે; એનું ઇનામ અહંકારને તૃપ્ત કરવામાં નહિ, અહંકારને વિસર્જન કરવામાં; એની સફળતા ખીલતને હરાવવામાં નહિ, પણ પોતાને પરિપૂર્ણ કરવામાં છે.

(ધ. સ. ૧૯૦૬)

“કોઇ સંત વિરલે જાણીયું, રે ભાષ !
એ વાતું છે ઝીણીયું એ રે ભાષ !”

પ્રાચીન ગીત

અંધારા રંગમહેલનો રાજા

પ્રવેશ ૧ લો

રથળા—નગરની એક ઘેરી.

પાત્રો—કેટલાક વટેમાર્ગીઓ અને નગરનો એક ચોકીદાર.

પહેલો વટેમાર્ગી—અરે ! ઓ મહેરબાન !

ચોકીદાર—કેમ ? શું કામ છે ?

બીજો વટેમાર્ગી—અમારો રસ્તો કયો ? અમે પરદેશી છીએ; માટે ભાઈસાહેબ ! અમને અમારે ખરે રસ્તે ચઢાવી દો.

ચોકીદાર—પણ તમારે જવું છે ક્યાં તે તો તમે કહેતા નથી !

ત્રીજો વટેમાર્ગી—પણ મહોત્સવ થવાનો છે ને ત્યાં અમારે જવું છે. હવે અમને રસ્તો બતાવી દો.

ચોકીદાર—અમારા નગરની રચના જ એવી છે કે ગમે તે સડકે જાઓ તોપણ ચાલે. આમાંની કોઈ પણ સડકે સડકે ચાલ્યા જશો તોપણ તમે ત્યાંજ પહોંચવાના. સીધા નાકની દાંડી સામેજ ચાલ્યા જાઓ. અહીં ભૂલા પડવાની વાતજ નહિ. (ગપ છે)

પહેલો વટેમાર્ગી—આ બેવકૂફ શું બકી મરતો હશે ? કહે છે કે “ગમે તે સડકે જાઓ તોપણ ચાલે ! આમાંની કોઈ પણ સડકે ચાલ્યા જશો તોપણ ત્યાંજ

જવાના." ત્યારે આટલી ઝગી સડકો ખંધાવી છે શું કરવા ?

બીજો વટેમાર્ગી—આટલાજ માટે તમે તેના કેપર છેડાઈ જાઓ તે સાડ નહિ. હરેક દેશના કોકોને તેમને અનુકૂળ આવે તેવું તંત્ર રચવાની જૂટ છે. આપણા દેશના રસ્તાઓનું જુઓ ને ! એના કરતાં તો ન હોય તે વધારે ચારે. કેટલા ચાંકડા, વાંઝાચૂંકા અને આડા-અવળા ગ્રીલાઓની ભૂલભુલામણી જેવા ! આપણા દેશના રાજતને સીધા, પહોળા રાજમાર્ગ બિલકુલ પસંદ નથી. તે માને છે કે, જેમ વધારે સડકો તેમ તેની રેયતને તેના રાજ્યમાંથી નાસી જવાની વધારે સગવડ ! હવે આ દેશમાં એથી ઉલટું જ છે. અહીં તમને ગમે તે રસ્તે ચાલવાની જૂટ છે. કોઈ તમને અટકાવતું નથી. તમારે એકને બદલે બીજો કોણે જવાની મરજી હોય તો બલે આડ્યા જાઓ; કોઈ તમને ના કહેતું નથી. પણ ખુબી એ છે કે, આવી જૂટ છે છતાં આ રાજ્ય છોડીને આડ્યા જવાનો કોઈને વિચાર જ આવતો નથી ! આવા રસ્તા જો આપણા દેશમાં હોય તો જોતજોતામાં આખો મુલક ખાલીખમ થયા વગર રહે કે ?

પહેલો વટેમાર્ગી—ભાઈ જનાર્દન ! તમારા સ્વભાવમાં રહેલો એક ખાસ દોષ હું પહેલેથીજ જોતો આવ્યો છું.

જનાર્દન—કયો ?

પહેલો વટેમાર્ગી—તે એ કે, તમે આપણા દેશની કોઈ નહિ ને કોઈ ખોડ-ખાંપણજ જોયા કરો છો. ધોરી અને ખુલ્લા રાજમાર્ગથી દેશને લાભ જ થાય છે એ તમે શી રીતે જાણ્યું ? કોંડીલ્ય ! જોયું કે ? આપણા આ જનાર્દનભાઈનો અભિપ્રાય એવો છે કે, ખુલ્લા રાજમાર્ગથી દેશનું કલ્યાણ જ થાય છે.

કોંડીલ્ય—મિત્ર ભવદત્ત ! જનાર્દનમાં વિલક્ષણ અવળી ખુદ્ધિ છે એ તો મારે તમને ફરી વાર કહેવાનું હોય જ નહિ. કોઈ દહાડો એની અવળી ખુદ્ધિ એને ખત્તા ખવડાવશે. અને જો આપણા રાજતને ખખર પડી ગઈ તો એના સુઆ

પછી એને ચિંડદાન દેવાની પણ કોઈની હિંમત નહિ આવે.

ભવદત્ત—આ દેશમાં જિંદગી બેનિર્મલ લાગે છે એમાં તો કાંઈ શક જ નથી. આ રસ્તા, જ્યાં આજો દિવસ લોકો આપણને હડસેલા મારતા આવ્યા જ બાય, ત્યાં આપણી પોતાની ખાનગી જગ્યા જેવું તો કાંઈ મળે જ નહિ. મને તો એવા લોકોના સ્પર્શથી સ્નાન કરવાનું મન થાય છે. આ બહાર સડકો ઉપર કોણ બેઠું કઈ ન્યાતના લોક આપણને અડતા હશે ! બચ્યું !

કૌંડીસ્ય—આવા રૂડા (૧) દેશમાં આપણને લઈ આવનાર પણ આપણા ભાઈ જનાઈન જ છે ને ? અમારા આખા કુટુંબમાં એ એકલોજ આવો નીકળ્યો ! મારા પિતાને તો તમે લીકેલા જ ને ? એમના જેવો શુદ્ધ આચાર-વિચારવાળો મેં તો ખીજે કોઈ જોયો જ નથી. શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ તેમણે બરાબર ૪૯ વેંતનું એક વર્તુલ બનાવેલું અને તેટલી મર્યાદામાં જ તેમણે આખી જિંદગી ગુજારી. કોઈ દહાડો પોતે એ વર્તુલની બહાર એક ડગલું પણ મૂક્યું નથી. તે દેવલોક પામ્યા ત્યારે એક મુશ્કેલી ઉભી થઈ કે એ ૪૯ વેંતના વર્તુલની મર્યાદામાં રહીને અને છતાં ઘરની બહાર ચિતા ખડકીને એમને ખાજવા શી રીતે ? જો લઈ જઈએ છીએ તો શાસ્ત્રની મર્યાદા તૂટે છે અને ઘરમાં ને ઘરમાં તો અગ્નિદાહ દેવાય નહિ ! ત્યાર પછી પુરોહિતોએ મળીને એક તોડ કાઢ્યો. શાસ્ત્રે કરાવેલા આંકડાનું તો ઉલ્લંઘન થાય જ નહિ એટલે તેમના કહેવાથી અમે આંકડા ઉલટ-પાલટ કરીને ૪૯ ને બદલે ૯૪ વેંતની મર્યાદામાં તેમની ચિતા બનાવી. એટલે તેમને ઘરની બહારના ભાગમાં બળાયા અને આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોની મર્યાદા પણ સચવાઈ. એનું નામ તે સદાચાર ! આપણો દેશ તે કાંઈ જેવો તેવો છે !

ભવદત્ત—અને તે છતાં આ જનાઈન પોતે તે જ દેશમાં જન્મ્યા છે છતાં પણ એમ માને છે કે, ખુદલા રસ્તાથી દેશને લાજ થાય છે અને એમ માનવામાં ધણું

મહાપત્નિ કમળે છે.

[નાનાનાના એકરાગ્નીની કેળોમાંથી ઊઠી રાત્ર પ્રવેશ કરે છે.]

બુઢા દાદા—એકરાગ્ની રે ! આજે આપણે દક્ષિણ-
નિલની સાથે રૂપમાં કરવાની છે હોં ! જોજો, આપણી કાર
ન થાય. આજે આપણે એતું માનું, એનું માનું કે નગરની
શેરીએ શેરીમાં આનંદ અને ગીતની રેલછેલ મચી રહે.
(ગાય છે)

ગીત

દક્ષિણ દિશાના દરવાજા ઉપડે છે, ઓ વસંતરાણી !
વહેલાં પધારો !

અમારાં હૃદયના હીડોળા ઉપર તમે સૂઝજો,
ઓ વસંતરાણી ! વહેલાં પધારો !
નવપદ્મવના મંજુલ ધ્વનિ સાથે,
જોયનવંતાં યશસ્વતાના પુષ્પવર્ણ સાથે,
બંસીનાદથી અને પ્રેમોન્ધાસથી
ધોરતી વનસ્પતી સાથે,
ઓ વસંતરાણી ! વહેલાં પધારો !
તમારા છૂટા પાલવની સાથે
મદમાતા અનિલને લાડ કરવા દો !
ઓ વસંતરાણી ! વહેલાં પધારો !

[ગાય છે]

[નાગરિકોની એક મંડળી પ્રવેશ કરે છે]

પહેલો નાગરિક—હંમેશ નહિ તો છેવટે આજનો-
જ દિવસ આપણા રાજાએ સૌને દર્શન આપ્યું હોત તો
બહુ સારું થાત. તેના રાજ્યમાં રહેવું અને એક દિવસ પણ
તેનું દર્શન ન થાય એ કાંઈ ઓછી આફત છે ?

બીજો નાગરિક—તમે આ લેલું ઉંડું રહસ્ય
જો જાણતા હોત તો આવું કદી ન બોલત. તમે કોઈને
કહો નહિ તો કહું.

પહેલો નાગરિક—અધ્યા બાઈ ! એવું શું બોલો છો ! આપણે બેઠ જણ એકજ મહોલ્લામાં રહીએ છીએ. કોઈ દહાડો કોઈની પણ છૂપી વાત મેં જાહેર કરેલી તમે જાણો છો ? હા, તમારા બાઈને કૂવો ખોદતાં ધનનો ચર જણ્યો-તે વાત મેં સોને કહી દીધી. તેનું કારણ તો જાણે જુદું હતું. તમને ક્યાં ખબર નથી ?

બીજો નાગરિક—જાણું છું તેમાં તો તમને કહું છું કે, કોઈને કહો નહિ તો કહું. એ વાત કૂટી તો આપણી સોની સવાર થઈ ગઈ જ જાયલે.

ત્રીજો નાગરિક—વિરૂપાક્ષ ! તમે આવા ચતુર થઈને પૂછતા શું હશે ? મરતા સુધી અમુક વાતને છૂપી રાખવાનું વળી કોણ માથે લે ? કોઈ દહાડો પણ મૂલ થઈ જાય અને આપણે બધા આક્રમક સપડાઈ જઈએ એવો સંભવ તો છેજ, છતાં યા વાસ્તે જાણી જોઈને બળતામાં પગ મૂકવા જેવું કરો છો ?

વિરૂપાક્ષ—એ તો વાત નીકળી ત્યારે મારાથી કહેવાઈ ગયું. હોને ત્યારે, વાત અહીંથી જ પડતી મૂકીએ. હું કાંઈ નિષ્પ્રયોજન બોલી નાખું એવો નથી. એ તો તમે પૂછ્યું કે રાજા શામાટે દર્શન આપતા નથી ? ત્યારે મારે કહેવું પડ્યું કે રાજા રૈયતથી અદૃશ્ય રહે છે તેમાં કાંઈક બેઠ છે.

પહેલો નાગરિક—વિરૂપાક્ષ ! ત્યારે હોસ્ત ! હવે કહીજ નાખ ને !

વિરૂપાક્ષ—તમે બધા મારા મિત્રો છો-લોક નથી. તમને કહેવામાં કશી હરકત નથી. તમારાથી છુપાવવાનું કાંઈ કારણ નથી. (ધીમે સાદે બોલે છે) રાજા બહુજ કદૂપો છે. તેથી તે રૈયતને પોતાનું મોતું બતાવવા ઈચ્છતો નથી.

પહેલો નાગરિક—એમ બાબત છે ત્યારે ! એવું કાંઈક હોવુંજ જોઈએ. મને એમ પહેલેથીજ મનમાં સંદેહ રહેતો કે.....જે છે તે દરેક દેશમાં લોકો રાજાને જોતાં-

જ સૌ કોઈ બીકથી ચવરી ઉઠે છે, ત્યારે આપણો રાજા કોઈને મોડું જ નથી બતાવતો એ શું કુચે ? ગમે તેમ પણ વિરૂપાક્ષ કહે છે તે જરા વિચાર કરના જેવું તો મને લાગેજ છે.

ત્રીજો નાગરિક—અરે ! કાંઈ ગાંડા થયા ? મને તો તેમાંનો એક અદ્ધર પણ સાચો લાગતો નથી.

વિરૂપાક્ષ—વિશુ ! ત્યારે હું જાડું બોલું છું, એમ ?

વિશુ—તમે જાડું બોલો છો એવું મારું કહેવું નથી. પણ મને તમારી દલીલ જરાએ માનવા જેવી લાગતી નથી. બોલું લાગે તો મારૂં કરજો.

વિરૂપાક્ષ—તમને મારી વાતમાં વિશ્વાસ નથી આવતો એ જાણીને હું જરા પણ નવાઈ પામતો નથી; કારણ કે તમે હડાપણના દરિયા છો. તમને કોનામાં શ્રદ્ધા છે ? તમે તમારાં માતાપિતાના અને વડીલોના અભિપ્રાયોને પણ ગણકારતા નથી તો હું વળી કોણ ? જે આપણો રાજા આમ સંતાતો ફરતો ન હોત તો તમે આ દેશમાં કેટલી ઘડી બેસતા રહ્યા હોત તે હું બતાવત. તમે હડહડતા નાસ્તિક છો !

વિશુ—ઓ મારા સનાતન ધર્મધુરંધર ! મારું તો જેમ થાત તેમ થાત, પણ તમે હમણાં જેવું બોલ્યા તેવું બીજા કોઈ દેશમાં જઈને બોલ્યા હોત તો ત્યાંનો રાજા તમારી બુલ ખેંચી કઢાવત અને તેને ફૂતરાને ખાવા આપત; જાણ્યું કેની ? આપણો રાજા કદ્રૂપો છે એવું કહેવાની તમે હિંમત ચલાવે છો એ કાંઈ થોડી વાત છે ?

વિરૂપાક્ષ—હવે તમે જરા તમારી બુલડી ઉપર લગામ રાખો તો સારું.

વિશુ—લગામ તો કેની બુલ ઉપર રાખવાની જરૂર છે તે સૌ જાણે છે.

પહેલો નાગરિક—અલ્યા ભાઈ ! તમે આ શું લઈ બેઠા છો ?.....તમે તો વચ્ચેગળે મારા જેવાને મારી

ન'આવયો. ચાલ જાઈ ! મને અહીં ઉભા રહેવું ન પાલવે.

(ભય છે.)

[ટટવાક લોહા ખુદા દાદાને ખૂબ પાંધસ મગાવના ખેંચી લાવે છે]

બીજો નાગરિક—આજના જનાયોમાં મને નવાઈ જેવું એ લાગે છે કે—

ખુદા દાદા—શું ? શું ?

બીજો નાગરિક—આ વધે આપણા મહોત્સવમાં જાગ લેવા માટે દરેક દેશે પોતપોતાના માણસોને મોકલ્યા છે. પણ હું તેમાંના દરેકને મોઢથી એકની એકજ વાત સાંભળું છું કે “ અહીં જધું સરસ છે, સુંદર છે; પણ તમારો રાજા ક્યાં છે ? ” હવે આનો અમારે શો જવાબ આપવો ? આ આપણી એક મોટી ખામી છે અને તે આ દેશના દરેકે દરેક જણને લાગી આવે છે.

ખુદા દાદા—તમે “ખામી” કહો છો ? આપણો રાજા ક્યાં છે ? અરે ! આપણો આખો દેશ—એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધી—આપણા રાજાથી સત્તરાચર ભરાઈને ઠસઠસી ગયો છે અને છતાં તમને હજી “ ઉણપ ” લાગે છે ? તેણે આપણને એકે એકને રાજાજા બનાવી દીધા છે તે કેમ બૂઝી ન્તઓ છો ?

(ગાય છે)

ગીત

આપણા રાજાના રાજ્યમાં આપણે બધાજ રાજા છીએ. તેમ ન હોત તો આપણા હૃદયમાં આપણો અને તેનો મેળાપજ કેવી રીતે થાય ?

આપણે આપણી ઇચ્છા મુજબ વર્તીએ છીએ, અને છતાં આપણે તેનીજ ઇચ્છા મુજબ વર્તીએ છીએ.

આપણો રાજા કાંઈ યુક્તિમોતી માલિક નથી કે આપણને તેના પગની સાથે બમની જંજીરોથી જકડે.

તેમ ન હોત તો આપણા હૃદયમાં આપણો અને

તેનો મેળાપ જ કેવી રીતે થાય ?

આપણો રાજા આપણું દરેકનું સન્માન કરે છે, અને તેમ કરીને તે પોતાનું જ સન્માન કરે છે.

કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષુદ્રતા—પામરતા—આપણને એક ક્ષણ વાર પણ અસત્યની દિવાલોની અંદર બાંધી શકેજ નહિ.

તેમ ન હોત તો આપણા હૃદયમાં આપણો અને તેનો મેળાપ જ કેવી રીતે થાય ?

આપણે પુરુષાર્થ કરીને આપણો માર્ગ કાપીએ છીએ, અને એવી રીતે અંતે તેણે ધારેલે રસ્તે જઈએ છીએ.

અંધકારભરી રાત્રિના ઉંડાણમાં આપણો માર્ગ આપણાથી ચૂકાય એમ છે જ નહિ.

નહિ તો આપણા હૃદયમાં આપણો અને તેનો મેળાપ જ શી રીતે થાય ?

ત્રાંજો નાગરિક—આપણો રાજા જાહેરમાં પ્રકટ થતો નથી તેટલા ઉપરથી ગમે તે માણસ તેને વિષે ગમે તેવું બોલે છે તે મારાથી તો જરાએ ખમાતું નથી.

બીજો નાગરિક—બુબી તો બુબો ! કોઈ મારી નિંદા કરે તો તેને સજા થાય, પણ રાજાની નિંદા કરે તેનું કાંઈજ નહિ ! એ તે કાંઈ વાત છે ?

બુદ્ધા દાદા—નિંદા કરનારની નિંદા આપણા રાજાથી દૂરની દૂર જ રહે છે. સૂર્યના પ્રકાશ વડે પ્રકાશિત થએલા દીવાને તમે એક કૂંક મારીને હોલવી શકો, પણ આપણું જગત જલે કૂંક મારે પરંતુ સૂર્યનો પ્રકાશ એક રતિમાત્ર પણ ઓછો થવાનો હતો ?

[વિશ્વવંશ અને વિરપાક્ષ પાછા આવે છે]

વિશ્વ—હ્યો, આ રહ્યા આપણા બુદ્ધા દાદા ! પૂછી બુબો એમને. દાદા ! આ માણસ બધાંને કહેતો કરે છે કે આપણો રાજા કદરૂપો છે માટે બહાર નથી નીકળતો !

બુદ્ધા દાદા—પણ તેમાં તું એટલો બધો તપી શાનો

બાપ છે ? એનો રાબ કદરૂપો હશે, નહિ તો તેના રાજ્ય-માં વિરૂપાક્ષના જેવી સિદ્ધિ હોયજી શી રીતે ? તે પોતાનું મોડું જેવું આરત્રીમાં જુએ છે તે પ્રમાણે તે પોતાના રાબના રૂપની કલ્પના કરી લે છે.

વિરૂપાક્ષ—મારે કોઈનું નામ કેવું નથી, પણ જેણે મને કહ્યું કે રાબ કદરૂપો છે તે માણસ તો એવો છે કે તેના બોલવામાં સૌ વિશ્વાસ રાખે.

જુહા દાદા—અરે બાઈ ! તારી ભલ કરતાં વધારે વિશ્વાસપાત્ર બીજું કોણ હોય ?

વિરૂપાક્ષ—પણ આપ કહો તો જોઈએ તેટલી સાબિતીએ આપું !

પહેલો નાગરિક—આની ઉદ્ધતાઈ તો જુઓ ! એક તો રાબને વિષે જૂઠી અક્ષવા ફેલાવતાં એ ચરમાતો નથી, અને પાછો પોતાના જૂઠાણાના જેટલી જ હાંડાઈ કરે છે !

બીજો નાગરિક—ત્યારે એને તેટલો જ ડાખા હાથનો સ્વાદ પણ ચખાડી દો ને !

જુહા દાદા—તમે આટલા બધા ઉકળી શા માટે જતા હોશો ? એ જિયારો આજના ઉત્સવને નિમિત્તે એના રાબના કદરૂપાપણાનાં ગીત ગાય છે તેમાં તમારું શું ગયું ? કંઈ ફિકર નહિ, બાઈ વિરૂપાક્ષ ! તું તારી મેળે મુખે-ધી જે બોલવું હોય તે બોલજે અને તું કહે છે તે સાચું માનનારા માણસો પણ તને મળી આવશે. તું તારી મન-માનતી ટોળીમાં જઈને મજા કર.

(બાપ છે)

[પરદેશના લોકોની એક ટોળા દાખલ થાય છે.]

ભવદત્ત—હવે મને તો એમ ચોખ્ખું માલૂમ પડે છે કે, આ લોકોના દેશનો કોઈ રાબ જ નથી. અમારે માથે રાબ છે એવી આખાદ ગપ જ તેમણે ઉડાવી લાગે છે.

કૌંડીલ્ય—મને તમારો કહેવું વાળ્યો હોય કે કેમ પણ હેશમાં આવશે જ્યાંથી તે જ્યાંની પોતામાં મેલી કંઈ વસ્તુ તરફ આવશે પહેલું કામ જોવાનું છે તે હેશમાં રાજા તરફ, અને તે પછી જ્યાં જ્યાં જવારે જોઈએ ત્યાં જાહેરનો જાહેર જ હોય. તેને જોવાનો પહેલું નહિ.

જનાર્દન—પણ આ હેશમાં આવશે કેવી મરમ વ્યવસ્થા જોઈ, કેવું સુંદર સુખકિત રાજ્યતંત્ર જોયું, તે જાણી રાજા વગર કાંઈ બની શકે ?

ભવદત્ત—આટલો બધો વખત રાજ્યકર્તાના અમલ નીચે રહીને તે આટલો બોલ લીધો ! અરે બહા માણસ ! વ્યવસ્થા અને સુસંગતિ જો પહેલેથીજ પોતાની મેળે આપ્યાં આવતાં હોય તો પછી રાજાની જરૂર જ રી રહી ?

જનાર્દન—આટલા બધા લોકો મહોત્સવમાં ભાગ લેવા અને આનંદ કરવા લેગા થયા છે. આ હેશમાં અરાજકતા જ હોય તો તેઓ બધા આમ એકત્ર થાય ખરા કે ?

ભવદત્ત—ભાઈ જનાર્દન ! ચર્ચા કરતી વખતે તું હમેશાં મૂળ સુદોજ ઉઠાવી દે છે. આ રાજ્યમાં સુંદર વ્યવસ્થા છે અને બધું યથાસ્થાને છે, એ વિષે કાંઈજ શક નથી. મહોત્સવ થવાનો છે એ પણ દેખીતી વાત છે. પણ રાજા ક્યાં છે ? તેને જોયો હોય તો કહે.

જનાર્દન—મારો કહેવાનો સુદો આટલો જ છે:- તમે તમારા આજસુધીના અનુભવ ઉપરથી જાણો છો કે, રાજા હોય તો પણ અંધેર અને ગેરવ્યવસ્થા હોઈ શકે; પણ અહીં આપણે શું જોયું ?

કૌંડીલ્ય—તને એકની એક જ વાતને વારે વારે ચીપી ચીપીને બોલવાની ટેવ જ પડી ગઈ છે. ભવદત્ત પૂછે છે તેનો સીધો જવાબ દે:-તે રાજાને જોયો છે કે નહિ ? બોલ, હા કે ના ?

(જાય છે)

[કટલાંક માણસો ગાતાં ગાતાં દાખલ થાય છે]

ગીત

મારો પ્રાણુવક્ષસ મારા હૃદયમાંજ સર્વદા વિરાજે છે,
તેથી જ હું તેને સર્વત્ર નિહાળું છું.

તે મારી આંખોની કોઈએમી લપાણો છે,
તેથીજ હું તેને સર્વત્ર નિહાળું છું.

હું તેના મોઢાના શબ્દો સાંભળવા દેશવિદેશ
રવડી આવ્યો;

પણ મારો એ પ્રયાસ બધોજ મિથ્યા ગયો.

પાછા આગીને મેં મારા પોતાના ગીતમાં જ તેના
કંઠનો રજુકાર સાંભળ્યો.

અરે ! તમે બિખારીની માફક ચાને માટે તેને
ગલીએ ગલીએ શોધતા કરો છો !

આવો, મારા હૃદયમાં તે બેઠો છે; મારી આંખોનાં
અશ્રુમાં તેની છબિ નીરખી લ્યો.

[નેકા પોકારતા ચોપદાર અને "રાજા"ના અંગરક્ષકોનો
અગ્રભાગ દાખલ થાય છે.]

પહેલો ચોપદાર—એઈ ! એઈ ! જાણુ હડી
લગ્યો. રસ્તો ખાલી કરો ? એઈ ! સૌ જાણુ હડી લગ્યો.

પહેલો નાગરિક—અહ્યા એવટો મોટો તીસમાર-
ખાં તું કોણ છે વળી ? તું વળી ક્યારનો મોટો બટેખાં ઘઈ
ગયો ? અને ચાનાટે ખસી જઈએ ? અને તો એક કગડું
પણ અહીંથી ખસવાના નથી. તું અમને કંઈ ફતરા ખૂતરા
ધારે છે કે શું ?

બીજો ચોપદાર—અરે ! આપણા રાજા હમણું
આ રસ્તેથી આવનાર છે.

બીજો નાગરિક—રાજા ? કયો રાજા ?

પહેલો ચોપદાર—આપણો રાજા, આ મુલકનો રાજા.

પહેલો નાગરિક—આ કોઈ ગાંડો લાગે છે ! છડીદારો નેકી પોકારતા હોય અને દોડધામ ને ખૂમાખૂમ કરતા લોકો આગળ આગળ ચાલતા હોય એવી રીતે આપણા રાજાને કદી કોઈએ બહાર નીકળતો સાંભળ્યોજ નથી.

ખીજો ચોપદાર—પણ આજે રાજા તમામ રૈયતને ખુલ્લાં દર્શન આપનાર છે. આજના મહોત્સવનું પ્રમુખસ્થાન પણ તેજ લેનાર છે.

ખીજો નાગરિક—સાચું કહોને, ખરી વાત છે ?

ખીજો ચોપદાર—ખરી વાત નહિ તો શું ? પેલા તેનો ધ્વજ ફરફરે છે તે જોતા નથી ?

ખીજો નાગરિક—અલ્યા, ખરી વાત છે; ધ્વજ તો દેખાય છે.

ખીજો ચોપદાર—તેના પટ ઉપર રાતાં ચક્રિંશુક પુષ્પની આકૃતિ દેખાય છે કે નહિ ?

ખીજો નાગરિક—હાસ્તો. એ તે કિંશુક પુષ્પજ-રાતાં આગના ભડકા જેવાં.

પહેલો ચોપદાર—હવે તો તમને અમારી વાતમાં વિશ્વાસ બેસે છે ને ?

ખીજો નાગરિક—મને વિશ્વાસ નથી એવું મેં કહ્યું છેજ ક્યારે ? એ તો પેલા કુંભે બધી ધમાલ કરી મૂકી. હું એક અક્ષર પણ બોલ્યો છું ?

પહેલો ચોપદાર—એ કુંભનું પેટ ઘડા જેવું છે, પણ માંદાથી પોહું છે. ખાલી ઘડો, વાગે ઘણો.

ખીજો ચોપદાર—કોણ છે એ ? તમારે ને એને કાંઈ સગપણ થાય કે ?

ખીજો નાગરિક—સગપણ શાનું ? અમારા ગામના સુખીના સસરાના કાકાનો છોકરો થાય. એનું ઘર તો અમારા

ફળીઆમાંએ નથી.

બીજો ચોપદાર—તમે કહો છો તેવું જ લાગે છે. કોઈના મુગશનો માતમી પેદીએ પિત્રાઈ બાઈ થતો હોય એવીજ તેની સિદ્ધિ છે, અને તેની અક્ષત પણ કોઈના કાકા-બ્રહ્માને શોભે તેવી જ છે.

કુંભ—અરે ! મારા મહેરબાનો ! કેટલાંએ દુઃખીના આપાતથી મારી ભુદિ મરડાઈ મચડાઈને તમે આજે જુઓ છો તેવી વિકૃત ઘણ ગણ છે તે તમે મું બલો ? મોડાજ વખતની વાત ઉપર એક રાત્ર અમારા ગામમાં આવ્યો હતો અને તેની સ્વારી અમારા ફળીઆમાં ઘડનેજ ગઈ હતી. તેની આગળ આગળ ડંકા-નિશાન ગડગડાવતા, ભવલો ફરકાવતા, અને ઠોલાહલ કરી મૂકતા સ્વારનો મોટો રસાલો હતો. તેમના ગરબડાટ આગળ ગામમાં કાને પડ્યું સંભળાતું ન હતું. મેં તેનાં ચોવારણું લીધાં. તેની આગળ નગરાણું ધધું. તેની સામે બિખારીની માફક હાથ બોલીને ઉભો. છેવટે મેં એણે લીધું કે, આથી વધારે ધસારો મારાથી નહિ સહન થાય. પણ આ બધા બપકાદાર તમાથાનું છેવટ શું આવ્યું ? કાંઈજ નહિ. લોકોએ જ્યારે તેની આગળ પોતપોતાની માગણીઓ રજૂ કરી ત્યારે તે બોલ્યો કે ઠીક છે, કોઈ સારો દહાડો જોઈને તમને સંતોષીશું. પણ ત્રણસો ને પાંસઠ દહાડામાંથી તેને કોઈ સારો દહાડો જડ્યો જ નહિ, અમારી પાસેથી વેરા લેતી વખતે તો ત્રણસો ને પાંસઠમાંથી બધાએ દહાડા સારા !

બીજો ચોપદાર—ત્યારે આ ઉપરથી તું શું એવું કહેવા માગે છે કે, આપણો રાજા તે પેલો બનાવટી રાજા બોલે તેના જેવો છે ?

પહેલો ચોપદાર—ઓ કાકાજી ! હવે તમારે તમારાં કાકીજીની વિદાય લેવાનો વખત આવી લાગ્યો છે.

કુંભ—બાઈ સાહેબો ! મારો અપરાધ થયો હોય તો

માફ કરો. હું મરીજ માણસ છું. કહો તે નમારી મો મો વાર માફી માયું. તમે કહો તે કરવા તૈયાર છું. તમે કહેતા હો તો આથો ખમી જાઉં—અરે ! તમે કહો તેટલો વેગળો જમને ઉભો રહું.

ખીજો ચોપદાર—જહુ સાફ, ત્યારે અમારે એટલું જ જોઈએ છે. રાજાની સ્વારી હુમણાંજ આવી પહોંચશે. માટે તમે બધા રસ્તાની એક બાજુએ હારખંધ ઉભા રહો. અમે હવે અહીંથી આગળ રાજાની સ્વારીને માટે રસ્તો ખુલ્લો કરી દેવા જઈએ છીએ.

(તેઓ ગય છે)

ખીજો નાગરિક—ભાઈ કુંભ ! તારી જીભ તને કોઈ દિવસ ફાંસીને માંચડે ગઢાવશે.

કુંભ—ઢોસ્ત માધવ ! વાંક મારા નસીબનો છે; એમાં મારી જીભ બિચારી શું કરે ? પેલા બનાવટી રાજાની આગળ હું એક અક્ષર પણ વાંકોચૂંકો બોલ્યો ન હતો. તે દિવસે પણ મેં મારા ભોળપણથી ઉત્પન્ન થએલા આત્મવિશ્વાસને લીધે મારે હાથે મારા પગ ઉપર કુહાડો માર્યો હોત તો મને કોઈ ત્યાં અટકાવનાર ન હતું. આજે હવે ખરેખરો રાજા આવે છે ત્યારે મારી જીભડી રાજદ્રોહથી ભરેલાં વચન ભલડી ઉઠે છે. એ નસીબનો નહિ તો કોનો વાંક ?

માધવ—મેં તો એવી શ્રદ્ધા કેળવી છે કે, રાજા સાચો હોય કે બનાવટી હોય, પણ રાજાનું નામ ધારણ કરીને કોઈ આપણી આગળ આવે તો તેની આજ્ઞા આપણે માનવીજ જોઈએ. રાજાઓની વાતમાં આપણે શું સમજીએ ? આપણી અકકલની તે શું શુંજાશ કે તેને વિષે અભિપ્રાય બાંધવાનું સાહસ કરીએ ? એ તો અધારામાં પથ્થર ફેંકવા જેવું કામ છે. આપણે પથ્થર ફેંક્યા જ જવું. કોઈ દહાડો પણ ખરી જગ્યાએ એકાદ પથ્થર વાગ્યા વિના નહિ રહે. તેથી મારી ધારણા તો એવી છે કે, આપણે તો તેનું સન્માન કરવું અને તેની આજ્ઞા પાળવી—પછી જો તે સાચો

રાજા હોય તો ચારી વાત છે. અને આંચો ન હોય તો તેમાં આપણું શું જવાનું છે ?

કુંભ—પણ તમે કહો છો તેમ જો ખાલી પથ્થરજ ફેંકવાના હોતને તો તો હું પણ ફેંકવા લાગત. પણ અહીં તો નગદ રૂપિયા કાઢીને આપવા પડે છે; અને એમ જેને તેને નજરાણું આપતા ફરીએ તો બીજા માગવાનો વખત આવે તે કેમ ભૂલી બાંચો છો ?

માધવ—ચાલ હવે, આમ જો. પેલી રાજાની સ્વારી આવે છે ! અહો ! આ તો ખરેખરો રાજા જ છે ! શી એની આકૃતિ ! શી એની કાન્તિ ! આવું રૂપ—તાજાં કમળનાં ફળ જેવો ઝાર વણું, માખણના જેવી સુકુમારતા—આપણે કોઈનામાં કદી જોયાં હતાં ? કેમ કુંભ ! તને શું લાગે છે ?

કુંભ—દેખાય છે ઝરાળર રાજાના જેવોજ, એ ખરેખરો રાજા હોય ખરો.

માધવ—બાણે બ્રહ્માએ તેને રાજા થવાને માટે જ ખાસ જતન કરી કરીને ઘડ્યો ન હોય એવી અદ્ભુત, સુંદર અને મનમોહન તેની આકૃતિ છે ! આવી કોમળતા, આવી અંગકાન્તિ, આવો સુગઠિત દેહ કોઈ સામાન્ય મનુષ્યને તો અંબવેજ નહિ.

[“રાજા” પ્રવેશ કરે છે]

માધવ—ઓ રાજા ! તમારો જયજયકાર હો ! તમને શ્રી-સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાઓ ? અમો તમારું દર્શન કરવા છેક પંચદીઆના અહીં આવીને તમારા આગમનની રાહ જોતા ઉભા છીએ. મહારાજાધિરાજ ! તમારી કૃપાનો પ્રસાદ આપતી વખતે રજે અમને વિચરતી જતા.

કુંભ—મને તો આમાં કાંઈ વધારે ઉંટા ભેદ લાગે છે. હું તો જઈને આપણા પુટાઘાઘાને તેડી લાવું છું.

[સિંહનું ચેર પેળું કાઢતો જાય છે]

પહેલો માણસ—રાજ ! રાજ ! ચાલો અમારા !
પહેલા ચાલો. રાજની સ્વારી આ વસ્ત્રેથી આવે છે.

બીજો માણસ—ઓ ! રણે મને મૂલી જતા. મારું
નામ વિરાજદત્ત છે, કુશલીવસ્તુ ગણેરના ઉદયદત્તનો હું
પૌત્ર થાઉં. તમારા આગમનના સમાચાર સાંભળતાં જ હું
અહીં દોડ્યો આવું છું. રસ્તામાં લોકો શી વાત કરે છે તે
સાંભળવાને પણ પગવાર ઉભો નથી રહ્યો. હે રાજેન્દ્ર ! મારી
તમામ રાજલક્ષિ ઉછળી ઉછળીને તમારા ચરણ આગળ
ઢળી પડે છે અને તેના પ્રવાહમાં હું અહીં ખેંચાઈ આવ્યો છું.

ત્રીજો માણસ—ચલ, ચલ, તારા કરતાં તો હું
પહેલાં આવ્યો છું. હું આવ્યો ત્યારે તો મરઘાએ નહોતો
ખાલ્યો. તે ઘડીએ તું અહીં ક્યાં હોતો ? ઓ રાજ ! હું
વિક્રમસ્થલીનો ભદ્રસેન છું. સેવક તરફ નિગાહ રાખજો.

રાજ—તમારી સૌની રાજલક્ષિ જોઈને હું તમારા
ઉપર પ્રસન્ન થયો છું.

વિરાજદત્ત—મહારાજવિરાજ ! અમારે આપની
આગળ ઘણી ઘણી ફરિયાદો કરવાની છે. અમારે ઘણી
જાતનાં દુઃખ છે તેને માટે અમારે આપની દાદ માગવા-
ની છે. આપનાં દર્શન જ અમારે માટે દુર્લભ હતાં તેથી
અમે કેને પ્રાર્થના ગુજરીએ ? કેની આગળ અમારાં
દુઃખની ફરિયાદ કરીએ ?

રાજ—તમારાં તમામ દુઃખોનો નિકાલ થઈ જશે.
(રાજ જાય છે)

પહેલો માણસ—પોર્યાઓ ! એમ પાછળ પડી
જઈશું તો આપણો દહાડો નહિ વળે. આપણે લોકોનાં
ટોળામાં ભળી જઈશું તો પછી રાજ આપણને શી રીતે
ઓળખવાનો હોતો ?

બીજો માણસ—અરે ! આણી ગમ તો બુઝો—

પેલાં મૂખે નરોત્તમ મું કહે છે તે જસક જુઓ તો ખરા ? લોકોને લોકીઓના હાથેલા મારતો મારતો કે રાજની પાસે પહોંચી ગયો અને દામમાં પંખો લઈને તેને પવન ઢાળવા મંડી પડ્યો છે !

માધવ—ખરી વાત કહી; દરામખોરે મારે કિંમત ચલાવી લાગે છે !

બીજો માણસ—મું એ રાજની પાસે ઉભો રહેવા લાયક છે ? આપણે એને ત્યાંથી તગેડી મૂકવો પડ્યો.

માધવ—હાં ! રાજ પોતે કાંઈ સમજ્યા વગર રહે-નાર છે મું ? એની રાજબક્ષિમાં ખુશ્બોખુશ્તાં પાખંડ અને દંભ જણાઈ આવે છે.

પહેલો માણસ—હટ ! હટ ! રાજનો આપણી પેઠે પાખંડને ઓળખી શકતા જ નથી. એ મૂખે રાજની ખુશામત કરવા માટે તેને પંખો કહે છે તેથી એ તે ઉત-રાય નહિ તો મને કદ કહેજે.

[કુંભ અને જુઠ્ઠાદાદા દાખલ થાય છે.]

કુંભ—(દાદાને) હું કહું તે માનો—તે હમણું જ આ રસ્તે ચાલે ગયા.

જુઠ્ઠા દાદા—પણ તે રાજ છે કે બીજો કોઈ બગતો માણસ છે તેને માટે તું કહે છે તેટલી પરીક્ષા પૂરતી નથી.

કુંભ—હું કાંઈ ઘોરો જ ત્યાં એકલો હતો ? એક નહિ, બે નહિ, પણ સેંકડો, હજારો માણસોએ તેને નજરો-નજર ભેંચો તે બધા કાંઈ બૂલ કરતા હશે ?

જુઠ્ઠા દાદા—એટલા જ માટે મને એ વાત ઉપર મૂજબી જ સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણો રાજ આવો ઠાઠમાઠ કરીને, આવડો મોટો રસાલો લઈને લોકોની આંખો તેના બપકાથી અંભઈ ભય એવી રીતે કહી બહા-ર આવતો જ નથી. તે પોતાના રાજ્યમાં આ પ્રમાણે પામ-ધૂમ સાથે ફરવા નીકળે એવો તેનો સ્વભાવ જ નથી.

કુંભ—પણ આજનો પ્રસંગ બહુ અગત્યનો હોવાથી તેને એવું કરવાનું મન થયું હોય એમ પણ કેમ ન બને?

બુઢા દાદા—તું કહે ત્યારે ખરું ! પણ મારો રાજા કાંઈ ઘડીએ ઘડીએ રંગ બદલે એવો તરંગી નથી.

કુંભ—ઓ દાદા ! મારાથી તેનું વર્ણન કરાતું હોત તો કરી બતાવત. શી તેની કોમળતા, શી તેની સુકુમાર અને સુશોભન અંગછટા ! જાણે કોઈ કારીગરે ઘડેલું મીણનું પૂતળું ! મને તો એમ થયું કે તેનાથી તકડો નહિ બમાય. માટે લાવ હું તેને મારા આખા શરીર વડે ઢાંકી દઉં.

બુઢા દાદા—ઓ મૂર્ખા ! તું ખરેખરો ગધેડો જ લાગે છે ! મારો રાજા મીણના પૂતળા જેવો અને તું તેને ઢાંકનારો ! વાહ !

કુંભ—પણ ઓ દાદા ! હું ખરું કહું છું—કોઈ દેવ જેવી તેની આકૃતિ હતી. તેનું રૂપ તો ખરેખર અલૌકિકજ હતું. ત્યાં આટલાં બધાં માણસો લેગાં થયાં હતાં, પણ તેના રૂપની તોલે તો કોઈ જ ન આવે.

બુઢા દાદા—મારો રાજા એવો છે કે, જો તે કદી જાતે પ્રકટ થાય તોપણ તારી આંખો તેને આજખી શકે જ નહિ. તે લોકોનાથી અજગો કે નોખો થઈને ઉભો રહે એવો નથી. તે તો લોકોના જેવો બનીને લોકોની અંદર બળી જાય એવો તેનો સ્વભાવ છે.

કુંભ—પણ મેં તેનો ધ્વજ જોયો તે મેં તમને કહ્યું હતું ને ?

બુઢા દાદા—ત્યારે કહે વારૂ, તેના ધ્વજ ઉપર શાની આકૃતિ હતી ?

કુંભ—રાતું ચોળ કિંશુક પુષ્પ ચીતયુત્ હતું. એવું રાતું કે જોતાંની સાથે મારી આંખોજ અંતઃ ગઈ.

બુઢા દાદા—થયું ત્યારે. મારા રાજાના ધ્વજ ઉપર તો કમળની અંદર વજ્રની આકૃતિ છે.

કુંભ—પણ બધાજ કહે છે ને આજે મહોત્સવ હોવા-
થી રાજા બધાર આંચો છે. બધા જ કહે છે ને !

ભુદ્ધા દાદા—બધાર તો આંચો છેતો, પણ પોતાની
સાથે છદ્દિદાર, કંઠા-નિયાન, ધોડેશ્વર, પાપદગ, ડોલ,
તાંત્રા અને શરણાઈઓ અને સગમતી મથાલો, એવું તેવું
કાંઈ જ લાંચો નથી તે તને ખબર છે ?

કુંભ—ત્યારે આપા હુમયેશમાં તો તે કાંઈથી જ
ન ઓળખાય !

ભુદ્ધા દાદા—ઉકળ એવું નથી. એને ઘાડાક ઓળ-
ખનારા પણ પડ્યા છે.

કુંભ—ત્યારે દાદા ! એવા કાંઈક ઓળખનારા હશે
તેમને રાજા ખુશ થઈને તેઓ માગે તે વરદાન પણ આપતો
હશે ને ?

ભુદ્ધા દાદા—તેઓ તો એવા છે કે તેની પાસેથી
કાંઈજ માગતા નથી. લિખારી તે વળી રાજાને ઓળખતા
હશે તું ? એ તો બાઈ ! એવું છે કે, નાના લિખારીની નજરે
મોટો લિખારી રાજા જેવોજ દેખાય, પણ લિખારી તે
લિખારીજ. ઓ મૂર્ખશિરોમણિ ! જે માણસ આજે કિન-
ખાખનાં વસ્ત્ર પહેરીને લોકોની આગળ લીખ માગવા નીક-
ળ્યો હતો તેનેજ તું તારો રાજા માની બેઠો છે અને સીને
તું એ વાત કહેતો કરે છે. પણ ચાલ, જવા દે એ વાત.
પેલો મારો પાગલ દોસ્ત આવે ! ચાલો બાઈઓ ! આમ
લોકોની સાથે માયાઝીક કરવામાં અને ખાલી ડાચાકૂટ
કરવામાં દિવસ કાઢવો આપણને કેમ પાલવે ? ચાલો,
આપણે તો આનંદ અને મસ્તીમાં ઉન્મત્ત બની જઈએ.

[પાગલ મિત્ર ચાલતા ચાલતા આવે છે]

ગીત

અરે દોસ્તો ! તમે મને હસો છો !

તમે મારી મસ્કરી ઉડાવો છો !

હવે હસાય તેટલું હસો; થાય તેટલી મસ્કરી કરો.

પણ હું તો તે સેનાવા મુમતી શોધવા ગયલા જ કરવાનો !

તે તમામ ગતિવાયું મુમતું મારી આંખ આગળ દોષ અગમ્ય રખતની માફક રેવાય છે અને તેજ પાંખ પાંખું અજોય યદ્ર ગય છે !

વનવનમાં છૂટું વિરહનાર, સદા વિસુક્ત અને સદા રવતંત્ર, એવું તે મુમતું વીજગાના અગજરની માફક મારી આંખ આગળ આવે છે અને પાંખું પગવારમાં ક્યાંનું ક્યાં ઉડી ગય છે ! હું તેને પકડવા હાથ લંબાવું તે પહેલાં તો તે પોતાની પાછળ ધૂળના ગોટાની વચમાં ઝાંખી—જેવાય ન જેવાય એવા આઝાસ જેવી—આકૃતિ માત્ર મૂકાને મારી દૃષ્ટિની બહાર નીકળી ગય છે !

હું વનેવન રવડીશ તોપણ તે કદી મારે હાથ આવવાનું નથી; છતાં હું તેની પાછળ બટક્યા જ કરું છું. જેના ચિત્તને કદી પણ કરાર નથી એવા રખડેલ ભામટાની માફક હું તેની શોધમાં વનવનમાં, ખેતરે ખેતરમાં, જેનાં નામદામ પણ કોઈ જાણતું નથી એવા પ્રદેશોમાં સતત રવડ્યા જ કરું છું, અને રવડતાં હું કદી યાકવાનો નથી.

તમે સૌ બજારમાં આવી આવીને મનમાનતી ચીજો ખરીદીને, ભાત ભાતના પદાર્થો સહિત પોતપોતાને ઘેર પાછા ફરો છો ત્યારે મને અગમ્ય ઉંચાં ગિરિશિખરો ઉપરના ઉન્મત્ત મરુતો ચૂમતા ચાલ્યા ગય છે. મને દેશ અને કાળનું ભાન રહ્યું નથી.

જે વસ્તુ મને કદી પ્રાપ્ત થઈ નથી તેને માટે હું માફ સર્વસ્વ ગુમાવી બેઠો છું. તમે સૌ તમારા મનમાં એવું સમજો છો: મેં જે કંઈ બોલ્યું છે તેને માટે હું રડતો હોઈશ અને બળાપો કરતો હોઈશ ?

ના ના, મેં તો ગાતાં ગાતાં અને હસતાં હસતાં મારા તમામ શોકસંતાપને દૂર દૂર ફગાવી દીધાં છે.

હું તો વનેવનમાં, ખેતરે ખેતરમાં, જેનાં નામદામ પણ કોઈ જાણતું નથી એવા પ્રદેશોમાં રવડું છું—રઝળું છું, હું રખડેલ છું અને સદાએ રખડેલ રહેવાનો છું.

પ્રવેશ ૨ જો

સ્થળ—અંધારો રંગમહેલ.

પાત્રો—રાણી સુદર્શના અને પરિચારિકા સુરંગમા.

સુદર્શના—પ્રકાશ ! પ્રકાશ ! પ્રકાશ ! અરે ! કેાઇ હીવો સળગાવોને ! આ રંગમહેલમાં કદી હીવો સળગવાનો જ નહિ થું ?

સુરંગમા—રાણીજી ! મહેલાતના બીજા બધા ઓરડા રોશનીથી ઝગઝગી રહ્યા છે. રોશનીથી થાકીને તમને કદી આવા અંધારા ઓરડાનો આશ્રય લેવાનું મનજ નહિ થાય ?

સુદર્શના—પણ શા માટે આ ઓરડામાં સદાએ અંધકારનો અંધકાર જ ?

સુરંગમા—પણ તેમ ન હોય તો તમને અંધકાર અને પ્રકાશ વચ્ચેનો ભેદ જ શી રીતે સમજાય ?

સુદર્શના—અંધારા ઓરડામાં રહી રહીને તારી બોલી પણ અંધકારના જેવી જ ગૂઢન અને વિચિત્ર બની ગઈ છે. સુરંગમા ! તું શું કહે છે તે મારાથી સમજાતું નથી. પણ મને એટલું તો કહે કે, રાજપ્રાસાદના કયા ભાગમાં આ મારો રંગમહેલ આવેલો છે ? મને તો તેમાં પેસવાનું કે બહાર નીકળવાનું દ્વાર પણ સૂઝતું નથી.

સુરંગમા—રાણીજી ! તમારો રંગમહેલ ચંદ્રિના હૃદયની ઉંડામાં ઉંડી ગુહામાં છે. રાત્રીએ ખાસ તમારે સાફજ તે બંધાવ્યો છે.

સુદર્શના—તેના આવડા મોટા વિશાળ રાજપ્રાસાદમાં ઓરડાની શું ખોટ પડી ગઈ કે મારે સાફ આવેો અંધકારબરો રંગમહેલ બંધાવવો પડ્યો ?

સુરંગમા—બીજા બધાની મુલાકાત તે અજવાળાવાળા ગમે તે ખંડમાં લઈ શકે છે, પણ તમારો મેળાપ તો

તેમને આ અંધારા ઓરડામાં જ થાય, ખીજે નહિ.

સુદર્શના—ના, ના, તે નહિ ચાલે. પ્રકાશ વગર મારાથી જીવાય જ કેમ ? આ અંધકારમાં હું ગૂંગળાઈ મરું છું. મને પળવાર ચેન પડતું નથી. ઓ સુરંગમા ! જો તું આ ઓરડામાં એક વાર દીવો લાવે તો હું તને આ મારો હીરાનો હાર આપી દઉં.

સુરંગમા—રાણીજી ! એ કામ મારા ગળ ઉપરાંતનું છે. જે ઓરડામાં તેણે સદાએ અંધકાર રાખવાનો જ હુકમ કર્યો છે ત્યાં મારાથી દીવો લવાય જ કેમ ?

સુદર્શના—વાહ ! ખરી તારી ભક્તિ ! અને તે છતાં તારા પિતાને રાજાએ સજા કરેલી એ વાત ખરી કે ?

સુરંગમા—ખરી વાત છે, પણ મારા પિતાને જુગાર રમવાની ટેવ હતી. મારા પિતાના ઘરમાં ગામના બધા જુવાનીઆ લેગા થઈને શરાબ પીતા અને જુગાર ખેલતા.

સુદર્શના—જ્યારે રાજાએ તારા પિતાને હુકમ કરવાનો હુકમ કર્યો ત્યારે તને અતિશય સંતાપ નહિ થયેલો ?

સુરંગમા—સંતાપ તે કાંઈ જેવો તેવો ? તે વખતે મને મનમાં એવું થતું કે, રાજાને કોઈ મારી નાખે તો કેવું સારું ! કોથના આવેશમાં હું લાનભૂલી બની ગયેલી. તેને લીધે હું મારો બધી જાનજીવેથી વિનાશ કરવાની અણી ઉપર જ હતી. અને જ્યારે મારો તે માર્ગ પણ બંધ થઈ ગયો ત્યારે તો હું તદ્દન નિરાધાર અને નિઃસહાય બની ગઈ. પાંચરામાં પુરાએલા જંગલી પશુની માફક હું ઉન્મત્ત બનીને મને તેમ બકવાદ અને ધમપછાડ કરવા લાગી. મને તે વખતે એમ થતું કે, બાણે મારા નિષ્કળ, નિર્વીર્ય કોથના આવેશમાં સૌને ફાટી ખાઉં.

સુદર્શના—પણ ત્યાર પછી તને રાજા તરફ આટલી બધી ભક્તિ થાધી ઉત્પન્ન થઈ ?

સુરંગમા—તે તો હું શું બાણ ? પણ તે નિર્મમ,

નિર્દય અને નિશ્ચલ છે એમ જાણીને કદાચ તેના ઉપર જ
પણ આધાર રાખવો એ ઠીક છે એવું મને લાગ્યું હોય !

મુદર્શના—તારી વૃત્તિમાં આવો ફેરફાર ક્યાંથી થયો ?

મુરંગમા—તે તો હું તમને યો રીતે કહું ? મને
પોતાને જ તેની ખબર નાહી. પણ એમ કરતાં કરતાં એક
દિવસ એવો આવી ગયો કે મારા હૃદયનો ગંડપોર બાવ
હારી યાદીને ઘીલોદસ થઈ ગયો અને માફ આખું વ્યક્તિત્વ
પૂજમાં આબોલી પડીને તેનું સ્વર્ગતોબાયે, દીનતાસહિત ચરણ
ચામવા લાગ્યું. ત્યારે—ત્યારેજ મને જ્ઞાન થયું કે તે જેવો
ભયંકરતામાં અભેડ છે તેવોજ સૌન્દર્યમાં પણ અભેડ છે.
તે ઘડીએ મારો ઉદાર થઈ ગયો—મારું પરિવાર થઈ ગયું.

મુદર્શના—મુરંગમા ! હું તારી આગળ હાથ જોડું
હું. રાત્રનું સ્વરૂપ કેવું છે તે મને જરા કહે તો ખરી ! મેં
તેમને કોઈ દિવસ પણ દીઠા નથી. તે રાત્રે અંધારામાં મારી
પાસે આવે છે અને અજવાળું ધાથ તે પહેલાં તો પાછા
આઠ્યા હત્ય છે. હું જેને તેને આ ને આ જ સવાલ પૂછું છું
કે રાત્રનો દેખાવ કેવો છે તે તો કોઈ મને કહો. પણ કોઈ
મને ચોખ્ખે ચોખ્ખો જવાબ આપતું નથી. કહે છે તે પણ
સમજ પડે નહિ એવું કાંઈક શૂદ્ર કહે છે. જાણે મારી આગળ-
થી આ કાંઈક છુપાવતા હોય ને એવું જ મને લાગ્યા કરે છે.

મુરંગમા—રાણીજી ! સાચી વાત કહેવડાવતાં હો
તો તે કેવા છે અને કેવા નહિ એ મારાથી ધરાબર કહેવાય
એવું છેજ નહિ. અલબત્ત, હું તમને એટલું કહી શકું કે,
લોકો જેને મુંદર કહે એવા તો તે નથી જ.

મુદર્શના—તું શું બોલે છે ? તે રૂપાળા નથી એમ ?

મુરંગમા—મારાં રાણીજી ! તે રૂપાળા નથીજ;
હવે કહેવું છે કાંઈ ? તેને રૂપાળા કહેવા એ તેના રૂપને વિશે
અતિશય ઓછામાં ઓછું કહેવા જેવું છે.

મુદર્શના—તું પણ ત્યારે પેલા લોકોના જેવુંજ

ગહન, ભેદ ભરેલું, વિચિત્ર અને સમજાય નહિ એવુંજ બોલે છે ને ? મને તો તું શું કહે છે તે જરા પણ સમજતું નથી.

સુરંગમા—તે રૂપાળા છે એવું તો મારાથી નજ કહેવાય. અને તે રૂપળા નથી માટેજ તે અત્યંત ક્રોધોત્તર, અત્યંત ભવ્ય અને અત્યંત વિસ્મયજનક છે. આપણા શબ્દ-કોશમાંનું કોઈ પણ વિશેષણ તેને લાગુ પાડી શકાતુંજ નથી.

સુદર્શના—તું બોલે છે તેમાં મને જરાબર સમજ તો નથીજ પડતી, પણ તું તેમને વિષે જ્યારે બોલે છે ત્યારે મને સાંભળવું બહુ ગમે છે. પરંતુ ગમે તેમ કરીને પણ મારે તેમને એક વાર જોઈ લેવા તો જોઈએજ. હું તેમને ક્યારે પરણી તે દિવસ પણ મને મૂઠંને યાદ નથી. મારાં માતૃશ્રી કહેતાં હતાં કે, મારું લગ્ન થયું તે પહેલાં કોઈ ઋષિ અમારે ત્યાં આવી ચઢ્યા હતા. તેમણે કહેલું કે “આખા વિશ્વમાં જે અદ્વિતીય પુરુષ હશે તે તમારી દીકરીને પરણશે.” મેં મારી બાને કેટલીએ વાર પૂછેલું કે તેનું રૂપ કેવુંકે છે તે તો મને કહે; પરંતુ તે પણ તારી પેઠેજ સમજ ન પડે એવું કાંઈક કહેતાં—અને આખરે થાકતાં ત્યારે કહેતાં કે, હું તેનું વર્ણન નથી કરી શકતી. તે કહે કે, મેં તો તેનું મોઢું ઘુઘટમાંથીજ દીઠેલું તેથી મને તેની માત્ર ઝાંખીજ થએલી; પણ જરાબર જોવાએલું નહિ. ત્યારે હવે જો તે પુરુષોત્તમ જ હોય તો તેને જોયા વગર મને ચેન જ કેમ પડે ?

સુરંગમા—તમને આ ઘડીએ આછી આછી ખુશબો-દાર વાયુની લહેર આવતી લાગે છે કે ?

સુદર્શના—વાયુની લહેર ? કઈ દિશાએથી ?

સુરંગમા—તમને મીઠી મૃદુ સુગંધ નથી આવતી ?

સુદર્શના—ના, મને તો કાંઈજ નથી લાગતું.

સુરંગમા—સાંભળો, મોટો દરવાજો ઉઘડે છે. x x x x તે આવે છે. મારા રાજાજી આવે છે.

સુદર્શના—તેમના આગમનની તને શી રીતે ખબર પડી હતી છે ?

સુરંગમા—તે તો હું તમને શી રીતે સમજાવું ? પણ મને મારા હૃદયમાં તેમની પગલીઓના અવાજ સંભળાય છે. આ અંધારા રંગમહેલની અંદર તેની આજ્ઞાકિત દાસી બનીને રહું છું તેથી મને એક પ્રકારની વિશેષ જ્ઞાનેન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થઈ છે—તેના વડે હું આંખે જોયા વગર બાણી શકું છું, અનુભવી શકું છું.

સુદર્શના—તારા જેવી વિશિષ્ટ જ્ઞાનેન્દ્રિય મારે હોય તો કેવું સાક્ષ ?

સુરંગમા—રાણી ! તમને પણ તે મળી જશે. એક દિવસ તમારી પણ તે ઇન્દ્રિય બદ્ધત થઈ જશે. તેને જોવાની તમારી તીવ્ર ઉત્કંઠા આજે તમારા ચિત્તને અતિશય વ્યગ્ર અને ચંચળ બનાવી દે છે. તેથી કરીને તમારા મનના તાંતુઓ એકજ દિશા તરફ ખેંચાય છે અને ત્યાં તેનો તાણો પુરાય છે. જ્યારે એ તમારી વ્યગ્રતા અને ચંચળતા શમી જશે ત્યારે બાકીનું કામ અતિશય સરળ થઈ જશે.

સુદર્શના—તને દાસીને જે સહેલ છે તે મને રાજ-રાણીને કેમ અઘરું લાગતું હશે ?

સુરંગમા—હું દાસી છું તેમાંજ મને અઘરું નથી લાગતું ને ? પહેલે જ દિવસે જ્યારે તેમણે મને આ રંગમહેલની સંભાળ સંભાળવાનું કામ સોંપ્યું તે વખતે તેમણે મને કહ્યું કે “ સુરંગમા ! આ રંગમહેલને સાક્ષર રાખીને હું જ્યારે આવું ત્યારે મારે માટે બેસવા લાયક જ હોય એવો રાખજે. બસ, તારું આટલુંજ કામ.” તે વખતે મેં કદી પણ એવી ઇચ્છા નથી કરી કે “ મને આવો અંધારો રંગમહેલ ધાને આપો છો ? ખીલત સેવકો ખાસ્સા અજવાળાથી બરેલા ઓરડાઓમાં કામ કરે છે તેવું એકાદ કામ મને કેમ નહિ ? ” મેં આવી ઇચ્છાને મારા મનમાં સ્થાન જ ન આપ્યું. અને જેવી હું નીચી નમીને મને સોંપેલું કામ

કરવા મંડી ગઈ કે તરતજ મારામાં એવી એક પ્રકારની શક્તિનો ઉદય થયો કે તેણે મારી ખીચી ગઈ તમામ વૃત્તિઓ ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવી લીધો. x x x x x
ઓહોહો ! રાજાજી આવી પહોંચ્યા ! છેક રંગમહેલના ખારણા આગળ આવીને ઉભા છે ! હે પ્રભુ ! હે રાજા !

[બહારથી ગીત સંભળાય છે.]

તારી મેડીના દરવાજા ઉઘાડ, હું બહાર સડ
જેતો ઉભો છું.

આજના દિવસનો સવારથી સાંજ સુધીનો મારી
પ્રકાશની નૌકાનો ફેરા પૂરો થયો છે,

આકાશમાં શુકનો તારો ઝગમગી રહ્યો છે.

મારા પૂજન માટે તેં પુણ્ય વીણી રાખ્યાં છે ને ?
તારી વેણી તેં ચતુરાઈથી ચૂંધી છે ને ? રાત્રિની શ્વેત
ઓઢણી ઓઢી છે ને ?

ગાયોનાં ઘણુ ચારો ચરીને પાછાં વળ્યાં છે, પંખી
પોતપોતાના માળામાં લપાઈ બેઠાં છે.

ચારે દિશાના આડઅવળા માર્ગ અંધકારમાં
એકાકાર થઈ ગયા છે.

તારી મેડીના દરવાજા ઉઘાડ, હું બહાર સડ
જેતો ઉભો છું.

સુરંગમા—ઓ રાજાજી ! તમારી મેડીના દરવાજા
તે વળી કેઈથી બંધ રખાયા છે ? નથી તેને તાણું કે નથી
તેને આગળો—તમે આંગળી વડે જરાક સ્પર્શ કરો એટલે
ફડાક કરતાં તે ઉઘડી જશે. તમે તેટલો સ્પર્શ પણ નહિ
કરો ? શું હું આવીને ખારણું ઉઘાડું ત્યારે જ તમે અંદર
આવશો એમ ?

[સુરંગમા ગાય છે.]

મારા સ્વામિન ! તમારી એક ફૂંકથી મારા લુંઘટ-
ના પટ ખુલી જાય છે.

હું જામીન ઉપર પડીને ઉપતી હોઉં અને તમારા સાદ મારાથી કદાચ ન સંભળાય તો તેથી શું હું મન્ય ત્યામુધી તમે બહાર જ ઉભા રહેશો ?

તમારા રથની મજનાથી આખી પૃથ્વી નથી ધણ-ધણતી ?

ત્યારે તમે શું તમારે હાથે દરવાજા ઉઘાડીને આજુ-તેડ્યા અંદર નહિ પધારો ?

(રાણીને) રાણીજી ! તમે જ તમારે હાથે દરવાજા નહિ ખોલો ત્યાંમુધી તે અંદર નહિજ પધારે.

સુદર્શના—મને તો આ અધિકારમાં કશું જ સ્પષ્ટ દેખાતું નથી—દરવાજા કઈ દિશાએ છે તેની જ મને ખબર નથી. તું અહીંની પૂરી ચોખીએલું છે. મારે બહારે તુંજ જઈને ખારણું ઉઘાડી આવ.

[મુરંમમા કમાડ ઉઘાડે છે. રાજાને પંદન કરીને બહાર આવી જાય છે. રાજા આ પ્રવેશમાં અદશ્ય જ રહે છે.]

સુદર્શના—શા માટે તમે મને પ્રકાશમાં તમારું મુખ જોવા દેતા નથી ?

રાજા—ત્યારે તમારે મને ઘોળે દિવસે હજારો પદાર્થોની વચમાં જોવો છે એમ ? તે કરતાં અધિકારમાં તમે મારા એકલાનો જ સ્પર્શ અનુભવો તે બહેતર નથી ?

સુદર્શના—પણ મારે તમને જોવાજ છે. હું તમને નિરખવા તલસી રહી છું.

રાજા—રાણી ! મારું દર્શન તમારાં નેત્રો નહિ ખમી શકે. તમને તેનાથી તીવ્ર, અસહ્ય પીડા થશે.

સુદર્શના—કેમ બણ્યું કે, મારાં નેત્ર તમારું દર્શન નહિ જ ખમી શકે ? આ ધન અધિકારમાં પણ તમારા માત્ર સ્પર્શથી જ મને લાગે છે કે તમે અત્યંત સુંદર છો, અત્યંત વિસ્મયજનક છો. જે એમજ છે તો પછી તમને અજવાળામાં જોઈને હું શા વાસ્તે બયવસ્ત થઈ બાઉ ? પણ બા. ૩૪

વારૂ, તમે મને અંધકારમાં જોઈ શકો છો ખરા ?

રાજા—હું તો જોઈ શકું છું.

સુદર્શના—કહો, શું જુઓ છો ?

રાજા—શું જોઈ છું ? સાંભળો. અનંત પ્રહાંડોમાં ધોરતો નિખિડ અંધકાર, મારા પ્રેમના પ્રભાવ વડે શ્રવંત અને ગતિમાન બનીને, પોતાનામાં અનંત તારાગણના જ્યોતિના સમૂહ કેન્દ્રભૂત કરીને એક મૂર્તિમંત સાવયવ આકૃતિનું રૂપ ધારણ કરે છે. અને આકૃતિની અંદર અનંત યુગોનાં ચિંતન અને આત્મમંથનનાં નવનીત, સીમારહિત જ્યોત્સ્નાશિનાં અગણ્ય સ્પંદન, અસંખ્ય ઋતુચક્રોનાં અમાપ દાન—એ બધું હું તમારામાં જોઈ છું.

સુદર્શના—ખરેખર ! તમે કહો છો તેવી હું વિસ્મયજનક અને સુંદર છું ? તમે આવું કહો છો ને ત્યારે મારું હૃદય આનંદ અને ગર્વથી ફાટ ફાટ થાય છે. પણ તમે મારે વિષે આટલી બધી આશ્ચર્યકારક વાતો કહી તે મારે સાચી માનવી કે નહિ ? હું તો મારામાં એવું એવું ટાંકંજ જોતી નથી.

રાજા—તમારા નાનકડા દર્પણમાં એ બધાનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ નથી પડી શકતું—તમારું દર્પણ તમે છો તેના કરતાં તમને નાના બતાવે છે, તમારા પ્રભુત્વની મર્યાદા બાંધે છે અને તેથી તમે તમારી નજરે અતિ લઘુ અને હુદ્ડ દેખાઓ છો. પણ મારા મનરૂપી દર્પણમાં જો તમે તમારું પ્રતિબિંબ જુઓ તો તમારું ખરું પ્રભુત્વ, તમારી અસંખ્ય મનવના ખીલી ઉઠે. મારા હૃદયની અંદર જે તમારું પ્રતિબિંબ છે તે તમે રોજરોજ તમારી નાનકડી આરસીમાં જુઓ છો તેવું મર્યાદિત નથી. ત્યાં તો તમે મારી પૂર્ણ અવિચલ મૂર્તિરૂપે વિરાજો છો.

સુદર્શના—ત્યારે એક વાર મને તમારી આંખે જોતાં રોકવું મર્યાદા ને ! તમારે મન તો ત્યારે અંધકાર એવું કંઈ જ નહિ ખરું ? આવો વિચાર કરતાં તો હું ચમકી ઉઠું

હું. આ નિષ્કિંક અધિકાર જે મને સાચો દેખાય છે અને મૃત્યુના જેવો અપરાજિત લાગે છે તે તમારે મનથી તો કાંઈ જ નહિ ને ? ત્યારે આવા સ્થળમાં આપણી વચ્ચે સંપૂર્ણ એકચ સંધાય જ શી રીતે ? આપણી વચ્ચે અંતરાય છે. તેથી આ જગ્યાએ—અહીં—નહિ જાને, કદી નહિ જાને, ખનવું જ અશક્ય છે. મારે તો તમને વૃક્ષલતા, પશુપંખી, પાપાણ અને પૃથ્વીમાં—સૌમાં નિહાળવા છે.

રાજા—ઠીક, ઠીક; ત્યારે મને કેવાં ઓળખો છો તે જોઈશ. પણ કોઈ તમને ઓળખાવશે નહિ હો ? તમે જાતે ઓળખી કાઢો તો જ હું ઓળખાઈશ. કારણ કે કદાચ ખીએ કોઈ ઓળખાવે પણ ખરે, પણ તે સાચું કહેતો હશે કે જહું તેની શી ખાત્રી ?

મુદર્શના—હું તમને ઓળખ્યા વગર રહેવાની નથી. અરે ! લાખો કરોડોની માનવમેદનીમાંથી પણ તમને ઓળખી કાઢું. મારી આંખ છેતરાય જ નહિ.

રાજા—ઠીક ત્યારે, રાણી ! આજે રાત્રે વસંતની પૂર્ણિમાનો મહોત્સવ થનાર છે. તમે આપણા મહેલના કોઈ ઉંચા ખુરજ ઉપર બેસજો, અને હું જનસમુદાયની વચમાં ઉભેલાં દોઢ ત્યારે તમે પોતાની મેળે મને ચોખી કાઢજો.

મુદર્શના—પણ તમે ત્યાં હશે ખરા ને ?

રાજા—હું તો માનવમેદનીની ચારે બાજુએથી વારં-વાર દર્શન આપતો રહીશ મુરંગમા !

[મુરંગમા દાખલ થાય છે]

મુરંગમા—રાજાજી ! આ દાસી સેવામાં હાજર છે. શી આજ્ઞા છે ? પ્રભુ !

રાજા—આજે રાત્રે વસંતની પૂર્ણિમાનો મહોત્સવ છે.

મુરંગમા—મને શું કરનારો છો ?

રાજા—આજનો દિવસ તો આનંદ-ઉત્સવનો છે, કામ કરવાનો નથી; મારા વિદારાદાન આજે પૂરજાવાર-

માં છે. તું પણ આવજતા ઉત્સવમાં સામેલ થજે.

સુરંગમા—મહારાજાધિરાજ ! આપની આજ્ઞા માથે ચઢાવું છું.

રાજા—આજે મને પોતાની આંખો વડે જોવાની રાણીને ઇચ્છા થઈ છે.

સુરંગમા—રાણીજી આપને ક્યાં શોધે ?

રાજા—જ્યાં મધુરમાં મધુર સંગીતની હેત્રી મચી રહી હશે, જ્યાં પુષ્પોના પરાગના બારથી હવા તરળતર થઈ રહી હશે—ત્યાં રૂપેરી પ્રકાશ અને સ્નિગ્ધ કોમળ છાયાવાળા વિહારમંડપમાં.

સુરંગમા—પ્રકાશ અને છાયા જ્યાં સંતાકૂકડીની રમત રમી રહ્યાં હોય ત્યાં કોણ કોને ઓળખી શકે ? ત્યાં પવન તો ચંચળ અને ઉન્મત્ત યનીને વાતો હશે અને વસ્તુ-માત્રમાં ત્વરિત ગતિ અને નૃત્યપરાયણતા વ્યાપી રહ્યાં હશે; ત્યાં જોનારની આંખ ગૂંચવણમાં ન પડે તો બીજું થાય પણ શું ?

રાજા—પણ રાણીને મને જોખી કાઢવાની જિજ્ઞાસા થઈ છે તે ?

સુરંગમા—જિજ્ઞાસાને હાર ખાઈને પોતાનાં આંસુ વડે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યે જ છૂટકો છે.

ગીત

વગડાનાં પંખેરાંની માફક ચંચળ અને ભ્રમન્ત નેત્રોને ચારે દિશાએ રવડી આવવું છે !

પણ એકવાર તેમને પોતાનો પરાજય સ્વીકારવો પડશે. જ્યારે વિશ્વમોહન સંગીત તેમનો કેડો લઈને તેમનાં હૃદયને વીંધી નાખશે ત્યારે તેમના ભ્રમણનો અંત આવી જશે.

હાય ! વગડાનાં પંખેરાંને વગડામાં રવડવાનું મન થયું છે !

પ્રવેશ ૩ જો

સ્થળ—વિદારાણન આગળ.

પાત્રો—અવન્તિ, કોશલ, કાંચી અને ખીજા નગરના રાજાઓ.

અવન્તિ—આ દેશનો રાજા આપણે સત્કાર કરવા નથી આવતો એ શું ?

કાંચી—આ તે કાંઈ રાજ્ય કરવાની રીત છે ? રાજા એકાદ જંગલમાં મહોત્સવ કરવા બેઠો છે અને ત્યાં ગમે તેવા હલકા અને સામાન્યમાં સામાન્ય પ્રજાજનને પણ ભાગ લેવાની છૂટ છે !

કોશલ—આપણે માટે ખાસ એલાહેદા તંબુ ઉભા કરાવવા જોઈતા હતા અને આપણા સત્કારને માટે બધું તૈયાર રહેવું જોઈતું હતું. પણ આ શું ?

કાંચી—અહીંના રાજાએ જે અત્યારમુધીમાં આપણે સારૂ ખાત્ર નોખા તંબુ તણાવ્યા નહિ હોય તો આપણે તેને તેમ કરવાની ફરજ પાડીશું.

કોશલ—આ બધું જોતાં હરકોઈ માણસને સ્વાભાવિક રીતે શક બય કે, આ લોકોનો કોઈ રાજાજ નથી. આપણે ઉડતી ગપ સાંભળીને જ અહીં અથડાઈ મૂઆ છીએ.

અવન્તિ—કદાચ રાજાની ગાજતમાં તેમ હોય પણ ખરું. પરંતુ અહીંની રાણી સુદર્શના વિષે તો કાંઈ શક લાવવા જેવું છેજ નહિ.

કોશલ—તેની ખાતર તો હું અહીં મુધી ધસડાઈ આવ્યો છું; નહિ તો હું અહીં આવું શાનો ? જે માણસ હમેશાં શુષ્કનો શુષ્ક જ રહે છે તેને જોયો તોએ શું અને ન જોયો તોએ શું ? પણ જે રાણી આ નગરનું સર્વોપરિ આકર્ષણ છે તેને જોયા વગર જે આપણે અહીંથી આવ્યા જઈએ તો મૂખોઈ કહેવાય !

કાંચી—ત્યારે હવે આપણે કોઈ મોજમ પોજના થડી કાઢો.

અવન્તિ—આપણી પોજનામાં જે આપણે પોતે જ લેરવાઈ ન પડીએ તો એ પોજના જેવું ખીલું એકે નથી.

કાંચી—છી ! છી ! છી ! આ પેલાં કોણ તુચ્છ પામર જીવડાંનાં ટોળાં આ તરફ આવી મરે છે ! મરે એઈ ! કોણ છે તમે બધા ?

[યુદ્ધદાદા નાના નાના છોકરાઓના ટોળા સાથે પ્રવેશે છે.]

યુદ્ધદાદા—અમે કોણ છીએ ? અમે અણલ વિશ્વ લંગોટીઆ મંડળના આજીવન આનંદી સહયો છીએ.

અવન્તિ—ઓળખાણની કશી જરૂર નહોતી. આવો જાઓ, જરા આધા ઉભા રહો અને અમને કાયર ન કરો.

યુદ્ધદાદા—અમારા દેશમાં જગ્યાની કદી તંગી પડતી જ નથી. હ્યોને, તમે કહો તેટલી જગ્યા આપીએ, પછી છે કાંઈ ? અમારે બહુ થોડાથીજ સંતોષ છે અને તેટલાને સારૂ કોઈ દહાડો અમારામાં તકરાર ઉભી થતી જ નથી. કેમ પોચાઓ ! મારા નાનકડા દોસ્તો ! ખરી વાત ને ?

[એકસામટા ગાય છે]

ગીત

અમારી પૂંજમાં અમારી પાસે ફૂટી બદામ પહું નથી; અમે બધો વખત આનંદમાં તાતા થૈયા તાતા થૈયા કર્યા જ કરીએ છીએ !

કોઈને સુવર્ણરૂપી બીની રેતીના પાયા ઉપર મોટી મહેલાતો બાંધવાના કોડ હોય છે. તેમની આગળ ઉભા રહીને અમે તાતા થૈયા તાતા થૈયા ગાઈએ છીએ.

ખીસાકાતરૂઓ જ્યારે અમારા તરફ લોભની નજર કરીને અમારું સન્માન કરતા ફરે છે, ત્યારે અમે તેમની આગળ અમારાં ખાલી ગજવાં ખખેરીને તાતા થૈયા તાતા થૈયા ગાઈએ છીએ.

અમારા બારણા આગળ બારે માત્ર કે.ઈ. ગ્રી પ્રસીની મારફત ચોરની માથે જવાનું છૂટાનું આવે છે ત્યારે તેના મોઢા આગળ અમે અંતરજાની નયનીઓ વગાડતા વગાડતા તાતા ચેલા તાતા ચેલા ચાલ્યો છીએ.

કાંચી—કોશલરાજ ! આમ તો જુઓ. આ પેલા વળી આ તરફ કોણ આવતા હશે ? ફારસ જેવું લાગે છે ! કોઈ વળી રાજાનો વેશ લઈને આવતો લાગે છે.

કોશલ—આવી બવાઈ બસે અહીંનો રાજા ત્રાંખી લે, પણ આપણે તહિ ચાલવા હમ્યો.

અવન્તિ—કોઈ ગામડાના ઠાકોર જેવો જણાય છે.

[કેટલાક પાદ સિપાઈ ઘાબલ પાવ છે.]

કાંચી—આ તમારો રાજા કયા મુલકનો છે ?

પહેલો સિપાઈ—કયા મુલકનો શું ? આજ દેશનો રાજા આજના મહોત્સવમાં અગ્રસ્થાન લેવા જાય છે.

[સિપાઈઓ ચાલ્યા જાય છે.]

કોશલ—આ શું બકી ગયો ? આ દેશનો રાજા મહોત્સવમાં ભાગ લેવા આવે છે ?

અવન્તિ—હા ! ત્યારે તો આપણે માત્ર તેને એકલાને જ જોવા પામીશું અને ખરેખરી જોવા જેવી જે રાણી છે તેને તો આપણે જોયા વગરજ રહી જવાના.

કાંચી—પણ એ બસી ગયો તે કેમ જાણ્યું કે, સાચું હશે ? આ રાજા વગરના મુલકમાં કોઈ પણ માણસ ધારે તો પોતાની જાતે જ રાજા બની જાય. તમને એમ નથી લાગતું કે, એ વેશધારી રાજા છે અને રાજાનો વેશ લેવામાં પણ એણે જોઈએ તે કરતાં વધારે ટાપટીપ કરી છે ?

અવન્તિ—પણ દેખાય છે તો રૂપાળો—તેના દેખાવમાં પણ કાંઈક આકર્ષક તત્ત્વ તો છેજ.

કાંચી—ઉપર ટપકે જોતાં તમને તે આકર્ષક લાગતો

કહે, “કરોનું જરા કરાવીને તબક્કે લુપ્તી. હો તમને તમને” એક માણસ પાસા પાસર રહે જ નહિ. લુપ્તી. કોઈ કું તમારા સીતા કેવલ જ મેને કહેલ ઉપકાર પાડું છું ને.

(રાજાની “રાજ” સંવદન પાસે)

“રાજા”—રાજાઓ ! હું તમને મારા સજ્જનમાં આપકાર આપું છું, મને આશા છે કે, મારા અમલદારોએ તમારો અમામોજ્ય સહકાર તો કરીને કરશે.

રાજાઓ—(અભ્યક્તનો કોળ કરીને) એકાદો ! સહકાર તું તો પૂછતું જ છું ? કશી જ ઉણપ નથી આવી.

કાંચી—અને જો કોઈ જાતની ઉણપ રહી ગઈ હોય તો પણ છેવટે આપ નામદારે અમને દર્શન આપીને જે માન આપ્યું છે તેનાથી તે પૂરું થઈ ગઈ છે.

“રાજા”—અમે અમારા પ્રજાજનોને તો કહી દર્શન આપતાજ નથી, પણ અમારા તરફ તમારી આટલી બધી ભક્તિ અને નિષ્ઠા છે તે જોઈને તમને દર્શન આપવાનું અમે મુનાસિબ ધાર્યું.

કાંચી—આપ નામદારની કૃપાનો ભાર ઉપાડવા અમે અસમર્થ છીએ.

“રાજા”—અમારાથી હવે વધારે થોભાય તેમ નથી.

કાંચી—તે તો અમે જાણતા જ હતાં. તમે હજી પૂરે-પૂરા તૈયાર થયા હો એમ જણાતું નથી.

“રાજા”—દરમિયાન જો તમારે અમારી આગળ કાંઈ અરજ ગુનરવી હોય તો—

કાંચી—તેવું કાંઈક છે પણ ખરું, પણ અમે આપ નામદારની સાથે ખાનગીમાં વાત કરવા ઇચ્છીએ.

“રાજા”—(પોતાના અનુચરવર્ગને) તમે બધા જરા દૂર જતા રહો. (તેઓ જતા રહે છે) હવે તમારે જે કાંઈ કહેવું હોય તે વિનાસકોચે કહી શકો છો.

કુંચી—અમારે માટે તો અમને કશોએ ચડેલ નથી—માત્ર તમને પોતાને તમારા દિલની ખાતર સંકેતની જરૂર હશે એમ ધારીને અમારે આટલી આવશ્યેલી લેવી પડી છે.

“રાજા”—તમારે તેની કશી ફિકર-ચિંતા ન કરવી.

કુંચી—ચાલ ત્યારે, તારું મસ્તક જમીનને અડકાવીને પડેલું અમારું સન્માન કર.

“રાજા”—અમારા અતિથિમંડપોમાં અમારા સેવકો-એ તમને વારાળી નામનો ઘરાબ છોટે હાથે પાયો લાગે છે.

કુંચી—હરામખોર પૂત! અમે નહિ પણ તેં જ ખૂબ ચઢાવ્યો હશે; તેમાં જ તારું મગજ ફરી ગયું છે. ચાલ, હમણાં ને હમણાં તારું મસ્તક જમીનને અડકાડે છે કે નહિ? નહિ તો અજ પડી જ તને લોંચલેગો કરી નાખું છું.

“રાજા”—આવી બેઅહીંબરેલી મસ્કરી કરવી એ તમને રાજાઓને શોભે નહિ.

કુંચી—અમને શોભે નહિ તો જેને શોભે તે કાંઈ અહીંથી દૂર નથી; સેનાપતિ !

“રાજા”—માફ કરો, માફ કરો. હું તમને અરજ કરું છું. મારે જ તમને સૌને વંદન કરવું જોઈએ. મારું મસ્તક પોતાની મેળેજ નીચું નમે છે—તેને નમાવવાને વાસ્તે આકરા ઉપાય લેવાની જરૂર જ નથી. હવે, આ હું તમને સૌને ધિરસા વંદન કરું છું. હવે બાપણ મને અહીંથી છૂટો કરો. ફરીથી હું કોઈ વાર તમારી આગળ મારું મોઢું નહિ બતાવું.

કુંચી—તું હવે જાય ક્યાં? તને અમે આ મુલકનો રાજા જ બનાવી દઈશું—ફારસ બજાવવા બેઠા ત્યારે પૂરેપૂરું જ બજાવી નાખવું. બોલ, તને રાજા માનનારા કેટલાક છે?

“રાજા”—જોઈએ એટલા છે. મને જે કોઈ જુએ છે તે બધાજ મારા અનુયાયી બની જાય છે. શરૂઆતમાં ત્યારે મારી પાછળ થોડાં માણસો હતાં ત્યારે તો સૌ મારા

તરફ શકની નજરે જોતા હતા, પણ વખત જતાં જેમ જેમ મારા અનુયાયીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ, તેમ તેમ લોકોની શંકા પણ ઓછી થતાં થતાં આવ નાણુક થઈ ગઈ. હવે તો મારે કશુંજ કરવું પડે એમ નથી. જનસમુદાય પોતાના સમૂહની વિશાળતા જોઈને પોતાની મેળેજ બ્રાન્તિમાં પડીને મારી પાછળ પાછળ તણાય છે અને ધીજીને તાણી લાવે છે.

કાંચી—ત્યારે એટલે સુધી તો ઝરાઝર ઘાટ ગોઠવાયો છે. હવે જો, અમે બધા તને ટેકો આપીએ અને તારી કુમકે ઉભા રહીએ; પરંતુ તારે પણ તેના બદલામાં અમે કહીએ તે કરવું પડશે.

“રાજા”—તમારી આજ્ઞા અને તમારે હાથે પહેરાવેલો રાજસુકુટ બેઠ હું માથે ચઢાવું છું. હું બેઠને પવિત્ર માનીને તેમની આમન્યા રાખીશ.

કાંચી—અત્યારે તો અમારે સુદર્શના રાણીને લેવા ઉપરાંત બીજી કશીજ ઇચ્છા નથી. તારે તેટલી ગોઠવણ તો કરી આપવીજ પડશે.

“રાજા”—હું મારો બનતો પ્રયાસ કરીશ.

કાંચી—તારા પ્રયાસ ઉપર તો અમને ઝાઝી શ્રદ્ધા છે જ નહિ. માત્ર તારે તો અમે કહીએ તેટલુંજ કર્યા કરવાનું છે. હવે તું પૂરેપૂરા રાજવંશી ઠાઠમાઠસહિત દરબારી મહોત્સવમાં ભાગ લેવા વિહારોદ્યાનમાં ઉપડી જા. આગળ ઉપર શું કરવું તે અમે પછી કહીશું.

(બધા જાય છે)

[બુદ્ધા દાદા અને લોકોનું ટોળું દાખલ થાય છે.]

પહેલો માણસ—એક વાર નહિ, બે વાર નહિ, પણ પાંચસો વાર મારે કહેવુંજ પડે છે કે, આપણા ઉપર રાજા રાજ્ય કરે છે એ વાતજ પૂરેપૂરી તકડી છે.

બુદ્ધા દાદા—માત્ર પાંચસો જ વાર શામાટે ? આટલો બધો ઉમ્મ આત્મસંયમ રાખવાની કાંઈ જ જરૂર નથી.

તને તેથી સંતોષ થતો હોય તો પાંચ હજાર વાર શા માટે કહેતો નથી !

બીજો માણસ—પણ આવું મુએલું ગંધાતું બૂઠાલું ક્યાં મુધી ચાલવાનું હતું ?

ભુઈ દાદા—પણ દોસ્ત ! એના વડે હું મુએલો પાછો આવતો થયો ને ?

ત્રીજો માણસ—અમે આખી દુનિયાને જાહેર કરી દઈશું કે, આપણા ઉપર રાજ રાજ્ય કરે છે એ હડહડતું બૂઠાલું છે. ભૂતના લડકા જેવું, અધકારના ઝોળા જેવું એ મિથ્યા છે.

પહેલો માણસ—અમે છાપરે ચઢીને બોલવાના કે, અમારો કોઈ રાજ છે જ નહિ. ને તે હોય તો ભલે તેનાથી ધાય તે કરી નાખે.

ભુઈ દાદા—તે કાંઈજ નહિ કરે.

બીજો માણસ—મારો પરચીસ વરસનો જીવાન બેઠ દીકરો ફક્ત સાતજ દિવસ તાવ આવ્યો ને મરી ગયો ! આરા રાજના રાજ્યમાં આવી વિપત્તિ પડે ખરી ?

ભુઈ દાદા—પણ તારે તો હજી ખીલ્યો જો ઉકરા છે. અને મારા તો એક પછી એક પાંચ પાંચ દીકરા ચાલ્યા ગયા તેનું કેમ ?

ત્રીજો માણસ—શ્યો, હવે તમારે શું કહેવું છે ?

ભુઈ દાદા—વળી શું કહેવાનું હોય ? ઉકરા તો મયા પણ સાથે સાથે હું મારા રાજને પણ જીનાવી જેવું એવો મને સાવ ભોટ નહિ માનવો હો.

પહેલો માણસ—પેટમાં દય દય ચેરના ખાદ્ય પડ્યા હોય અને રાજ છે કે નથી તેની ચર્ચા કરવા જેવું એના કરતાં કદ વધારે ચોટી મૂખીય ? રાજ આવીને કંઈ ને એને જીખમરાનાંથી ઉગરવાને હતો ?

હુઠ્ઠા દાદા—તારી રાત ને રાત માનો છે પણ ત્યારે જેની પાસે રાત્રત્ત. જાંઘર ત્યાં પડ્યો છે તે રાત્રત્તે પડેલાં દોઢી કરો ને ! જેમ જરમાં જરાખે રાંડીરાંડી માફક રાગડો કાઢીને રડાવી તે મનવાનો કરો છું !

ત્રીજો માણસ—આપણા રાત્રત્તે નવા તો જ્યુ જુઓ ! આ આપણો જડસેન—આપડો જોવો આપડો છે કે રાત્રત્તની વાત કરતાં કરતાં બાળગણો ચર્ચા જાય છે ! મૂર્ખો ! વેવડો ! ભગતડો ! પણ એના હાથ તો જુઓ ! એવો કંગાલ થઈ ગયો છે કે એના ઘરની અંદરનાં ચામાચીટીયાંને પણ ભૂખે મરવાનો વખત આવ્યો છે.

હુઠ્ઠા દાદા—પણ મને કેમ જોતા નથી ? હું રાત-હડાડો મારા રાત્રત્તની નોકરી કરી કરીને ઘસાઈ મઝું છું, પણ મારી સેવાના બહાવામાં તેણે મને એક કાણી પાઈ પણ આજ સુધીમાં આપી નથી.

ત્રીજો માણસ—ત્યારે એ ઉપરથી તમે શો વિચાર કરો છો ?

હુઠ્ઠા દાદા—વળી એમાં વિચાર કરવા જેવું જ શું છે ? કેાઈ પણ માણસ પોતાના હોસ્તોને પગાર કે બદલો આપતો હશે ? મારા ભણા મિત્રો ! આપણો રાત્રત નથી-નથી-નથી એવું તમારે કહેવું હોય તો ભણે કહેતા કરો. એ પણ આજના મહોત્સવની ઉજવણીનું એક અંગ છે.

પ્રવંશ ૪ થો

સ્વયં—રાજાનુંદેશમાંનો એક પુરુષ

પાત્રો—રાણી સુદર્શના અને તેની સખી રોહિણી.

સુદર્શના—તું કદાચ બૂલ કરી બેસે, પણ હું તો બૂલ કરેજ નહિ. હું રાણી ખરી ને ? તેજ—તેજ—મારા સબ હોવા જોઈએ !

રોહિણી—જેમણે તમને આટલાં બધાં સન્માનથી નવાજી નાખ્યાં છે તે તમારી આગળ વહેલા મોઝા હાજર થયા વિના રહેશે જ નહિ.

સુદર્શના—તેનું સ્વરૂપ જોઈને હું પાંજરામાં પુરા-એલા પંખીની માફક તકકડાટ કરી મૂકું છું. તે કોણ છે તેની તે પૂરી ખાતરી તો કરી લીધી છે ને ?

રોહિણી—દરેક જણ કહે છે કે, એ જ રાજા છે; પછી એથી વધારે શી ખાતરી કરે ?

સુદર્શના—તે કયાનો રાજા છે ?

રોહિણી—આપણાજ દેશનો રાજા—આપણો જ રાજા વળી !

સુદર્શના—જેના માથા ઉપર કૂલતુ છત્ર છે તેને જ વિષે તું કહે છે ને ?

રોહિણી—હા, હા, તેજ. જુઓને, તેના ધ્વજ ઉપર કિંશુક પુષ્પનું ચિત્ર છે.

સુદર્શના—મેં તો તેમને ક્યારનાએ ઝોળખી કાઢ્યા હતા; એ તો તને કાંઈક સંદેહ થયા કરતો હતો.

રોહિણી—રાણીજી ! અમારી સૌની બૂલ તો ધાયજ, પણ તમે ગુસ્સે થાઓ તેથી અમારા મનમાં જે હોય, પછી તે ખરું હોય કે ખોટું, પણ તે તમને કહેતાં અમે કરીએ છીએ.

સુદર્શના—અત્યારે અહીં સુરંગમા હોત તો કેવું સાઈ થાત ? તે હોત તો પછી મને જરાએ વસવસો ન રહેત.

રોહિણી—અમારા સૌના કરતાં તેનામાં વધારે અક્ષલ છે એવું તમને લાગે છે ?

સુદર્શના—ના, ના, એવું તો છેક નહિ, પણ તે તેમને જોતાંની વાર જ ઓળખી કાઢે એવી છે.

રોહિણી—તે ઓળખે એવું હું તો માની શકતી નથી. તે રાજાને ઓળખવાનો ખાલી ઢંલજ કરે છે. તે રાજાને ઓળખે છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરનાર તો અહીં કોઈ છે જ નહિ. તેના જેવાં અમે નક્ટ અને બેશરમ હોત કેની તો અમે પણ રાજાને ઓળખીએ છીએ એવી સૌની આગળ બકાઈઓ કરતાં ફરત.

સુદર્શના—ખોટી વાત. તે બિચારી કદી પણ બકાઈ કરતીજ નથી.

રોહિણી—રાણીજી ! હું કહું તે માનો. તે કહે છે તે બધું સોળે સોળ આની પાખંડ, ઢંલ અને ઢાંગ. કોઈ ખુલ્લા શબ્દોમાં પોતાની બકાઈ કરે તેના કરતાં આવો ગુપ્ત ઢંલ વધારે ખરાબ છે. તેને તો બધી જાતના કાવાદાવા કરતાં આવડે છે. એટલા માટે તો અમે સૌ તેને વખોડીએ છીએ ને !

સુદર્શના—તું તારે ફાવે તે કહે, પણ જો તે અહીં હાજર હોત તો હું તેને પૂછત ખરી.

રોહિણી—બહુ સાઈ, રાણીજી ! તમે કહેતાં હો તો હું તેને બોલાવી લાવું. રાજાને ઓળખવાને માટે રાણીને જેનો ખાસ ખપ પડે તે કાંઈ થોડી નસીબદાર !

સુદર્શના—અત્રી ! એમ નહિ; પણ મારે તો દરેક જણું કહે છે તે જાણવું છે.

રોહિણી—ત્યારે દરેક જણજ કહે છે કે નહિ ? પણ ગગનલેદી જયનાદ થાય છે તેનો અવાજ અહીં

આપણે બેઠાં બેઠાં ત્યાંમુઘી આવે છે તે શું ત્યારે ?

સુદર્શના—હીક, ત્યારે એક કામ કર. આ બધાં ફૂલ પડ્યાં છે તે સુધળાં એક કમળના પાંદડાંમાં મૂકીને તેમને આપી આવ.

રોહિણી—તે પૂછે કે કાણે મોકલ્યાં ત્યારે મારે શું કહેવું ?

સુદર્શના—તારે કાંઈ કહેવું જ નહિ પડે. એ તો પોતાની મેળેજ જાણી જશે. તે એમ ધારતા હતા કે, મારાથી તેમને નહિ ઓળખી લેવાય. પણ મેં તેમને જરાબર ઓળખ્યા છે તે મારે તેમને બતાવી આપવુંજ છે.

(રોહિણી ફૂલ લઇને જાય છે)

સુદર્શના—આજે મારું હૃદય કોણ જાણે કેમ ધ્રુણ ઉઠે છે, ફફડી ઉઠે છે ! આવું મને અગાઉ કોઈ વાર નથી થયું. ચંદ્રની રૂપેરી ધવલ ન્યોત્સના આકાશમાં ચારે દિશાએ ફેલી રહી છે અને શરાબના ફણફણતા શીશુની માફક ચારે બાજુએથી છલકાઈ પડે છે. X X X X X મને કોઈ નશ્તાનું ઘેન ચઢ્યું હોય તેમ હું વિવશ બનતી બહુ છું. અરે ! કાણ છે હાજર ?

[એક સેવક પ્રવેશ કરે છે.]

સેવક—ચો ! હુકમ ? રાણીજી !

સુદર્શના—પેલા ઉત્સવમાં ભાગ લેનારા છોકરાઓ આમ્રકુળેમાં ગાતા ગાતા ધમધમ કરે છે તે તારાથી કેમ્માય છે કે ? તેમને અહીં બોલાવી લાવ. મારે તેમનું એ બીજું સાંભળવું છે.

[મોકર જાય છે અને છોકરાઓની સાથે પાછો આવે છે.]

સુદર્શના—આરો, વસંતના નવયૌવનની અવંત મૂર્તિઓ ! આરો. આરો, તમારું ઉત્સવમાન ગાઓ. આજે મારું તન મન સંપૂર્ણ અને નાદલહરિન્ય આસ્વાદનને માટે

નેત્રાંશ પત્ની સમુદ્ધિ પે રાજ્ય મારા હોમમાંથી જાણે ખસે
મંડોળના દરે નહીં નીકળે, મારે મારી જાણેય મારે
નમોન માલો.

(યોગેશ્વર મારા છે)

ગીત

આ પસંનની મનિમા મારા વિષયુદ્ધ મને મારું
મધુરે મારે છે. મારી પેના મારા પ્રેમના સિવાયના વારે
જયજયગીને મારું સંગીત ઉત્પન્ન કરે છે.

મારા નયમનાં નેત્રોમાંથી અવનવા દામો મન
મે છે અને જ્યોત્સ્ના પવન આકાશમાં અમણ કરે છે.

વનસ્પતીના ગર્ભમાંથી નીકળતા સુખવિના ગોઝ
મારાં સ્વપ્નોના સમુદમાં ચૂંચવાઈ પડે છે.

કોયુ જાગે ક્યાંથી-કોઈ અમન્ય પ્રદેશમાંથી
જેથી ચઢે આતી આતીને ધીમારાથી મારા કાનની સાથે
અયગાય છે.

મારાં નપુરની મુપરીઓ રણત્કાર કરી રહી છે
અને મારા હૃદયના સ્પન્દનની સાથે તારા મિલાવે છે.

સુદર્શના—જન, જન. હું ઘરાઈ ગઈ. મારાથી હવે
વધારે નહિ ખમી શકાય. તમારા સંગીતથી મારાં નેત્રોમાં
આંસુ ઉભરાઈ જાય છે. x x x x મને હમણાં એવી એક
કલ્પનાનું સ્પુરણ થાય છે કે કોઈ પદ્ય અભિલાષા તેનું મનો-
વાંચિત લક્ષ્ય કદી સિદ્ધ કરી શકતી જ નથી-નહિ, કદી
નહિ. ક્યા જંગલના જોગેન્દ્રે તમને આ ગીત શીખવ્યું તે
કહેશે ? જેના સંગીતનું મેં મારા કાનથી પાન કર્યું તેને
જે હું મારાં નેત્રો વડે જોઈ શકું તો કેવું સાડું ? અરે !
હૃદયવનની નિકુંજેમાં હું ખીજત બધાનું લાન ભૂલીને એકાગ્ર-
ચિત્તે વિચરી શકું તો કેવું સાડું ? અરે ! ત્યારે મને કેટલું
સુખ થાય ? તપોવનના બાળકો ! તમને હું શો ઉપહાર
આપું ? મારો હીરાનો હાર તો કઠણ અને ખરબચડા પથ્થર-
નો બનેલો છે, તે તો તમારાં સુકોમળ અંગને પીડા કરે-

મારી ડોકમાં છે તેના પુષ્પદાર તો આવી જાય છે નહીં.
(હાલમાં રંગન કરીને આપ્યા જાય છે.)

[રાહિણી પાછી આવે છે]

મુદર્શના—રાહિણી ! મેં એક જૂથ કરી. આવે જૂથ
કરી નાખી. તું મું કરી આવી તે પૂછતાં મને લજ્જા આવે
છે. એમાં એક ઉપદાર હાથ વડે આપી યાકનો જ નથી,
એ સત્ય હું હમણાં જ સમજી. ઠીક, કહે તું મું કરી આવી ?

રાહિણી—મેં રાજાને ફૂલ આપ્યાં, પણ તે તો
જાણે કાંઈ જ સમજતા ન હોય એવા દેખાયા.

મુદર્શના—આ તું મું બોલે છે ? તે ન સમજ્યા ?

રાહિણી—તે તો મોટાથી એક અધર પણ બોલ્યા
વગર પૂતળાની માફક બેઠી જ રહ્યા. આ વાતમાં પોતાને
કાંઈ જ સમજ પડતી નથી તે રજીને કોઈ બાળી જાય તેટલા
વાસ્તે હું ધાક છું કે, તેમણે પોતાના હોઠ જ સીવી લીધા.

મુદર્શના—ધિક્કાર છે મને ! મારી નિર્લજ્જતાની
મને વાજબી સજા થઈ છે, પણ તું તે ફૂલ પાછાં કેમ ન
લેતી આવી ?

રાહિણી—લાવું કેવી રીતે ? કાંચીનો રાજા તેમની
પાસે જ બેઠો હતો. તે બહુ આલાક માણસ છે. તે તરત જ
બધું સમજી ગયો. હોય તેમ તેણે મંદ સ્મિત કર્યું, અને
કહ્યું : “મુદર્શના રાણી આપ નામદારને તેમનાં અભિનંદન
સહિત આ પુષ્પની ભેટ મોકલાવે છે. એ તો વસંતના પરમ-
સખા બગવાન કુસુમાયુધના ધનુષની પશુછનાં પુષ્પ છે.” તે
સાંભળીને રાજા એકાએક ચમક્યા અને બોલ્યા : “ત્યાજે તો
એ પુષ્પ મારા આજના રાજવેશવના સુકુટરૂપ છે.” હું તો
ત્યાંથી ભોંટી પડીને પાછી આવી આવતી હતી, પણ એટલા-
માં કાંચીના રાજાએ રાજાના ગળામાંનો હીરાનો હાર કાઢી-
ને મને આપ્યો અને કહ્યું : “સખિ ! તે આજેથી પરમ
સૌભાગ્યસૂચક ભેટના બદલામાં આ હાર પોતાની મેળેજ
તારા હાથમાં આવીને પડે છે તે તું લે.”

સુદર્શના—અરરર!

આટલું બધું કહ્યું ત્યારે તે
આજના ઉત્સવે તો મને શર
દાટી દીધી છે! અને એ
રોહિણી! તું હમણું અહીં
પડી રહેવા દે. (રોહિણી બહા
પ્રહારથી મારું અભિમાન ચૂર્ણ
છતાં x x x x x તે સુંદર મ-
હુદયમાંથી દૂર ખસેડી શકતી નથી
થઈ ગઈ હતું, અત્યંત વિવશ બન
તેનામાંજ ચોંટી રહ્યું છે. હજી મ-
થી માગી લેવાનું ફરી ફરીને મ
તો રોહિણીના મનમાં શું આ.

(રોહિણી પાંખી

રોહિણી—શું કહો છો, રા

સુદર્શના—તારી આજની

ઈનામ આપવું થયે?

રોહિણી—આપે મને કાંઈન
જે મળવું જોઈએ તે તો રાજી

સુદર્શના—કોઈએ તેમની

ચીજ તે કાંઈ ઈનામ ન કહેવાય! મેં
ચાલી નથી આપ્યું, અને એવી મ
તું પહેરે તે મારાથી કેમજ સહન
માંથી એ હાર કાઢી નાખ અને આ
બદલામાં હું મારા હાથનાં કંકણ
અને અહીંથી ચાલી જા. (રોહિણી
વારનો મારો પરાજય થયો. મારે
ગાઉ દૂર ફેંટી દેવો જોઈતો હતો; પ
હવે ચાલતો નથી. આજના ઉત્સવ
મારી હજી અને અપદીતિના ચિહ્ન

પ્રવેશ ૫ માં

(વિહારભવનનાં પ્રવેશદ્વાર આગળ બુદ્ધા દાદા કેટલાંક માણસોની સાથે ઉભા છે.)

બુદ્ધા દાદા—કેમ દોસ્તો ! ખૂબ ધરાઇ ધરાઇને ગમ્મત કરી ને ?

પહેલો માણસ—દાદા ! ગમ્મતની તો વાતજ ન પૂછ્યો; બુઝોને, આ મારે આખે શરીરે નગુલાલ ગુલાલ કરી મૂક્યું છે ને ! કોઇને બાકી રાખ્યા નથી.

બુદ્ધા દાદા—ખરું કહ્યો છો ? પેલા રાત્રીઓ આવ્યા છે તેમના ઉપર પણ ગુલાલ નાખ્યું કે નહિ ?

બીજો માણસ—પણ તેમની નજદીક જવાયજ શી રીતે ? તેઓ તો પોતાની આસપાસ મજબૂત વાડ બનાવીને અંદર સલામત બેસી રહ્યા છે.

બુદ્ધા દાદા—ત્યારે, આખરે રાત્રીઓ તો રહીજ ગયા ને ? તેમનાં અંગ ઉપર રંગનો એક છાંટો પણ ન નખાયો એ શું ? તમારે ગમે તેમ કરીને અંદર ધૂસી જવું હતું.

ત્રીજો માણસ—ઓ દાદા ! લાલ રંગ તો તેમના ઉપર પણ હતો, પણ જરા બુદ્ધી નતનો ! બુઝો, તેમની આંખો લાલ હતી. તેમના ઋષોદીઠારોની પાછડીઓ લાલ હતી. તેમના બધા સેવકોની પણ પાછડીઓ લાલ રંગની હતી, અને એ સેવકો તેમની તલવારો એવી વીંઝ્યા કરતા કે અમે બે જસક નજદીક જાત, તો અસલ લાલ રંગની છોળની છોળ ઉડ્યા વગર રહેત જ નહિ.

+ ઉત્તરપ્રદેશને આપણા દેશમાં ગુલાલ નાખવાનો રિવાજ છે તેને પ્રસ્તુત નાટકના પ્રેમના ચિહ્ન તરીકે કલ્પ્યું છે.

* બજાગા, ૪. ૫૧. વગેરે પ્રાચીન પોલિસ ગ્રામ ૫.૫૫૧ પહેરે છે.—સેવાનંદ

બુઢા દાદા—અરે, તારા પાંચાડાં જાણ કરૂં. મને મિત્ર ! મિત્ર બોલો. કવેલા કવલ કવલ મંડેલું. મિત્રને જાવડામાં રંગ રંગાવ. પાનની કવલ પાંડ પાંડાને તિણી આપેલું. રંગુ નેમનું કવેલું. જાણી જાણી કવેલું.

પ્રીતિ આજુમ્—કવેલું ને હું મારું વર જાણ. બુઢો-ને, મધરાત ને સૂતી મણ છે.

(ગાય છે)

સિદ્ધિએનું એક દેવી ગાયન વાગે છે.

મીત

હો વિના કાલો ને મુસાળ ગયા છે. જુજ નાર. પવતી પતીતા રંગ રંગુ. રંગુ રાતુ પાંચ મણ છે. મારી કાચલીને રંગ રંગો છે અને મારું રાધ પાંચ રાનાં રાનાળ છે. સાથ કમળની મારું વાંડ કમ પાંચ ઢાળી રંગુ છે.

બુઢા દાદા—ચાખારા, મારા મિત્રો ! તમે ખૂબ કરી. વાર, તમને આજે ગમ્મત તો ખૂબ પડી ને ?

ગવૈયા—હૃદયારની ગમ્મત ! મારા બાઈ ! બહુ જ લાલ લાલ ! આકાશમાંનો ચંદ્રમા એકલો છટકી ગયો-તે એકલોજ રંગાયા વિનાનો ઘોળો રટી ગયો છે !

બુઢા દાદા—એ તો ઉપર ઉપરથી જ ઘોળો દેખાય છે એટલું જ. ખાકી ને તમે એનો બહારનો બનાવટી ઘોળો વેશ ખેંચી કાઢીને બુઢો તો તમે એની કુચ્ચાઈ જાણી જાણો. આજે જગતના ઉપર એણે કેટલું ગુલાલ ફેંક્યું છે તે તો હું ખેઠો ખેઠો જોયાજ કરતો હતો, અને તે છતાં એ પોતે કેવો ઘોળો અને રંગ વગરનો ન હોય એવો દેખાવાનો ડાળ કરે છે !

(ગાય છે)

ઓ પ્રિયતમ ! હું તો તારી સાથેજ હોળા ખેલું છું, હું પાગલ બની ગયો છું અને પરાજયને તો હું જાણતોજ નથી. મને ગુલાલથી રંગી નાખીને તું શું બચી જવાનો

હોતો એમ? મારા હૃદયનાં કેસુડાંના રંગથી હું તારો વાધો
રંગ્યા વગર છોડું કે ?

(બધા નમ્ય છે)

[કાંચીનો રાજા અને “રાજા” દાખલ થાય છે.]

કાંચી—જે, મેં તને કહ્યું તે પ્રમાણે તારે જરાખર
અમલ કરવાનો છે તે ધ્યાનમાં રાખજે. જરાએ બૂલ ન
થવી જોઈએ.

“રાજા”—અરે ! બૂલ કેવી થાય ?

કાંચી—રાણી સુદર્શનાનો મહેલમાં છે.

“રાજા”—હા રે હા, એ જગ્યા મારી દીઠેલી છે.

કાંચી—હવે તારે કરવાનું માત્ર એટલુંજ કે, ત્યાં
જતાં વારને જ બગીચામાં આગ લગાડી દેવી અને તેથી
કરીને મહેલમાં ગરબડ ગોટાળો થાય એટલે તારે પેલું
કામ પાર ઉતારીને ચાલ્યા આવવું.

“રાજા”—નહિ બૂલું.

કાંચી—વળી જે, એ બતાવટી રાજા ! મારી હવે
લગભગ ખાત્રી થઈ ગઈ છે કે, આપણે એક જાળતની
નકામી દહેશત રાખીએ છીએ—ખરે જોતાં આ દેશનો
દોષ રાજા છેજ નહિ.

“રાજા”—આ દેશની અરાજકતાનો અંત આ-
ણવો એ જ મારો એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે. સાધારણ જનતાનો
એવો સ્વભાવ છે કે, તેમને ખરો ચા કલિપત પણ રાજા તો
જોઈએ જ. અરાજકતા અનેક અનર્થની જનેતા છે.

કાંચી—એ ધર્મનિષ્ઠ લોકહિતચિંતક ! તારો આર્ય
અલોકિક આત્મત્યાગ અમારે કોએ ધરો લેવા જોવો છે;
પણ તારે તે લોકોની ચિંતા કરવી જ નહિ. તેં હમણાં
કહી તે અસાધારણ લોકલેષ તો હું જોતો જ બલ્લવવાનો
હું; તારે જાગ તે નહિ આવે.

(નિઃશ્વસન)

પ્રવેશ ૬ થો

રોહિણી--અરે ! આ છે શું ? મને તો કાંઈજ સમજ નથી પડતી ! (માળીઓને) અલ્યા ! આમ ઉતાવળા ઉતાવળા ક્યાં દોડી જાઓ છો ?

પહેલો માળી--અમે આ બગીચાની બહાર જઈએ છીએ.

રોહિણી--પણ ક્યાં ?

બીજો માળી--તે તો અમે પણ નથી જાણતા. રાજા બોલાવે છે માટે જઈએ છીએ.

રોહિણી--અરે ઉલ્લુઓ ! રાજા તો આજ બગીચામાં છે. તમને વળી ક્યાં રાજા તેડાવે છે ?

પહેલો માળી--તેની અમને ખબર નથી.

બીજો માળી--જે રાજાની અમે જન્મ્યા ત્યારથી સેવા કરતા આવ્યા છીએ તે જ; વળી બીજો કોણ હોય ?

રોહિણી--તમે બધા જ જવાના ?

પહેલો માળી--બધા, બધાજ. અમારે અળ ધડીજ જવું જોઈએ; નહિ તો અમને સજા થાય.

(તેઓ જાય છે)

રોહિણી--મને એમના બોલવામાં કાંઈજ સમજ પડતી નથી. પણ મને આ બધું જોઈને મનમાં કાંઈક લય લાગે છે. જાણે નદીની લેખડ ઉપરથી ઢોર ઉતરતાં હોય તેમ બધા ધડબડ ધડબડ દોડી જાય છે. એ શું હશે ?

[કોચન દેશનો રાજા દાખન યાય છે.]

કોશલ-- તારો રાજા અને કાંચીનો રાજા બંધાયેલ છે.

રોહિણી—આ બાગમાં કોઈ ઠેકાણે બેઠા હશે, પણ ક્યાં બેઠા હશે તેની મને ખરાબ ખબર નથી.

કોશલ—તેમની હિલચાલનો ભેદ મને સમજતો નથી; પણ મેં કાંચીરાજના ઉપર વિશ્વાસ મૂકવામાં ભારેમાં ભારે ભૂલ કરી છે.

(ભય છે)

રોહિણી—આ રાત્રીઓ વંળી અંદર, અંદર શા મોટાળા કરી રહ્યા છે? 'ચોડાજ' વખતમાં કશોક બચકર બનાવ બનશે એવા ભણકારા મારા કાનમાં વાગે છે. હું તેમાં ચડોવાઈ ન બાંઉં તો સારું.

[અવંતિનો રાત્ર આવે છે.]

અવંતિ—અરે રોહિણી ! બીજા બધા રાત્રીઓ ક્યાં છે તે તું બાણે છે કે ?

રોહિણી—કોણ ક્યાં છે તે કહેવું બહુ મુશ્કેલ છે. કોશલરાજ તો હમણાંજ આ તરફ ગયા.

અવંતિ—હું કોશલની વાત પૂછતો નથી. કાંચીનો રાત્ર અને તારા રાત્ર ક્યાં છે તેટલું જ મારે જાણવું છે.

રોહિણી—મેં તેમને ઘણા વખતથી જોયાજ નથી.

અવંતિ—કાંચીરાજ અમારા બધાથી આધો ને આધોજ કરે છે. જરૂર, અમને સૌને છેતરવાનો તે પાટ પડી રહ્યો હોવો જોઈએ. આ કારસ્તાનમાં વળી મેં ક્યાં કાચ ઘાલ્યો ? બહુન રોહિણી ! મને મહેરબાની કરીને આ બાગમાંથી બહાર જવાનો રસ્તો બતાવીય ?

રોહિણી—હું નથી બાણી.

અવંતિ—બીજા કોઈ મને અહીંથી બહાર સહ જઈ શકે એમ છે ?

રોહિણી—મેં કદા તો બધાજ બળો-બળી બહાર બાણ્યા ગયા છે.

અવંતિ—સા નહે ગયા ?

રોહિણી—મને તેમના કહેવામાં કંઈ અમન નથી પડતી. તેમને કહેતા ગયા કે અમને બાગમાંથી એકાદમ પકારે માથા જવાની સજાએ આજ્ઞા કરી છે.

અવંતિ—રાજાએ ? કેમ રાજાએ ?

રોહિણી—તે તો તેઓ કહી સકતા ન હતા.

અવંતિ—આમાં નહીં કંઈ ગરગડ છે. એનો ભેદ મારે ગમે તેમ કરીને જાણી લેવો જ જોઈએ. મારાથી હવે અહીં એક પગવાર પણ થોભાય તેમ નથી.

(ઉતાવળે પગે જાય છે.)

રોહિણી—હવે મારે રાજાને ક્યાં જોળવા ? રાણીએ મોકલાવેલાં ફૂલ મેં તેમને આપ્યાં ત્યારે તો તેણે મારા તરફ આજુ' લફ નહોતું આપ્યું; પણ ત્યાર પછી તે મને નાના પ્રકારની ભેટ સોગાતો આપ્યા જ કરે છે. આ વિના-કારણની ઉદારતાથી મને ઘણો ભય લાગે છે. x x x x અરે ! આ રાતને પહોર આ પંખીઓ શામાટે ઉડાઉડ કરતાં હશે ? એઓ એકાએક શાથી ચમકી ઉઠ્યાં હશે ? એમને બહાર ઉડવાનો હંમેશનો વખત તો હજી થયો નથી. x x x રાણીની લાડકી હરિણી વળી કેમ પેલી તરફ દોડી જતી હશે ? ચપલા ! એ ચપલા ! તે સાંભળતી જ નથી. આવી ખિડામણી રાત્રિ તો મેં મારી જીંદગીમાં નથી જોઈ. ચારે બાજુનું ક્ષિતિજ કોઈ પાગલની આંખો જેવું રાતું ચોળ થયું દેખાય છે—જાણે બધી બાજુએથી એકી વખતે સૂર્ય આધ-મતો ન હોય ! ઈશ્વરને પણ આવું કરવાનું શું ગાંડપણ લાગ્યું હશે ! x x x x અરેરે ! હું હવે ભયભીત થાઉં છું; મારે હવે રાજાને ક્યાં જોળવા ?

પ્રવેશ ૭ મો

સ્થળ—રાણીના મહેલના દરવાજા આગળ.

“રાજા”—કાંચીરાજ ! આ તમે કયું યુ ?

કાંચી—અરે ! યાર ! હું તો માત્ર આ મહેલની બાબુના જ બાગને આગ લગાડવા ગયો ત્યાં તો ચોતરફ બધે જ સળગી ઉઠ્યું ! આગ આમ બધે જલદી ફેલાઈ જશે એવું કાણે બપડ્યું ? આલ હવે, જે યયું તે યયું, પણ હવે બાગમાંથી બહાર નીકળી જવાનો રસ્તો બતાવ.

“રાજા”—મને રસ્તાની માહિતી નથી. આપણને અહીં તેડી લાવનારાઓ તો બધાએ નાસી ગયા.

કાંચી—તે નહિ આવે. તું આ દેશનો વતની છે; તને રસ્તાની બધું હોવી જ જોઈએ.

“રાજા”—દરબારી બાગના અંદરના ભાગમાં હું અત્યાર અગાઉ કદી પેઠો ન હતો.

કાંચી—તારું બધું કહાપણ જવા દે અને મને સીધો રસ્તો બતાવ; નહિ તો તને ઉસો ને ઉસો ચીરી નાખીશ.

“રાજા”—એવી રીતે જો તમારે મારો જીવ લેવો હોય તો લો; એથી તમને બાગમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો બાગ્યેજ મળે.

કાંચી—ત્યારે પછી ‘હું અહીંનો રાજા છું’—રાજા છું’ એમ બધે શાનો બકતો ફરે છે ?

“રાજા”—પણ હું રાજા નથી—ખરેખરો રાજા નથી. (એમ કહીને તે જમીન ઉપર લાંબો ઘઇને પડી જાય છે અને હાથ જોડે છે.) ઓ મારા રાજા ! તમે ક્યાં છો ? મને બચાવો, અરે ! મારી બહારે દોડો ! હું બજવાખોર

મું. હું રાજામહેશ્વર મું. મને સુખ કરે. પણ મને મૃત્યુમાંથી બચાવી દે. !

કાંચી—મૂર્ખ ! એમ બાળી દુવાની આગળ પોકાર અને કહાણંત કયે શું વચ્ચાનું હતું ? આમ તાલકનો વખત બરબાદ કરવા કરતાં રસ્તો ચોંટવો એ વધારે બહિતર છે.

“રાજા” —હું અહીંનો અહીંજ પડી રહેવાનો. અહીંથી એક તણુ પણ ખસવાનો નથી. મારું જે થવાનું હો તે થાઓ—હું જે કે ચૂં કરવાનો નથી.

કાંચી—પણ બાળી મૂળાંઈ હું કેમ ચાલવા હર્ષશ ? હું જે આ આગમાં બળી મરું તો તું પણ છેવટ સુધી મારી સાથેનો સાથેજ.

(બહારથી પોકાર કરે છે)

ઓ રાજા ! અમને બચાવો, અમને બચાવો; અમે આગમાં ચારે બાજુએથી ઘેરાઈ ગયાં છીએ !

કાંચી—બેવફૂર ! શું જોયા કરે છે ? થા ઉભો, એક પળનો વિલંબ કર્યો તો મરી ગયા ન્હાળે.

[રાણી સુદર્શના પ્રવેશ છે.]

સુદર્શના—રાજાજી ! ઓ મારા રાજાજી ! મને મૃત્યુમાંથી બચાવો. હું આગમાં ઘેરાઈ ગઈ છું.

“રાજા” —અહીં રાજા જ કોણ છે ? હું રાજા નથી.

સુદર્શના—ત્યારે કોણ છો તમે ?

“રાજા” —હું દંભી છું, હું પાખંડી છું, હું બદમાસ ઠગ છું. (પોતાનો સુકુટ જમીન પર ફેંકી દઈને) આજે મારો દંભ અને મારાં પાખંડ બધાં ધૂળભેગાં થઈ નાઓ !

(કાંચીરાજ સાથે ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે.)

મુદર્શના—હજે છે કે હું રાજા નથી ? એ રાજા નથી જ ! ત્યારે તો એ અગ્નિદેવ ! મારો મથક કરો ! મને તમારી જ્વાલામાં બાળીને ખાક બનાવી દો ! હે અગ્નિ ! હે પાવક ! હવે તો હું તમારે જ ધરણી ભરું. તમારામાં જ ઝંપલાવીશ. મારી લજ્જા, મારી વાસના, મારી તૃષા-બધાને બાળીને ખાક બનાવી દો !

(રોદિછી આવે છે)

રોદિછી—તમે ક્યાં લાઓ છો ? એ રાણીજી ! અંદર ન લાઓ ! ન લાઓ ! તમારા બધા જ ઓરડામાં આગના બડકા ઉઠ્યા છે; મારું માનો. તમે અંદર ન લાઓ.

મુદર્શના—બસ, હું જવાનીજ. મારા બાળતા ઓરડાઓમાંજ પેસવાની. એ આગમાંજ હું મારી ચિતા રચીશ.

(રાણી મહેલમાં જતી રહે છે)

પ્રવેશ ૮ મો

[અંધારા રંગમહેલમાં રાજા અને સુદર્શના રાણી]

રાજા—રાણી ! તમે જરા પણ ડરશો નહિ. તમારે ડરવાનું કંઈ જ કારણ નથી. તમારા ઓરડા સુધી આગ આવવાની જ નથી.

સુદર્શના—મને આગનો જરાય ડર નથી. પણ.... પણ મારી લગ્નત મારી પાછળ પાછળ લડલડતી આગની માફક ચાલી આવે છે. માફ મોઢું, આંખો, હૃદય મારા શરીરનો એકે એક અવયવ આગમાં બળી જળીને બાક થતો જાય છે.

રાજા—થોડો વખત તો લાગશે, પરંતુ વખત જતાં તમારી એ જવાલા પણ શમી જશે અને તમને શાંતિ થશે.

સુદર્શના—કદી નહિ, કદી જ નહિ. એ આગના લડકા બળ્યા જ કરશે; કદી નહિ હોલવાય !

રાજા—રાણી ! તમે એમ હતાશ કેમ થાઓ છો ?

સુદર્શના—રાજાજી ! તમારી આગળ હું હવે કશું જ શુભ નહિ રાખું. x x x x x મારી ડોકમાં હાર છે તે ખીજનો આપેલો છે.

રાજા—એ હાર પણ મારો જ છે ! તે વળી ક્યાંથી લાવવાનો હતો ? મારા ઓરડામાંથી તે ચોરી ગયો હતો.

સુદર્શના—છતાં પણ તે તેનો આપેલો છે, અને હજી પણ તેને ફેંકી દેવાનું માફ જિગર ચાલતું નથી ! જ્યારે આગના લડકા મારી ચારે બાજુએ ફરી વળ્યા ત્યારે તેની અંદર એ હારને ફેંકી દેવાનું મને મન થઈ આવ્યું હતું, પણ નાખતાં મારો એવ ન આવ્યો—મારાથી નજ ફેંકી દેવાયો. માફ મન મને કહેવા લાગ્યું કે “મરતા સુધી એ હાર તારી

ટાક ઉપરથી રખે ઉતારતી ” x x x x x રાબાલ ! હું તમને જોવાનેજ બહાર આવી એટલામાં આંતે કઈ બતની આગમાં હું દીવાની આગળ આંધળા થઈ ગયેલા પતંગી-આની માફક ફૂટી પડી ! હાય હાય રે ! મારું હૃદય, મારા હૃદયની વેદના જીભે કહી નથી જતી ! આગ તો લડકે ને લડકે સળગતી જ બાય છે અને છતાં તે આગની અંદર શે-કાતી, ચણચણતી, બળતી બળતી પણ હું હજી જીવું છું !

રાબા—પણ તમારે મને જોવાજ હતો તે આખરે જોયો તો ખરો જ ને ! તમારા મનની ઈચ્છા તો પૂર્ણ થઈ હવે શું છે ?

સુદર્શના—પણ મારે તમને આવા બયાનક પ્રલયની વચ્ચે જોવા નહોતા તો ! અરે ! આંખે શું જોયું તેનું અત્યારે મને પૂરું જ્ઞાન તો નથી રહ્યું ; પણ આ રાબાલ ! હજી મારું હૃદય બયથી ધૂણી રહ્યું છે.

રાબા—શું જોયું તે કહો તો ખરાં.

સુદર્શના—બયાનક ! અત્યંત બયાનક દસ્ય ! તેની ફરીથી દેવપના આવતાં પણ હું કંપી ઉઠું છું. કાળમીઠ જેવું ઘોર કરાળ કાળું તમારું સ્વરૂપ ! તમે આવા કાળરાત્રિ જોવા સ્યામ છો ! એક અતિ દારુણ ક્ષણવારજ મને તમારા સ્વરૂપની ઝાંખી થઈ ગઈ. આગના લડકાનો પ્રકાશ તમારા અંદર ઉપર પડયો—કોઈ પ્રચંડ ધૂમકેતુ પોતાની કારની પાંખો વીંઝતો, રાત્રિની સ્યામતાને સળગાવી મૂકતો, એકા-એક બાજે મારા દષ્ટિપથ ઉપર આવીને ઉભો હોય એવું તમારું પ્રલયરાશિ જેવું નિદારુણ સ્વરૂપ ! —મેં વરત જ મારી આંખો મીંચી દીધી—બીજી વાર તમારી સામે જોવાનું મારામાં સામર્થ્ય જ ન રહ્યું. અહાહાહા ! પ્રલયકાળના મેધરાશિ જેવું, તોફાની અસીમ મહાસાગરના પ્રમત્ત ઉત્તમ મહાનોજ સ્તંભાની પેરી બિહાનણી રક્તિના વડે પ્રાચલ્યક બનીને તાડવ નૃત્ય કરતા હોય એવું દરબ કાળુ કાળુ તમારું સ્વરૂપ !

રાજા—મેં તો તમને પકડેલીજ કહી રાખ્યું હતું કે, મને જોવાની યોગ્યતા કેમવાઈ ન હોય ત્યાંસુધી મારે હસાઈ તમારાં અગર કોઈનાં પણ નેત્રોથી નહિ મૂકન થાય. મારા ઉપર નગર પડતાની સાથેજ હરકોઈને મારાથી દૂર દૂર પૃથ્વીના છેડા સુધી લાગી જવાનુંજ મન થાય છે. આવા અનેક દાખલા મારા જોવામાં આવ્યા છે. એટલાજ માટે તમારી આગળ એકદમ નહિ પણ ધીરે ધીરે, કમે કમે મારા સ્વરૂપને પ્રકટ કરવાનો મારો ઇરાદો હતો.

સુદર્શના—પણ મારાં પાપ પ્રકટયાં અને તમારી આશા માટીમાં મળી ગઈ—હવે મારા અને તમારા ઐક્યના સંભવને વિષે મારા મનથી વિચાર કરવાનો પણ અવકાશ નથી રહ્યો.

રાજા—રાણી ! સંભવ નથી કેમ ? યોગ્ય સમયે ગધું જ બની આવશે. સીમા વિનાની, આશાના અંકુર વગરની સ્થામતા જે તમારા આત્માને પણ ઘેરી વળીને તમને ભયત્રસ્ત કરી રહી છે તેમાંથી જ તમને એક દિવસ સાંત્વના મળશે, તે જ તમારા ઉદ્ધારનો માર્ગ અજવાળશે; નહિ તો પછી મારા પ્રેમનું પ્રયોજન જ ક્યાં રહ્યું ?

સુદર્શના—તે નહિ બને, કદી નહિ બને. તેવો સંભવજ ક્યાં રહ્યો છે ? તમારો એકલાનો પ્રેમ શું કરવાનો હતો ? મારો પ્રેમ હવે તમારા ઉપર રહ્યો જ નથી. સૌંદર્યના જાહુનો હું શિકાર થઈ પડી છું. આ ગાંડપણ મને છોડનાર નથી, મારો આ નશો ઉતરનાર નથી. તેણે મારી આંખોને આંજી દીધી છે. મારાં સ્વપ્નો ઉપર સોનેરી ચાદર ઘિછાવી દીધી છે. મેં મારા અપરાધની તમારી આગળ પૂરેપૂરી કબૂલાત કરી દીધી છે. તમારી મરજીમાં આવે તેવી મને સજા કરો.

રાજા—સજાની શરૂઆત તો ક્યારનીએ થઈ ચૂકી છે.

સુદર્શના—પણ તમે મને કાઢી નહિ મૂકો તો હું તમને છોડીને ચાલી જઈશ.

રાજા—તમારી મરજીમાં આવે તેમ કરવાને તમે પૂરેપૂરાં રૂપાંતરે છે.

સુદર્શના—હવે તો તમે મારી પાસે ઉભા છે તે જ હું સદન કરી શકતી નથી. મારું હૃદય તમારી સામે જાયો પેકારી રહ્યું છે. તમે આ માટે—અરે! તમે મને આ કરો છે શું? તમે આવા કેમ થઈ ગયા છો? તમે મુંઢર છો, મનમોહન છો એવું એવું બ્રહ્માણું તે બધા મને આ માટે કહી મરતા હતા? તમે તો કાળરાગિના જેવા—કાળો આવી સરખા છો. ના, ના, તમને હું કહી પણ ચાહનાર નથી. હું જેને આહુ તેને મેં હવે બોલ્યો છે—તે શિરોપ પુષ્પના જેવો નાનુક, માખણ જેવો મુકામળ અને પતંગીઆના જેવો મુંઢર છે.

રાજા—તે મૃગજળના જેવો મિથ્યા છે, પરપોટા ના જેવો પોકળ છે.

સુદર્શના—બલે જેવો છે તેવો, પણ તમારી પાસે તો હું નથીજ ઉભી રહેવાની—જાસ નહિ જ. હું તમારી પાસેથી ચાલી જઈશ. તમારે ને મારે ઐક્ય કહી થઈ શકેજ નહિ. પરાણે પરાણે કરે તોપણ તે મિથ્યા અને કૃત્રિમ. મારે હૃદયહવે તમારાથી દૂરનું દૂર જ રહે છે.

રાજા—પણ તેને પાછું વાળવા માટે તમારા તરફથી જરા જેટલો પણ યત્ન નહિ કરો?

સુદર્શના—યત્ન! યત્ન તો હું ગઈ કાલની ઘોડો કરી રહી છું? પણ જેમ જેમ હું મારા મનને સમજાવું છું, તેમ તેમ તે તમારી સામે બળવાખોર બનતું જાય છે. હવે હું તમારી સાથે જેટલો વખત રહીશ તેટલો વખત હું બ્રહ્મ થઈશ. મેં મારા શિયળનો, મારા સતીત્વનો ભંગ કયો છે એ વિચાર મારો કણ વાર પણ કેટો નહિ મૂકે.

રાજા—ત્યારે મારાથી તમે જેટલાં દૂર જઈ શકો

લેટલાં હર જાવે. બીજું શું થાય ?

સુદર્શના—પણ તમે મને જની અટકાવતા નથી એટલે હું તમારાથી હર પણ જઈ શકતી નથી. તમે મારા કેમ પકડીને એમ કેમ કહેતા નથી કે “જય, તારે નથી જવાનું ?” તમે મને મારતા કેમ નથી ? મને એક વાર ખૂબ મારો, મરાવ લેટાડી મારો, સખતમાં સખત સજા કરો. કેમ નથી કરતા ? તમે તો ટાઢા ટપ થઈને હું જેમ કં તેમ કરવા દો છો; તેથી તો હું ખીજવાટથી ગાંડી બની ગઈ છું—હવે મારાથી આ નથી સહન થતું.

રાજા—હું કાંઈજ કરતો નથી, અને તમને આલ્યાં જતાં અટકાવતો જ નથી એવું એવું તમે શા માટે માની લ્યો છો ?

સુદર્શના—પણ તમારી આવી રીતભાત મારાથી હવે સહન કરી શકાતીજ નથી. મારે કાને પડતા બીજા તમામ અવાજોને ઢાંકી દે એવા વીજળીના કડાકા જેવા કઠોર અને ગંભીર અવાજથી શા માટે તમને મૂકીને નહિ જવાની આજ્ઞા નથી કરતા ? મને સહેલાઈથી વગર સજાએ શા માટે છોડી મૂકો છો ?

રાજા—હું તમને તમારી મરજી સુજબ વર્તવા દઈશ; પણ તમને મારી સાથેનો સંબંધ તોડીને આલ્યાં તો નહિ જ જવા દઉં.

સુદર્શના—નહિ જવા દો ? એમ ? ત્યારે જુઓ, હું આ આવી.

રાજા—લલો, જાઓ.

સુદર્શના—પછી મારો દોષ કાઢતા નહિ. તમે મારો હાથ પકડીને બળબળાઈથી અટકાવી શકત; પણ તમે મને નથી અટકાવી તે યાદ રાખજો. હજી પણ તમે નથી અટકાવતા. હવે હું જવાની જ. તમારા સિપાઈ-

ઓને કહો કે મને જવા ન દે.

રાજા—તમને અટકાવવા કોઈજ નથી રોકવાનું. પવનના તોફાનને લીધે મેઘસમૂહમાંથી છૂટા પડેલા મેઘ-ખંડની માફક તમે મન ફાવે ત્યાં ભલે જાઓ.

મુદર્શના—હવે હક થઈ છે, માફ ગળ ખૂટી ગયું છે. મને અંદરથી કોઈક ગતિ આપી રહ્યું છે. હું મારું લંગર હવે ઉઠાવી લઉં છું. હું ફૂળીશ તો ભલે ફૂળીશ, પણ તમારે ઘેર પાછી તો નહિજ આવું.

(રાણી બહાર દોડી જાય છે)

[મુરંગમા ગાતી ગાતી આવે છે]

મુરંગમા—તમે મને તમારાથી દૂર કાઢી મૂકો છો એ તમારી કેવી વિચિત્ર ઇચ્છા કહેવાય ? ભટકી ભટકીને પાછી હું તમારા જ ચરણ આગળ આવવાની છું. અત્યારે તમે તમારા પ્રેમના ઉપર બેપરવાઈનો ઓછાડ ઓઢાડો છો—તમારા પ્રેમાળ હાથવડે તમે મને દૂર ખસેડો છો—પણ તે પાછી તમારા તરફ ખેંચી લેવાને માટે જ. ઓ રાજાજી ! તમારા આખા રાજ્યમાં તમે આ કેવી વિચિત્ર લીલા કરી રહ્યા છો ?

મુદર્શના—(પાછી આવીને) રાજાજી ! ઓ રાજાજી !

મુરંગમા—તે તો ગયા.

મુદર્શના—ગયા ? બહુ દાર.....ત્યારે તેમણે હવે સદાને માટે મારા ત્યાગ કયો છે એમજ મારે સમજી લેવું. હું જાણેલી પાછી આવી પણ એમનાથી મારે દાર એક પણ વાર પણ ઘોભાયું નહિ ! ઠીક હવે, હું પૂરેપૂરી સ્વતંત્ર છું. મુરંગમા ! મને પાછી રાખવાનું કહેતા ગયા છે ?

મુરંગમા—તેમણે મને કાંઈ જ કહ્યું નથી.

મુદર્શના—શું કરવા કહે ? તેમને મારી દરકાર જ

મેંડક. હવે બાપે, પીંચુ મું પાપ ?

સુદર્શના—પણ તમે મને જતી અટકાવતા નથી એટલે હું જાણવા માટે હવે તમને અટકતી નથી. તમે મારા કંઈ પાલકોને એમ કેમ કહેતા નથી કે 'બાપા, તારે નથી જન્મતું ?' તમે મને મારતા કેમ નથી ? મને એક વાર ખૂબ મારેલું, મરણ પેટલો મારેલું, સજામાં સજાત સજા કરેલું કેમ નથી કરતા ? તમે તો ઘણા દુઃખ મળે છે જેમ કે તેમ કરવા દો છો. તેથી તો હું ખીજવાટથી ગાંડી બની ગઈ છું—હવે મારાથી આ નથી સહન થતું.

રાજા—હું ઝાંઝજ કરતો નથી, અને તમને આડ્યાં જતાં અટકાવતો જ નથી એવું એવું તમે શા માટે માની લ્યો છો ?

સુદર્શના—પણ તમારી આવી રીતલાત મારાથી હવે સહન કરી શકાતીજ નથી. મારે કાને પડતા ખીજ તમામ અવાજોને ઠાંકી દે એવા વીજળીના કડાકા જેવા કઠોર અને ગંભીર અવાજથી શા માટે તમને મૂકીને નહિ જવાની આજ્ઞા નથી કરતા ? મને સહેલાઈથી વગર સજાએ શા માટે છોડી મૂકો છો ?

રાજા—હું તમને તમારી મરણ મુજબ વર્તવા દઈશ; પણ તમને મારી સાથેનો સંબંધ તોડીને આડ્યાં તો નહિ જ જવા દઉં.

સુદર્શના—નહિ જવા દો ? એમ ? ત્યારે જુઓ, હું આ આલી.

રાજા—ભલે, જાઓ.

સુદર્શના—પછી મારો દોષ કાઢતા નહિ. તમે મારો હાથ પકડીને બળબળાઈથી અટકાવી શકત; પણ તમે મને નથી અટકાવી તે યાદ રાખજો. હજી પણ તમે નથી અટકાવતા. હવે હું જવાની જ. તમારા સિપાઈ-

એને દોષ છે અને જ્યાં ન છે.

રાજા—તમને અટકાવવા કેવળ નથી કોરવાનું. પવનના તોફાનને લીધે મેં અમુક માંસી છુટા કરેલાં. મેં અમુક માંસી તમને મળવા દીધાં ત્યાં જાણે બધું બધું.

સુદર્શના—હવે હક થઈ છે, માટે જરૂર પડે નહીં છે. મને અંદરથી કોઈક ગતિ આપો કહ્યું છે. હું મારે લગર હવે ઉઠાવી લઉં છું. હું પૂર્વીય તો જાણે પૂર્વીય, પણ તમારે ઘેર પાછી તો નહિજ આવું.

(પાછી જવાર પોલી જાય છે)

[સુરંગમા જાતી માતી આવે છે]

સુરંગમા—તમે મને તમારાથી દૂર કરી મૂકો છો એ તમારી કેવી વિચિત્ર ઇચ્છા કહેવાય? બટકી બટકીને પાછી હું તમારા જ ચરણ આગળ આવવાની છું. અત્યારે તમે તમારા પ્રેમના ઉપર બેસવાઈને બોલાડ બોલાડો છો—તમારા પ્રેમાળ હાથવટે તમે મને દૂર ખસેડો છો—પણ તે પાછી તમારા તરફ ખેંચી લેવાને માટે જ. બો રાજા! તમારા આખા રાજ્યમાં તમે આ કેવી વિચિત્ર લીલા કરી રહ્યા છો?

સુદર્શના—(પાછી આવીને) રાજા! બો રાજા!

સુરંગમા—તે તો ગયા.

સુદર્શના—ગયા? બહુ સારું.....ત્યારે તેમણે હવે સહાને માટે મારો ત્યાગ કર્યો છે એમજ મારે સમજાવેલું. હું બંધેલી પાછી આવી પણ એમનાથી મારે સારું એક પણ વાર પણ બોલાવું નહિ! ઠીક હવે, હું પૂરેપૂરી સ્વતંત્ર છું. સુરંગમા! મને પાછી રાખવાનું કહેતા ગયા છે?

સુરંગમા—તેમણે મને કંઈ જ કહ્યું નથી.

સુદર્શના—શું કરવા કહે? તેમને મારી દરકાર જ

શી છે ?.....હવે મને કોઈ રોકનાર નથી. હું મારી માલિક છું. પણ સુરંગમા! મારે રાજાને એક વાત પૂછી લેવી હતી પરંતુ મારી જગ ન ઉપડી. તું મહુલી હોય તો કહે. તેમણે કહી પોતાના કેદીઓને પ્રાણદંડની સજા કરી છે કે નહિ ?

સુરંગમા—એવી સજા તો રાજા કોઈને કદી પણ કરતાજ નથી.

સુદર્શના—ત્યારે કેવી સજા કરે છે ?

સુરંગમા—તે તો તેમને જૂટાજ મૂકી દે છે. જુઓ-ને, કાંચીનો રાજા પોતાનો પરાજય કબૂલ કરીને પોતાના રાજ્યમાં જતો રહ્યો ને !

સુદર્શના—હાઆશ ! હવે મને નિરાંત વળી !

સુરંગમા—રાણીજી ! મારી એક વિનંતિ સાંભળશો ?

સુદર્શના—તે તારે મને કહેવું જ નહિ પડે. રાજા-નું આપેલું જે કાંઈ ઝવેરાત મારી પાસે છે તે બધું જ હું જતાં જતાં તને આપતી જઈશ. તે પહેરવાને માટે હવે હું લાયક રહી નથી.

સુરંગમા—રાણીજી ! મારે તેમાંનું કાંઈજ નહિ જોઈએ. મારા માલિકે મને કોઈ પણ જાતનાં ઘરેણાં આપ્યાં જ નથી. મારી નરી સાદાઈ જ મારે માટે પૂરતી છે. હું પહેરીને લોકોની આગળ મોટાઈ કરું એવું તેમણે મને કશુંજ આપ્યું નથી.

સુદર્શના—ત્યારે તારે શું જોઈએ છે ?

સુરંગમા—રાણીજી ! તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં મને તમારી સાથે ને સાથેજ આવવા દો.

સુદર્શના—હજી જરા વધારે વિચાર કર. તું તારા માલિકને છોડીને મારી સાથે આવે છે તે ધ્યાનમાં રાખ-

જે, આવી ગાંડી માગણી તે કરાય ?

સુરંગમા—પણ હું તેમનાથી જરા પણ દૂર જતી હોઉં ત્યારે ને ? તમે એકલાં કોઈના સાથ સંગાથ વગર જાઓ છો તેથી તે તો તમારી સાથે ને સાથેજ આવશે.

સુદર્શના—તું છેક જ અક્ષલમાં ન ઉતરે તેવી વાતો કરે છે. પહેલાં મારો રોડિછીને સાથે રાખવાનો વિચાર હતો પણ તે ના પાડે છે. અલી ! મારી સાથે આવવાની તું બલી હિંમત ચલાવે છે ?

સુરંગમા—મારામાં હિંમત પણ નથી અને બળ પણ નથી. પણ હું તમારી જોડે આવવાનીજ; બળ, હિંમત બધું—જે જોઈએ તે આપોઆપ આવી મળશે.

સુદર્શના—પણ મારે તને નથી લઈ જવી. તું મારી સાથે હોઈય તો મારી લાંછના મને વારે ઘડીએ સાંભળ્યાં કરશે; અને મારાથી તે સહન થાય તેમ નથી.

સુરંગમા—ઓ મારાં રાણીજી ! તમારું કદ્યાણુ તેજ મારું કદ્યાણુ, તમારું અકદ્યાણુ તેજ મારું અકદ્યાણુ, એમ હું સદાએ માનતી આવી છું; છતાં તમે મને પરાઈ ગણો છો ? નહિ, નહિ; હું તો તમારી સાથેજ આવવાની.

પ્રવેશ ૬ મા

પરમાત્મ—રાજાશુ ! એટલી બધી ધારતી રાખવાનું
કે? કંઈક ?

કે? કંઈક ?—તો પોતાના ધર્મના માર્ગમાંથી વ.
લેવે વગર એ ત્યારે જ્યંતિમાં જ્યંતર વિપત્તિઓ તેને
કેવી વહે છે એ મારો પુત્રોને લેઈને મારા મનમાં જ્ય.
'મે' કોઈ કોઈ કરનારો બાંધે છે તે તમે કંઈ નથી
જાણતા—પોતાને તોફાને તરફ અને વિપત્તિઓનાં પાટને
પિંડાર કરીને હું તોને મારે ઘેર લાવેલી લેઈ છું.

પ્રવેશ ૧ મો

[સુદર્શનાનો પિતા કાન્યકુબ્જનો રાજા અને તેનો પ્રધાન]

કાન્યકુબ્જ—તેના આવતા પહેલાં તેનો ખર્ચો વૃત્તાંત મારા બાણવામાં આવી ગયો છે.

પ્રધાન—નદીકિનારે નગરના ઠરવાબતની બહાર કુંવરી એકલાંજ ઉભાં છે; આપ કહેતા હો તો તેમને તેડી લાવવા થોડાંક માણસોને મોકલાવું.

કાન્યકુબ્જ—શું ? પોતાની લગ્નની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરીને, પોતાના પતિને છોડીને આત્મી આવનારનું સામૈયું કરીને તેની લાંછનાની-તેની અપદ્વીર્તિની તમારે બહાર બહાર કરવી છે ?

પ્રધાન—વારૂ ત્યારે, તેના ઉતારા માટે રાજમહેલમાં ગોઠવણ કરાવું ?

કાન્યકુબ્જ—કાંઈજ કરવાનું નથી. તે રાજા ખુશીથી પોતાની રાજરાણીતરીકેની પદવી છોડીને આવી છે. તેને જો મારે ઘેર રહેવું હોય તો દાસી થઈને રહેવું પડશે.

પ્રધાન—રાજાજી ! આ આજ્ઞા તેને માટે ઘણી આકરી અને મર્મવેદક થઈ પડશે.

કાન્યકુબ્જ—તેને તેનાં દુઃખમાંથી જો હું રાહત આપું તો હું તેનો પિતા થવાને યોગ્ય ન કહેવાઉં.

પ્રધાન—બહુ સારું, આપ નામદારની ઈચ્છા સુજળ હું બધી જો ક્ષણ કરી દઈશ.

ગુણો, તે મારી પુત્રી છે એ વાત ; નહિ તો આપણે સૌ ભયાનક વિષ-થું.

પ્રવેશ ૧૦ માં

[રાજવદેવની અંદરના મોઝ ઝાંઝામાં સુરંગના અને સુરંગમા પાને કરતાં બેઠાં છે.]

સુદર્શના—સુરંગમા ! તું મારી પાસેથી ચાલી જત. મારા હૃદયમાં કારણ કોય ઉછળી રહ્યો છે—હું કોઈનું મોડું જોઉં છું અને મને કાંઈ કાંઈ થઈ આવે છે—તારી આવી શાંતિ અને સહનશીલતા જોઈને પણ મને પાર વગરનો ખીજવાટ ઉત્પન્ન થાય છે.

સુરંગમા—તમને કોના ઉપર કોય અંધ છે ?

સુદર્શના—તે તો હું જ જાણતી નથી; પણ મને એમ થઈ આવે છે કે, ભલે તમામ પદાર્થ અને પ્રાણીમાત્ર, સૌ ચૂર્ણવિચૂર્ણ થઈ જાયો—જગતનો સર્વતાઃ પ્રલય થઈ જાયો અને હું એ વિનાશ જોઉં જોઉં ને હરખાઉં. મેં એક પળવારમાં મારી રાજરાણી તરીકેની પદવીનો ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય કરી નાખ્યો તે શું આ નાનકડી અંધારી ગળોલ જેવી કોટડીમાં સાવરણી લઈને પૂંજે વાળવા માટે અને આખો દિવસ ગદ્ગદાવૈતક કરવાને માટે ? મારા શ્રાદ્ધના દીવા શા માટે આખા જગતમાં ઠામ ઠામ સળગતા નથી ! શા માટે ધરતીકંપથી આખી પૃથ્વી હાલી નથી ઉઠતી ! માંડ પતન તે કાંઈ ક્ષુદ્ર ઝાડવાનું એકાદ ક્ષુદ્ર ફૂલ ખરી પડયું હોય તેવો નજવો જનાવ છે ? ના, ના, એ તો કોઈ ઉગ્ર તેજથી ભભૂકતો તારો ખરતાં ખરતાં પણ આખા આકાશને પોતાની જ્વાલાથી સળગાવી મૂકે, મહાકાશને લેદીને પાતાળમાં ઉતરી પડે તેવું જાજ્વલ્યમાન માંડ પતન છે.

સુરંગમા—વનમાં દાવાનળ સળગે અને તેના ભડકા આરે દિશામાં ફેલાઈ જાય તે પહેલાં થોડો વખત તો તે અંદરનું અંદર ધૂમાડા કરે ને ? હજી જરાક વાર છે.

સુદર્શના—રાણી તરીકેની મારી કીર્તિ, માફ ગૌરવ-ગણાને મેં કુગાવી લીધાં છે. પણ છે આજે કોઈ મારા સૂકા ઉચ્છ્વલ વેરાન જેવા હૃદયને સાંત્વન આપનાર ? અરે ! આખા વિશ્વમાં હું એકલી, અટૂલી, નિરાધાર, નિઃસહાય પડી છું ! માફ એકલવાયાપણું મને આરે કોરથી સાલી રહ્યું છે !

સુરંગમા—રાણીજી ! તમે છેક એકલાં નથી જ.

સુદર્શના—સુરંગમા ! તારાથી હવે મારે કોઈ જ શુભ નથી રાખવું, તેણે મારા મહેલને આગ લગાડી ત્યારે મને તેના ઉપર રીસ નહોતી ચડી. તે વખતે એક પ્રકારનો અવનયો આનંદ અંદર રહ્યો રહ્યો મારા હૃદયમાં યનંગનાટ કરી રહ્યો હતો. તેણે જે પાપ કર્યું તે પણ કેટલું બળ્ય, કેટલું વિચાળ ! કેટલું ઉચ્છ્વલ તેનું સામર્થ્ય ! તેણે જ મારા દિલમાં પ્રાણનો સંચાર કર્યો અને મારામાં નવું જળ, અને નવું જોમ પ્રેર્યું. તે બચકર આનંદના તથાને લીધે એક પળવારમાં હું મારું સર્વસ્વ ફેંદી દેવાને સમજાયું. પણ તેમાં શું મને મારી કદપનાએ ઠગી હતી ? નહિ તો શા માટે આટલા જઘા દિવસ થયા છતાં તે હજી મને મોહું જ નથી જતાવતો ?

સુરંગમા—તમારા મનમાં છે તેણે મહેલને આગ નથી લગાડી—તે કામ તો કાંચીના રાજાનું હતું.

સુદર્શના—નામદં ! બાપલો ! પણ ખરેખર, શું એ નામદં જ છે ? આવો રૂપાળો, આવો મનમોહક અને છતાં તેનામાં મદોષ જ નહિ એ શું ? ત્યારે આવા બે જદામના પૂતળા ઉપર મોહીને હું છેતરાઈ ! ધિક્કાર છે મને ! મારી યરમનો હવે આટો આંક રહ્યો નથી. x x x x પણ સુરંગમા ! તારા રાજાજી પાછા મને તેડવા આવે એવું તને નથી લાગતું ? (સુરંગમા કચો જવાબ આપતી નથી.) મને તેમને ઘેર પાછું જવાનું મન થાય છે એમ નહિ માનવી હો; કદી નહિ. તારા રાજા જાતે મને તેડવા આવે તોપણ

સુદર્શના—આપણા રાજાજી—વગી વીલું કોણ ? તેમનાથી મારા વિના રહેવાય જ નહિ ને ! અટકા તપા દિવસ તેમને મારા વિના કેમ ચાલ્યું, એ જ મોટી નવાઈની વાત છે.

મુરંગમા—રાણીજી ! એ આપણા રાજા હોયજ નહિ.

સુદર્શના—“ નહિ કેમ ? ” તું પાછી જડુ બાંધે તો ! તારા રાજા કોર છે, નિર્મમ છે, નિર્દય છે, ખરું ને ? તે કેવા નિર્દય અને કોર છે તે આપણે હવે જોઈશું. હું પહેલેથી જ બાળની હતી કે, તે આવ્યા વગર રહેવાના જ નથી—મારી પાછળ દોડ્યા દોડ્યા આવશે. મુરંગમા ! જાણે, તું સાક્ષી છે. મેં આવું સુપીમાં સંક શણગાર પણ તેમને બોલાવ્યા નથી. તારે આંદોલી પૂરવી પડશે. તું જોઈ રાખજે ને તારા રાજા પાસે હું હાર કબૂલ કરાવ્યા વિના છોડનાર નથી. તું જોઈ આવ અને કોણ આવ્યું છે તેની તપાસ કરીને મને ખબર આપ. (મુરંગમા ખડાર બાય છે.) પણ તે આવીને મને કહે કે પાછી ચાલ તો મારે તેમની સાથે જવું કે નહિ ? કંઈ નહિ. નેવનાં પાછી મોઢે ચડે તો પણ હવે તેમને ઘેર તો ન જ બાંડ.

[મુરંગમા પાછી આવે છે.]

મુરંગમા—રાણીજી ! એ રાજા નથી.

સુદર્શના—રાજા નથી ! તું બૂલ તો નથી કરતી ? શું ત્યારે એ હજી પણ નથી આવતા ?

મુરંગમા—રાણીજી ! મારા રાજા આવે ત્યારે આવી ધજ ન ઉડે. તે તો આવે ત્યારે એવા આવે કે તેના આવ્યાની કોઈને ખબર પણ ન પડે.

સુદર્શના—ત્યારે તો એ—

મુરંગમા—હા, હા, તેજ, તમારા મનમાં છે તેજ. તે અને ઠાંચીનો રાજા બેઉ આવ્યા છે.

સુદર્શના—તું તેનું નામ જાણે છે ?

સુરંગમા—હા, તેનું નામ સુવર્ણ છે.

સુદર્શના—એમ, ત્યારે તો તે જ આવ્યો છે. મને એમ થયા કરતું કે “હું અહીં ઉકરડાના કચરા જેવી, સડેલા મૂડદાની હાલતમાં પડી છું. મને અડકતાં પણ સૌ સૂગાય છે.” પણ આખરે આવ્યો ખરો. મારા હૃદયનો દેવ તો મને છોડાવવા આવ્યો ખરો ! તું સુવર્ણને ઓળખે છે ?

સુરંગમા—હું જ્યારે મારા પિતાને ઘેર રહેતી હતી ત્યારે તેમના જુગારખાનામાં—

સુદર્શના—ચૂપ રહે, ચૂપ રહે. નથી મારે તારે મોઢથી તેની વાત સાંભળવી. તે મારા હૃદયનો દેવ છે, મારો ઉદ્ધાર કરનાર છે. તું તેને વિષે આવાં જૂઠાણાં નહિ કહે તોપણ ચાલશે; હું મારી મેળે તેને ઓળખી લઈશ. પણ તારો રાજા જોયો ને ! કેવો છે તે ? મને આવી માઠી હાલતમાંથી છોડાવવાનું તેને લગારે મન થયું ? હવે મારો વાંક ન કાઢતી. અહીં ગુલામડીની માફક વૈતરાં કરીને તેને સાફ જીવું ત્યાંસુધી રાહ જોયા કરું એમ ? તારા જેવી દીનતા, સહનશીલતા અને શરણાગતિ મને નહિ આવડે.

પ્રવેશ ૧૧ મો

[સ્થળ—કાંચીના રાજના સિબિરમાં]

કાંચી—(કાન્યકુબ્જના રાજના રાજદૂતને) તમારા રાજને જઈને કહો કે, અમે અહીં તમારા મહેમાન થઈને નથી આવ્યા અને અમને મહેમાન તરીકે ગણ્યો પણ નહિ. અમે અમારા રાજ્યમાં જતાં જતાં અહીં થોડ્યા છીએ. તે એટલા જ માટે કે સુદર્શના રાણીને તમે ભારે હીણપત ભરેલી દાસીની દશામાં રાખ્યાં છે તેમાંથી અમારે તેમને છોડાવવાં છે.

રાજદૂત—કાંચીરાજ ! રાજકુમારી તેમના પિતાના ઘરમાં છે તે તો આપ જાણતા જ હશે.

કાંચી—પુત્રી અવિવાહિતા હોય ત્યાંમુધીજ તે પોતાના પિતાને ઘેર રહી શકે.

રાજદૂત—પણ તેમનો પિતાના કુટુંબ સાથેના સંબંધ હજી જેવો ને તેવો જ છે.

કાંચી—તે પોતેજ આજે એ બધા સંબંધને રદ કરે છે.

રાજદૂત—રાજાજી ! એ સંબંધ એવો છે કે મરણપર્યંત રદ થાય જ નહિ. બલે અમુક અમય સુધી તેનો વ્યવહાર ન પણ થાય પરંતુ તૂટે તો નહિ જ.

કાંચી—હું તમને સાફસાફ કહી દઉં છું કે જો તમારા રાજ સુલેહશાંતિથી તેની પુત્રીને અમારે હવાલે નહિ કરે તો અમારે ક્ષત્રિયધર્મનું પાલન કરીને અમારા બળનો ઉપયોગ કરવો પડશે. આ તમને જે છેલ્લી વાત કહી છે.

રાજદૂત—જેવો આપનો ક્ષત્રિયધર્મ છે તેવો અમારા રાજને પણ હશે ને ? આપની ધમકીથી ડરી જઈને

તે આપને પોતાની પુત્રી સાંગી દે એવું આપ ધાર
હો તો ભારે મૂક કરો છો.

કાંચી—તમારા રાજતને જઈને કહો કે, જો તમારો
આવોજ જવાજ આપવો હોય તો તેને માટે અમે તૈયાર
થઈને આવ્યા છીએ.

(રાજદૂત ગય છે.)

સુવર્ણ—કાંચીરાજ ! મને લાગે છે કે, આપણે
ભારે જોખમ ખેડી રહ્યા છીએ.

કાંચી—જોખમ ન હોય તો પછા આવા કામમાં
મગા જ ક્યાં રહી ?

સુવર્ણ—એકલા કાન્યકુળજના રાજતની જ સાથે
લડી લેવાનું હોત તો તેમાં અહું સાહસ ખેડવા જેવું
નથી. પણ—x x x

કાંચી—જો એક વાર તું “પણ” “પણ” કરવા
લાગ્યો તો પછી આ આંખા જગતમાં તને કોઈ પણ
સ્થાન સલામત નહિ દેખાય.

[એક સૈનિક આવે છે.]

સૈનિક—મહારાજાધિરાજ ! આપના જસુસો હમ-
ણાંજ ખબર લાગ્યા છે કે, કોશલ, અવંતિ અને કલિંગ
દેશના રાજાઓ પોત પોતાનાં સૈન્ય સહિત આ તરફ
આવ્યા આવે છે.

(સૈનિક ગય છે.)

કાંચી—મને જે વાતની પહેલેથી ખીક હતી તે
ખરી પડી ! સુદર્શના પોતાના ઘણીને ઘેરથી જતી રહી છે,
એ વાત દેશ દેશમાં ફેલાઈ ગઈ છે—અને હવે તેને માટે
અહીં જાદવાસ્થળી ખેલાવાની અને પરિણામમાં ધૂમાડો જ.

સુવર્ણ—રાજાજી ! હવે તમે બધું માંડી વાળો.

આ બહુ માઠા સમાચાર છે. હું તો ખાત્રીથી કહું છું કે, અમારા દેશના રાજાએ પોતે જ રાણી નાસી ગયાની વાત ગુપ્ત રીતે જાણે ફેલાવી દીધી છે.

કાંચી—તેમ કરવાથી તેને પોતાને શ્રી લાલ ?

સુવર્ણ—રાણીનો કળાને લેવા ઇચ્છનાર ઉમેદવારો અંદર અંદર લડીને કપાઈ મરે એટલે પછી તે પોતાનો શિકાર ઉપાડીને ચાલતો થાય.

કાંચી—તમારો રાજા શામાટે છૂપાતો ફરે છે અને કોઈને પોતાનું મોઢું જ બતાવતો નથી તે હવે મને સમજાય છે. અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરીને એકી વળતે જાણે હાજર રહેવાની તેની દાનત હોય એમ લાગે છે; પણ તેનું મૂળ કારણ ખીક છે. તેને પોતાનું સંબંધ ગુમાવવાની મનમાં ખીક પેઢેલી છે અને તેથી જ તે જાણે જ્યાં ત્યાં ડોક કાઢતો ફરે છે. પરંતુ હજી મને ચોક્કસ લાગે છે કે, તારા રાજાની વાત એ મૂર્ખ લોકોએ ઉપલવી કાઢેલી પૂરેપૂરી જાણ છે.

સુવર્ણ—પણ રાજાજી ! હવે ગઢેરગાની કરીને મને અહીંથી રસ્તો આપશો ?

કાંચી—રસ્તો કેવી આપવાની ? હજી તો મારે તારો આ મામલાની અંદર ઉપયોગ કરી લેવો છે.

[નૈનિક દાખલ થાય છે.]

નૈનિક—રાજાધિરાજ ! વિરાટ, પાંચાલ અને વિદલ દેશના રાજાઓ પણ આવી પહોંચ્યા છે. તેમણે પોતાની ઠાવણીઓ નદીને સામે કિનારે નાખી છે.

(નૈનિક જાય છે.)

કાંચી—શરૂઆતના અંદર અંદર હવે ન મરનાં બધાએ લેખા થઈને કાન્યકુબ્જના રાજાની સાથે જ હવે

લેવું. તેને પતાવી નાખ્યા પછી આ ગૂંચવણ ઉકેલવાનો કોઈ ઉપાય આપણે જોણી કાઢીશું.

સુવર્ણ—મહેરણાની કરીને આ તમારી યોજનાઓ-માંથી મને બાકાત રાખો—માફ એ ગળું નહિ—મને મારે રસ્તે જવા દો તો હું તમારો આભાર માનું. ભાઈસાહેબ ! હું ગરીબ, નિર્ણબ, પામર માણસ—

કાંચી—પાળંડીઓના સરદાર ! એમ ગભરાઈ શાનો જાય છે ? ઉપાય અને સાધન તો કદી ઉંચા પ્રકારનાં હોઈ શકે જ નહિ. પગથીઆને તો પગ તળે દબાવીને જ ઉપર ચઢવાનું હોય. તારા જેવા માણસનો મારી યોજનામાં ઉપ-યોગ કરવાની જરૂર છે અને તેમાં કશું છૂપું નથી, કશી ઠગાઈ નથી. પણ રાજનીતિમાં તું કાંઈ ન સમજે. રાજકાજ-માં ચોરીને ચોરી ન કહેવાય, લૂંટને લૂંટ ન કહેવાય પણ “જાહેર સલામતી” “કાયદો અને વ્યવસ્થા” એવાં લપ-કાદાર નામ આપવાનો અમારો રાજ્યકર્તાઓનો રિવાજ છે. હવે હું આ રાજ્યોને શેતરંજનાં ખ્યાદાંઓની માફક રમાડું છું. બધાં ખ્યાદાં રાજની ચાલ ચાલવા લાગે તો શેતરંજ રમાય જ શી રીતે ?

પ્રવેશ ૧૨ મો

[રામના મહેલની અંદરના ખામમાં]

સુદર્શના—ત્યારે હજી લગાઈ આવું ને ચાલુ જ છે ?

સુરંગમા—પહેલાંના જેવીજ. એ તો જરાએ નરમ નથી પડી.

સુદર્શના—લગાઈમાં જતા પહેલાં મારા પિતાજી મારી પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે “તું એક રાત્રની પાસેથી ચાલી આવી; પણ તારી પાછળ તો સાત-આત રાત્રઓ ઢોળી આવ્યા છે. તારા સાત કટકા કરીને એક એક કટકો એક એક જણને આપી દઉં તો શું બોદું ?” સુરંગમા ! તેમણે એવું કયું હોત તો મને ઘણું ગમત.

સુરંગમા—ખરેખર ?

સુદર્શના—મને છોડાવવાની જો તારા રાત્રમાં તાકાત હોય તો મારી આવી માઠી હાલત જાણુ પર ઉભા ઉભા જોયા જ કરત ?

સુરંગમા—રાણીજી ! તમે મને શા માટે પૂછો છો ? મારા રાત્રના તરફથી હું કેવી રીતે જવાળ આપી શકું ? હું તમને કહું છું તો ખરી કે, મારી ખુદી જડ છે. એટલા માટે તો હું તેમનાં કામનો વિચાર જ કરતી નથી.

સુદર્શના—કોણ કોણ લગાઈમાં ઉતર્યા છે ?

સુરંગમા—સાતે સાત રાત્રઓ.

સુદર્શના—ખીલું કોઈ જ નહિ ?

સુરંગમા—ચુવળું નાસી જવાનાં ફાંફાં તો માયાં-લગાઈનો આરંભ થતા પહેલાં જ, પણ કાંચીના રાત્રએ તેને પોતાની છાવણીમાં કેદ કરી રાખ્યો છે.

સુદર્શના—આ અગાઉ માફ મોત કેમ ન આવ્યું ? રાજા ! મારા રાજાજી ! તમે મારા પિતાની મદદે આવ્યા હોત તો તમારો યશ આજે છે તેથી ઝાંઝો થવાનો હતો ? ઉલટો વધારે ઉજ્જવલ થાત. સુરંગમા ! તે નથી જ આવ્યા એવી તારી ખાત્રી છે ?

સુરંગમા—હું ચોક્કસ તો કેવી રીતે કહું ?

સુદર્શના—પણ હું અહીં આવી છું ત્યારથી જાણે કોઈ મારી ખારી તજે બેસીને વીણા વગાડતું હોય એવો ભાસ મને થયા જ કરે છે.

સુરંગમા—વળી ત્યાંજ બેસીને કોઈને ગાવા બંધવવાનો શોખ થઈ આવ્યો હોય તો તે બનવા જોગ છે.

સુદર્શના—મારી ખારીની નીચે ગીચ ઝાડી છે ત્યાંથી વીણાના સૂર આવતા હોય તેમ લાગે છે. સૂર સાંભળાય કે તરતજ ખારીએથી ડોકાઈને ઝાડીમાં નજર ફેંકું છું, પણ કોઈ નજરે પડતું નથી અને છતાં વીણાના સૂર તો આવતા જ હોય છે.

સુરંગમા—કોઈ વટેમાર્ગ ઝાડીમાં રાતવાસો રહેતા હોય અને વીણા વગાડતા હોય !

સુદર્શના—તું કહે છે તેમ પણ હોય, પણ આ જોઈને મને મારા રંગમહેલનો અરખો સાંભરે છે. સાંજના માથું ઝાળીને, શણગાર સજીને હું રોજ અરખામાં ઉભી રહેતી ત્યારે અમારા પ્રકાશહીન મિલનમંદિરના નિખિડ અંધકારને ભેદીને નાના પ્રકારની રાગ રાગિણીના મધુર કોમળ સ્વર કોઈ ઉન્મત્ત નિર્ઝરિણીના અપ્પટ જલપ્રવાહની માફક નાચતા, ફેદતા, કંપતા, ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ પામતા, આખા આકાશને સભર ભરી દેતા આદ્યા આવતા તે બધું મને સાંભરી આવે છે !

સુરંગમા—આહાહાહા ! કેવો ગંભીર મધુર અંધ-

કાર ! ગહન રહસ્યપૂર્ણ અધિકાર-જેની હું દાસી હતી !

સુદર્શના—ત્યારે તે અધારો મહેલ છોડીને તું શા માટે મારી સાથે ચાલી આવી ?

સુરંગમા—કારણકે મને શ્રદ્ધા છે કે, તે આપણી પાછળ આવશે અને આપણને પાછાં તેડી જશે.

સુદર્શના—ના રે ના. તે શાના આવે ? તેમણે તો આપણો સદાને માટે ત્યાગ કર્યો છે, અને શા માટે તે ત્યાગ ન કરે ?

સુરંગમા—તમે કહો છો તેમ તે, આપણો ત્યાગ કરતા હોત તો પછી આપણે તેમનો ખપ જ શો હતો ? ત્યારે તો તે હોય કે ન હોય તે આપણે વાસ્તે તો સૌ સરખું જ. ત્યારે તો તે અધિકારભર્યો રંગમહેલ ખાલી હતો—ચૂન્ય હતો—ત્યાં કોઈની વીજાના સૂર સંભળાતા હતા તે પણ મિથ્યા હતા—ત્યાં કોઈ આપણી સાથે વાત કરતું હતું તે પણ મિથ્યા હતું—ત્યારે આપણે અત્યાર સુધી જે જોયું, જે અનુભવ્યું તે ખરું જ ઇદ્રવત્તળના જેવું જૂડું હતું—સ્વપ્ન હતું.

[દરવાન દાખલ થાય છે.]

સુદર્શના—કોણ છે તું ?

દરવાન—હું આ મહેલનો દરવાન છું.

સુદર્શના—તારે જે કહેવું હોય તે ઝટ કહી દે અને ચાલ્યો જા.

દરવાન—આપણા રાજાના યતુઓના હાથમાં કેદ પકડવા છે.

સુદર્શના—કેદી ! કેદી ! એા ધરતી માતા !

(નિર્મિત થાય છે.)

પ્રવેશ ૩૩ માં

સ્થાન : રાંધેલી રાજાની રાજમણી ।

સુવર્ણ—તારે તમારું કશું માનવું છે કે, હવે તમારે રાજાઓએ એક પીત્તાની સાથે રાજાની જરૂર ન રહી નથી ?

કાંચી—મેં જ્યાં રાજાઓને પૂછી સમજાવ્યા અને તેથી જાણ્યો મળીને એવાં કાવડો છે કે, રાજામારી આપણામાંથી જે રાજાને પરણવાનું પસંદ કરે તે તેને પરણે અને બાકીનાઓએ પછી કરી તકરાર કરવી નહિ.

સુવર્ણ—તો હવે તમારે મારું કશું પ્રયોજન રહ્યું લાગતું નથી; તેથી મને હવે છૂટો કરો. હું મૂળે જ કયા કામનો ન હતો અને તેમાં આ નવી આકૃતિને જોઈને મારી ખુદ્દિ બહાર મારી ગઈ છે, મારી હિંમત છૂટી ગઈ છે. હવે તમે મારી પાસેથી કશું કામ લઈ શકવાના નથી.

કાંચી—સ્વયંવર વખતે તારે મારે માથે છત્ર ધરીને ઉભા રહેવાનું છે.

સુવર્ણ—આ દાસ તમે જે કહો તે કરવા તૈયાર છે; પણ તમને એથી કશુંદો શો છે ?

કાંચી—ભલા માણસ ! તારી નિર્જાળ ખુદ્દિને લીધે તારામાં કોઈ જાતની મહત્ત્વાકાંક્ષા જ સ્ફુરતી નથી. રાણી તારા રૂપ ઉપર કેટલી દિવાની બની ગઈ છે તેની તને ખબર જ નથી. પણ રાજાઓની સભામાં રાજાના માથા ઉપર છત્ર ધરનાર સેવકને તે વરમાળા પહેરાવવાનું પસંદ તો નહિ કરે, પરંતુ તે છતાં તેનું મન તો તારામાં ને તારામાં જ ચોંટી રહેવાનું એમાં કશો શક નથી. એટલે

આખરે વરમાળા મારા ગળામાં નહિ તો મારા છત્રની
છાયાની અંદર તો આવવાની જ. એટલું પણ થાય તો-
પણ હું તેને પરણવાનો મારો હક સાબિત કરી શકીશ.

સુવર્ણ—તમે મારે વાસ્તે બહુ અયોગ્ય અને જો-
ખમજરેલી કલ્પનાઓ કરો છો. મહેરબાની કરીને મને
આ પાયા વગરની કલ્પનાની જગમાં ન સંડોવો. હું
તમને કરગરીને કહું છું કે, મને હવે અહીંથી જવાં હો.

કાંચી—મારે કામ થઈ રહ્યા પછી તને એક પગ-
વાર પણ હું રોકી રાખવાનો નથી. કાર્ય સિદ્ધ થયા
પછી સાધનનો જોગો લેણું ઉપાડતો ફરે ?

પ્રવેશ ૧૪ માં

સુદર્શના—મારે મનમાં કશું નથી, મને કશું કશું છે.

સુદર્શના—તારે માને નાનકડાની સગામાં જુનું ન પડે? એ સિવાય બિનાકોની જિંદગી ગયાવાનો કેઈ ઉપાય નથી?

સુરંગમા—કાંચીના રાજાએ એનું જ કહેવડવું છે.

સુદર્શના—રાજા મને તેને આવું બોલવું પડે! શું તે પાતાને મોઢી ન આવું બોલ્યો?

સુરંગમા—ના, તેનો ફક્ત સુવર્ણ ચાકી આવ્યો એ પ્રમાણે કહી ગયો.

સુદર્શના—ધિક્કાર છે મારા જીવનરત્ન!

સુરંગમા—વળી તેણે પાતાના રૂમાલને છેડે ગાંધેલાં થોડાંક ચીમળાઈ ગયેલાં ફૂલ બતાવ્યાં અને બોલ્યો: “તારી રાણીને કહેજે કે વસંતોત્સવના ઉપહાર તરીકે આપેલાં આ પુષ્પ જેમ જેમ ચીમળાય છે અને સૂકાય છે, તેમ તેમ તેઓ મારા હૃદયની અંદર વધારે તાજાં અને પ્રકુલિત બનતાં જાય છે.”

સુદર્શના—બસ કર, બસ કર; મારે હવે એનો લવારો નથી સાંભળવો. તેનું પારાયણ કરીને મને હઃખી ન કર.

સુરંગમા—જુઓ, રાણીજી! સામેના મંડપમાં રાજાઓ બેઠા છે. જેણે પાતાના સુકુટના ઉપર પુષ્પની માળા સિવાય શરીરે કોઈ પણ આભૂષણ પહેર્યું નથી તે કાંચીનો રાજા છે. અને તેના માથા ઉપર છત્ર ધરીને પાછળ ઉભો છે તે સુવર્ણ છે.

સુદર્શના—એજ તે સુવર્ણ? તું ખાત્રીથી કહે છે?

સુરંગમા—હા જી, હું તેને ચારી રીતે આજણું છું.

સુદર્શના—એ તે કિવસે દીઠેલો તે આજ માણસ ? નહિ, નહિ; તે કોઈ ખીલે હશે. તે કિવસે તો મેં તેને પ્રકાશ અને છાયામાં, વાયુ અને પરિભ્રમમાં આતપ્રોત ખની ગએલો દીઠો હતો. આ તો તે નજ હોય.

સુરંગમા—પણ ઓ કહે છે કે, તેની કાન્તિ અત્યંત મનોહર છે.

સુદર્શના—આવા તુચ્છ રૂપ ઉપર હું એક વાર શાધી મોહી પડી હોઈશ ? મારી આંખોને લાગેલા એ અપવિત્રતાના ગ્રાવ હું કેમ કરીને ધોઈ નાખું ?

સુરંગમા—તે અનંત ગભીર અંધકારના જલમાં ધુઓ તોજ ધોવાય.

સુદર્શના—પણ તું મને એક વાત સમજાવ-મનુષ્ય આવી જૂલ શાધી કરતો હશે ?

સુરંગમા—જૂલમાં જ જૂલના વિનાશનું ખીજ છે.

[એક દૂત આવે છે.]

દૂત—રાજકુમારી ! રાજાઓ મંડપમાં તમારી રાહ બેઠા રહ્યા છે.

(દૂત જાય છે.)

સુદર્શના—સુરંગમા ! મારો ખૂરજો લઈ આવ.

(સુરંગમા જાય છે)

રાજાજી ! મારા સ્વામિનૃ ! તમે મને મારે રસ્તે એકલી છોટી દીધી તે યોગ્યજ કયું છે; પરંતુ મારા અંતરની છુપામાં છુપી વાત તમને કહું તે સાંભળશો ? (પોતાનાં વસ્ત્રમાં છુપાવેલી કટાર બહાર કાઢીને) આ મારો ફેડ કલંકિત થયો છે--બધા રાજાઓના ફેજતાં મંડપની જ-

મોંઘા ઉપર જ આવે છે તેનું સંચિત્તન જાણીએ. પહેલું
મારા હૃદયના ઉપરમાં કેટલાક મનુષ્યો પોતાના જીવનમાં
કાળામાં નથી પડેલાં તેનો હું જાણું છું. તેઓ જાણી
કરાવું કે તે જાણીશો અમારી મેડી જ્યાં તમે મને જોઈ
મળતા તે જાણીશો વિના મૂતી, પ્રાણુલીન પડેને પડી છે.
એ ક્યારેય ? કોઈએ તેનું કાર નથી જોયું—તમાર
જિવાય પોતા કોઈનાં પગલાં જ્યાં નથી પડ્યાં. રાજા !
કોઈએ તમે એ જાણ્યાં તમારે કાંઈ ઉપાડીને અંદર પ-
ધાર્યો ? નહિ તો તમારી જગ્યાએ જાણે એ જાણ્યાંમાં
ચહેરે મૂલ્ય ચાલ્યું આવે. તે પણ તમારા જેવું જ જ્ઞાન
છે—તેની કાન્તિ પણ તમારા જેટલી જ ચુકર છે. રાજા !
તે તમારું જ સ્વરૂપ છે—તે તમે જાણે જ છે !

પ્રવેશ ૧૬ માં

[સ્થળ-મંડપમાં સભાઓ ભેગા છે]

વિદ્વાન્—કાંચીરાજ ! તમે આંખ પર એક પણ અવકાશ નથી પહેર્યો તેનું શું કારણ ?

કાંચી—કારણ કે રાજકુમારીને પરણવાની મને જરા પણ આશા નથી. ઘરેળું પહેલોથી મારા પરાજયની શરમમાં બેવડો વધારો જ થાય ને ?

કલિંગ—પણ તમારે માથે છત પરીને ઉભો છે તે તમારો ખાંડ વાળી નાખે છે ને ? તે પગથી માથા સુધી હીરા મોતીથી લદાઈ ગયો છે.

વિરાટ—જાણ સૌન્દર્ય અને બપટો કેવાં નિરર્થક છે તે સિદ્ધ કરવાનો કાંચીરાજનો ઇરાદો હોવો જોઈએ. પોતાના બળના અભિમાનથી છકી જઈને બહારનાં આબૂ-પણુ વગેરેની તે ઉપેક્ષા કરતા જણાય છે.

કોશલ—હું તેની ખંધાઈ પૂરેપૂરી સમજી ગયો છું. ખીલ જધા રાજાઓ આબૂપણું પહેરીને બેઠા હોય તેમની વચમાં પોતાની નરી સાદાઈનું પ્રદર્શન કરીને તેને પોતાની મોટાઈ સાબિત કરવી છે.

પાંચાલ—મને તેમાં જાહુ કહાપણુ નથી લાગતું. સૌની દૃષ્ટિ તો પતંગીઆની માફક બહારના રૂપ અને બપટા ઉપર મોહિત થાય છે, અને જ્યાં હીરામોતીનો પ્રકાશ જુએ ત્યાંજ દળી પડે છે.

કલિંગ—પણુ આપણે આમ રાજકુમારીની રાહ જોઈને ક્યાં સુધી બેસી રહેવાનું ?

કાંચી—કલિંગરાજ ! એમ અધીરા શું થઈ બાકો છે ? સખૂરીનાં દુઃખ મીઠાં છે.

કલિંગ—હા, પણ ફળની મને ખાત્રી હોય તો હું સખૂરી રાખું ને ? ફળનો સ્વાદ આખવાની મને બહુ જ થોડી આશા છે તેથી રાજકુમારીને જોવાની મારી ઉત્કંઠાની સીમાજ નથી રહેતી.

કાંચી—પણ તમે તો હજી યુવાન છો—

એક વાર ત્યજતએલી આશા તમારા જેવા યુવાનની પાસે બેશરમ નારીની માફક વારંવાર આવ્યા જ કરવાની; પણ અમારી તો હવે એ વય વીતી ગઈ છે.

કોશલ—હમણાં તમારું સિંહાસન બાણે હાલી ગયું હોય એવું તમને લાગ્યું ? ધરતીકંપ તો નહિ થયો હોય ?

કાંચી—ધરતીકંપ ! મને તો તેવું કાંઈ જ નથી લાગ્યું.

વિદર્ભ—ધરતીકંપ તો નહિ, પણ બીજો કોઈ રાજા વળી પોતાનું સૈન્ય લઈને ન આવતો હોય !

કલિંગ—તમારો તર્ક વખતે સાચો પણ હોય, પરંતુ વાંધો એટલો જ છે કે, તેવું હોય તો આપણા બંધુસો આપણને તેની ખબર આપ્યા વગર રહેજ નહિ.

વિદર્ભ—તમે બધા ગમે તેમ કહો, પણ મને તો અપશુકનની શરૂઆત થતી લાગે છે.

કાંચી—બીધેલા માણસની આંખને બધે જ અપશુકન દેખાય છે.

વિદર્ભ—મને જો કોઈની બીક હોય તો તે માત્ર કિસ્મતની જ. તેની સામે હિંમત કે પરાક્રમ કાંઈ જ કામ આવતાં નથી.

પાંચાલ—વિદર્ભરાજ ! આવી અપશુકનની આજ આગાહી કરીને આગ્રતા શુભ પ્રસંગને અશુભ ન કરો તો સારું.

કાંચી—અદૃષ્ટ “દૃષ્ટ” ન થાય ત્યાંસુધી હું તો તેનો વિચાર જ ન કરું.

વિદર્ભ—પણ ત્યાર પછી તમારે વિચાર કરવાનો કે કોઈ ઉપાય અજમાવવાનો વખત જ રહે નહિ, ને ?

પાંચાલ—આપણે જ્યાં સારામાં સારા મુકૂર્તમાં જ આપણી રાજધાનીઓમાંથી નીકળેલા, ને !

વિદર્ભ—શુભ મુકૂર્ત જોઈને નીકળ્યા એટલે પછી આપણને કશું જોખમ નડે જ નહિ એમ ? મને તો બંને ક્રે-

કાંચી—રહેવા દો, હમણાં બધું તમારું “બંને ક્રે” એ બધું આપણું પોતાનું જ કલ્પેલું છે તોપણ ઘણી વાર તેમાંથી આપણા પોતાના વિનાશનાં જ બીજ વધાય છે.

કલિંગ—જરા કાન દઈને સાંભળો તો, બહારથી વાત વાગતાં હોય એવું સંભળાય છે.

પાંચાલ—જરેખર, વાત જ વાગે છે.

કાંચી—ત્યારે તો હવે મુદ્દર્શના રાણી જ આવતી હશે. (મુવર્ણને) મુવર્ણ ! તું એમ ચોરની માફક મારી પાછળ સંતાઈ બંધ તે નહિ ચાલે. આવડો બીડે છે શાનો ? તારા હાથમાં માફ છત્ર પણ હાથ્યા કરે છે ! તારા હાથ જ ક્યાં રિથર રહે છે ?

[જુદા દાદા ચોદાનો પાછાક સજી આવે છે.]

કલિંગ—આ વળી કોણ છે ?—અધ્યા ! કોણ છે તું ?

પાંચાલ—રાત્રીઓની મિજલસમાં વગર તેડે નોતરે એ આવનાર જ કોણ ?

વિરાટ—હા.....ની ઉદતાઈ તો જુઓ, કલિંગરાજ ! એને ત્યાંનો ત્યાંજ ઉભો રાખો—આમજ આવવાજ ન દેતા.

કલિંગ—તમે જ્યાં મારા મુરખીઓ હો; એ કાન હું કરું તે કરતાં તમારામાંથી કોઈ કરે તે વધારે યોગ્ય છે.

વિદર્ભ—એને શું કહેવું છે તે એક વાર સામગ્રી

કે. ને. ને.

બુઢા દાદા--તમે શું કરવા છે ?

વિદર્ભ--પ્રમથાવે મને ?

પંચાલ--તમે મને ?

કલિંગ--તે અથવા છે પાંચાલ ?

બુઢા દાદા--મારો મને ?

વિરાટ--તારો મને ?

કલિંગ--કમે પળે તારો મને ?

કોશલ--અથવા ! તું કહેવા શું માગે છે ?

બુઢા દાદા--મારે શું કરવું છે તે તમે જાણ
તમારા મનમાં તમણે તો જાણ્યો છે. હા, તે આજ્યા છે.

વિદર્ભ--હાં ! હાં ! તે આજ્યા છે ?

કોશલ--શું કરવા ?

બુઢા દાદા--તમને સૌને તેમની રૂણરૂમાં હાજર
થવાનો હુકમ કરે છે.

કાંચી--હુકમ કરે છે ? શાળાશ ! પણ તેના હુક-
મના શબ્દો તો અમને કહે.

બુઢા દાદા--તે તો તમારે જેવા અર્થમાં સમજવા
હોય તેવા અર્થમાં સમજવાની તમને છૂટ છે--કોઈ તમ-
ને અટકાવતું નથી--તે હજી પણ તમારી ઈચ્છા મુજબ
તમારો સત્કાર કરવાને તૈયાર છે.

વિરાટ--પણ તમે છો કોણ ?

બુઢા દાદા--હું તેમનો એક સેનાપતિ છું.

કાંચી--સેનાપતિ ? સાવ બુઢો ! તારાથી અમે ડરી

જમ્મિ એવા નથી. તું મને તેવો લશ્કરી પાયાક પહેરે, પણ અમે તને જોગબી કાઢીને એવા છીએ. તું અમારી આગળ “સેનાપતિ”નો વેશ લઈને આવ્યો છે, કેમ ?

જુઠ્ઠા દાદા—અમે મને જોગપવામાં જરા પણ બૂઝ નથી કરી. મારા રાજાનો હુકમ લઈને આવવા માટે મારા કરતાં વધારે નાલાયક ખીલે કોઈ જ નથી, પણ તે છતાં ખીલ ભલભલા વીરવાન ચોદાઓને પડ્યા મૂકીને તેમણે મને સેનાપતિનો પાયાક પહેરાવીને મોકલ્યો એટલે મારે આવ્યા વિના કેમ ચાલે ?

કાંચી—ખડુ સારું; ખડુ સારું. અમે તારા રાજાના નિમંત્રણને માન આપવાનો યોગ્ય વળતે વિચાર કરીશું, પણ હમણાં અમે વધારે જરૂરના કામમાં રોકાયા છીએ. તે કામમાંથી અમે પરવારીએ ત્યાં સુધી તારા રાજાએ રાહ નેવી પડશે.

જુઠ્ઠા દાદા—પણ મારા રાજા એક વાર હુકમ કરે એટલે પછી તે કદી રાહ નેતાજ નથી. તેનો અમલ તો તરત જ થયો નેહએ.

કોશલ—મારે તો તેના તેડાને માન આપવું જ પડશે; આ હું ચાલ્યો.

વિદર્ભ—કાંચીરાજ ! તમે આ કામ આટોપાઈ બંધ ત્યાં સુધી થોભવાનું કહો છો તે મને પસંદ નથી. હું તો બઉં છું.

કલિંગ—તમે મારાથી ઉમ્મરે મોટા છો, મારે તમારી પાછળ આવવું જ નેહએ.

પાંચાલ—કાંચીરાજ ! તમે જરા તમારી પાછળ નજર કરો. તમારું છત્ર જમીન પર હવા ખાય છે. તમારું છત્ર ધરનાર તો ક્યારનોએ પલાયન કરી ગયો તેની તમને ખબર જ નથી પડી.

કાંચી—એના પતિ ! હું પણ આવું છું; પણ તમારા રાજાને નમન કરવાને નહિ પરંતુ તેની સાથે રણમેદાનમાં યુદ્ધ કરવા માટે.

ખુદ્દા દાદા—એના મનનો એવો ભાવ તેવો તેનો સત્કાર થશે. મારા રાજાને રણમેદાનમાં મળવાની તમારી ઇચ્છા છે તો તે તમને ત્યાંજ મળશે. એ સ્થાન પણ તમારા સત્કારને માટે યોગ્ય જ છે.

વિરાટ—મિત્રો ! હજી જરા વિચાર કરો. આપણે કલિપત બીકથી કરી જઈને નાસભાગ તો નથી કરતા? મને લાગે છે કે, આપણા બધામાં કાંચીરાજ જ અંતે ક્ષાવી જશે.

પાંચાલ—તેમ થાય તો ના પણ ન કહેવાય. ક્ષણ જ્યારે હાથવેંતમાં આવ્યું હોય ત્યારે જરા લાંબો હાથ કરીને તેને તોડ્યા વગર ચાલ્યા જવું એ નામદોષનું અને મૂર્ખતાનું લક્ષણ છે.

કલિંગ—મારો અભિપ્રાય એવો છે કે, આપણે સૌએ કાંચીરાજની સાથે સામેલ થઈ જવું એમાં જ ડહાપણ છે. જ્યારે તે આટલું બધું સાહસ ખેડવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તેના મનમાં કોઈ ચોક્કસ યોજના હોવી જોઈએ; તેનો કોઈ વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.

પ્રવેશ ૧૬ મો

[સુદર્શના અને સુરંગમા વાત કરતાં બેઠાં છે.]

સુદર્શના—લડાઈ તો ક્યારનીએ પતી ગઈ. હજી રાખજી કેમ નહિ આવતા હોય ?

સુરંગમા—તે તો હું શું જાણું ? હું પોતે પણ તેમની રાહ ભેઈ રહી છું.

સુદર્શના—આનંદને લીધે મારું હૈયું એવું ધડકે છે કે હવે તો મને છાતીમાં દુઃખાવો થાય છે. વળી હું શરમની મારી અધમોઢ યઈ ગઈ છું. મારાથી તેમને શી રીતે મોડું જતાવી શકાયે ?

સુરંગમા—અત્યંત દીનતાપૂર્વક તેમનું શરણ લેશો એટલે શરમ આપોઆપ ઉડી જશે.

સુદર્શના—અને મારું અભિમાન ઊડીને હું તારી આગળ કબૂલ કરે છું કે, આવો સખત પરાજય તો મારી આખી જિંદગીમાં અગાઉ કદી થયો નથી અને ભવિષ્યમાં થનાર નથી. મને મારી રાણી તરીકેની પદવીનું બારે અભિમાન હતું. એ અભિમાનથી આંધળી થઈને હું એમ માનતી કે, તેમના પ્રેમના મોટામાં મોટા હિસ્સાની હું જ હકકદાર છું. સૌ મારા અલૌકિક સૌંદર્યની તારીફ કરતાં, મારા લાવણ્યનાં અને મારા ગુણનાં વખાણ કરતાં. રાખ મારા તરફ બેઠેલ મમતા રાખે છે એવું હું દરેકને મોઢેથી જાંબજતી. આ અભિમાન હજી મને નડે છે, અને મને તેમની આગળ દીન થાવ પારણ કરવા જેવું નથી.

સુરંગમા—રાણીજી ! એ વિષ્ણુ પણ હવે વધુ વખત નહિ ટકે.

સુદર્શના—નહિજ દો—દો નો મારે ખાવા જ
મનથી આખર કોઈ કહીને રંગ નરણું લેવાનો ખખડ
આવ્યો છે. પણ હજી રાજાજી મને લેવા કેમ નથી આ-
વતા ? હજી વાલી એમને મારી પાછે શું ઉગવવાનું
મારી રજુ છે ?

સુરંગમા—મેં તમને તકોનું કહ્યું કે, મારા રાજ
નિદેવ છે—કોર છે—અરે ! વડાજી કોર છે.

સુદર્શના—ગદાર જઈને રાજાજીના સમાચાર તો
લઈ આવ.

સુરંગમા—તેમના સમાચાર ક્યાં જવાયો મને તે
જ હું જાણતી નથી. મેં બુઢાદાદાને તો લેગવ્યા છે. તે
આવશે તો કાંઈક ખબર લેતા આવશે.

સુદર્શના—અરે ! માફ નહીંજ ! મારા રાજની
ખબર જાણવાને માટે માટે પારકાની ખુશામત કરવાનો
વખત આવ્યો !

[બુઢા દાદા દાખલ થાય છે.]

સુદર્શના—મેં સાંભળ્યું છે કે તમે મારા રાજના
મિત્ર છો. હું તમને વંદન કરું છું. મને આશીર્વાદ દો.

બુઢા દાદા—ઓ રાણીજી ! તમે આ શું કરો
છો ? હું તો કોઈનું વંદન સ્વીકારતો નથી. હું સૌની
સાથે મૈત્રીનો-સમાનતાનો સંબંધ રાખું છું.

સુદર્શના—ભલે તેમ, પણ એક વાર મારી સામે
હસીને તો બુઝો ! કાંઈ સારા સમાચાર સંભળાવો. મને
તેડવા રાજાજી ક્યારે પધારે છે તે કહો.

બુઢા દાદા—તમે મને ઘણાજ અધરો સવાલ
પૂછ્યો. મારો મિત્ર શું કરે છે અને ક્યાં વિચરે છે તેની
મનેજ ખબર નથી. લકાઈ પતી ગઈ છે, પણ ત્યાર પછી
તે ક્યાં ઉડી ગયો તે કોઈ જાણતું નથી.

સુદર્શના—ત્યારે તે અહીંથી 'આત્યા જ ગયા ?

ભુટ્ટા દાદા—મને તો તેની અહીં એધાણી પણ દેખાતી નથી.

સુદર્શના—શું કહ્યા છો ? તે ગયા જ ? અને છતાં આવા માણસ સાથે તમે મેંત્રી રાજો છો ?

ભુટ્ટા દાદા—એટલા માટે સૌને તેના ઉપર શક વ્યય છે અને તે સૌની ગાળો ખાય છે; પણ મારા રાજને તેની જરા પણ પરવા નથી.

સુદર્શના—તે જતા રહ્યા હેં ! હાય ! તે કેટલાં કઠોર અને નિર્દય છે ? તેમનું હૃદય શાનું ઘડેલું છે ? પાપાણું ? વજનું ? મેં મારું કલેણું ચીરીને તેનું દિલ પીગંગાવવા કાંકાં માર્યાં; મારા કાળવતમાંથી શોણિતની ધારા વહી વ્યય છે; પણ હાય ! તેનું દિલ આખરે ન જ દ્રવ્યું. દાદા ! તમારા મિત્રનો સ્વભાવ આવો છે છતાં તમારે અને તેને શાથી જાને છે ?

ભુટ્ટા દાદા—હવે હું તેને જોળખી ગયો છું—મેં મારી મનોવ્યથાની ભઠ્ઠીમાં, મારા આનંદની હેલીમાં તેને જોળખી લીધો છે. હવે તે મને રાવડાવે, પણ હું રડું એવો નથી તો.

સુદર્શના—તે મને પણ કોઈ દહાડો નહિ જોળખવા દે ?

ભુટ્ટા દાદા—કેમ નહિ ? એમાં જ તેને સૌથી વધારે સંતોષ થાય છે.

સુદર્શના—બહુ સારું; તે કેટલા કઠોર થાય છે તે હું પણ એમ લઈશ. હું એક શબ્દ પણ મોઢામાંથી બોલ્યા વગર આ બારી આગળ ને બારી આગળ જ બેસી રહીશ. અહીંથી એક તરુ પણ ખસવાની નથી.

જોઈ છું, તે કેવા નથી આવતા !

બુઢ્ઠા દાદા--તમારી તો હજી ઉગતી વય છે એટલે તમને એસી રહેવાનું પાલવે; પણ મારા સરખા ઘરડા માણસને તો એક પળ તે એક અઠવાડિયા બરોબર. મને તેનો પત્તો લાગે કે ન લાગે તોપણ મારે તો તેને શોધવા જવું જ જોઈએ.

(ગય છે.)

સુદર્શના--મારે તેનો જરા પણ અપ નથી. હું શું કરવા તેને શોધું ? સુરંગમા ! મારે તારા રાજાનું કાંઈ કામ નથી. પણ ત્યારે તે રાજાઓ સાથે લડ્યા જ શું કરવા ? મારે જ માટે લડ્યા ? ના, ના, તેને તો પોતાનાં બળ અને પરાક્રમ બતાવવાં હતાં, અરે ને ? તું અહીંથી ચાલી જા. મને તો આજે તને પણ જોવી ગમતી નથી. તેણે મને પાણીથી પાતળી અને ધૂળથી હલકી કરી નાખી અને તોયે હજી તે રાજા થતો નથી !

પ્રવેશ ૧૭ માં

[નંતરજનોની એક યાજ્ઞ આવે છે.]

પહેલો માણસ—આટલા બધા રાત્રીએ લેગા થયા હતા એટલે આપણે તો એમ ધારતા હતા કે, એવા જેવું થયે, પણ કેણુ જાણે શાધી મામલો એવો બહાઈ ગયો કે પછી શું થયું તેની કોઈને કશી ખબર નહીં પડી નહિ !

બીજો માણસ—તમે સમજ્યા નહિ—તેઓ અંદર અંદર એકમત થઈ ચક્રાવળ નહિ—હરેકને બાકીનાઓ ઉપર પૂરેપૂરો અવિશ્વાસ હતો.

ત્રીજો માણસ—કોઈનાથી પણ તેની ધારેલી યોજના મુજબ લગ્યું જ નહિ. કોઈ કહે કે આગળ ધસો ત્યારે બીજો કહે કે ના, હમણાં પાછા હટીશું તોજ કાવીશું; કોઈ ગયા જમણી બાબુએ; ત્યારે બીજા દોડી ગયા કાબી બાબુએ. આવી તે કાંઈ લડાઈ હોય ?

પહેલો માણસ—લડાઈમાં તો કોઈનું ચિત્ત જ ન હતું. રજેને બીજા કાવી જાય તે તરફ જ હરેકનું લક્ષ દોડ્યું હતું.

બીજો માણસ—સૌના મનમાં એવો જ વિચાર કે કશું બીજું લોકોએ તેને માટે હું શું કરવા કપાઈ મરે ?

ત્રીજો માણસ—પણ એકલો કાંચીનો રાત્રી ખરે-ખરે બહાદુરીથી લડ્યો, એ તો આપણે બધાએ કબૂલ કરવું જ પડ્યું.

પહેલો માણસ—અરે ! તે હાથો ત્યાર પછી પણ ક્યાંસુધી તો તે પોતાની હારજ કબૂલ ન કરે એટલો તો તેનો ગર્વ !

શ્રીજીએ માણસ—પણ તે પહેલાં કે રાત્રીને સમયે
તેને જાણવું પડે છે.

શ્રીજીએ માણસ—પણ તે પહેલાં કે રાત્રીને સમયે
તેને જાણવું પડે છે.

શ્રીજીએ માણસ—પણ તે પહેલાં કે રાત્રીને સમયે

શ્રીજીએ માણસ—પણ તે પહેલાં કે રાત્રીને સમયે
તેને જાણવું પડે છે.

પહેલાં માણસ—શ્રીજી રાજાએ નામી મળ્યા, પણ
જન્મ નયો—મરણ હેર પડ્યો. પણ મને તો એમ લાગે
છે કે, તેમને આવી તે રોડ હંસાદ કાઢી રહ્યો.

શ્રીજીએ માણસ—હા, હા, છુપી તો જુઓ! કાંચી-
ના રાજા ત્રિવલ્લભાચાર્યના ગાથા રાજાએને લખા રાધા અને
તેને ન્યાયાધીશને પાતાની જમણી ગાજુની પુરસી પર
વેસાડીને તેને માથે સોનાનો મુગટ પહેરાવ્યો.

શ્રીજીએ માણસ—આવો અજાયબ જોવો કોઈ તો
જીતે એકે નથી જોયો.

શ્રીજીએ માણસ—જાડું પુછાવો તો ન્યાય કરવાની
આવી રીત મને ઘણીજ તરંગી અને ઢંગધડા વગરની લાગે છે.

પહેલાં માણસ—છે તો તમે કહો છો તેવું. સૌથી
મોટામાં મોટો ગુનેગાર કાંચીનો રાજા જ હતો; જીતે
જાધા તો લોભથી લલચાઈને ઘડીકમાં આગળ ધપતા તો
જીકથી કરીને ઘડીકમાં પાછાં પગલાં કરતા.

શ્રીજીએ માણસ—પણ હું એમ પૂછું છું કે, આ તે
કયી જાતનો ઇન્સાફ? વાઘને છોડી મૂકવો અને તેના પૂછ-
ડાને કાપી નાખવું એ તે કયાનો ન્યાય?

શ્રીજીએ માણસ—ન્યાયાધીશની જગ્યાએ હું હોઉં તો

કાંચીનો રાજા આ પ્રીતિ છૂટો અને રાજાને સમો હોય
થાનો ? એ તો તેના સર્થ સર્થ જેટલા કટકા કરાવ્યા હોત.

ત્રીજો માણસ—અરે બાઈ ! એ તો મોટા મોટા
ન્યાયાધીશો કહેવાય ! એમનાં બેન તમે આપણાં જેવાં
ધારે છે ?

પહેલો માણસ—એમને વળી લેનાં છે ખરાં કે ?
એમને કોઈ પૂછનાર નથી, માથે કોઈ ઉપરી નથી એટલે
જેમ મનમાં આવ્યું તેમ હંકારે નય છે.

બીજો માણસ—તમે માનો કે ન માનો, પણ આ-
પણ જેવાના હાથમાં રાજસત્તા હોત તો આના કરતાં
આપણે જરૂર વધારે સારી રીતે રાજ્યવહીવટ ચલાવત.

ત્રીજો માણસ—એમાં તે વળી પૂછવાનું જ શું
હોય ? એ તો જે ને-જે ચાર જેવી વાત છે.

પ્રવેશ ૧૮ મો

[નગરની એક શેરીમાં બુઢા દાદા અને કાંચીનો રાજ વાર્તાલાપ કરે છે.]

બુઢા દાદા--કોણ ? કાંચીરાજ ! તમે અહીં ક્યાંથી ?

કાંચી--તમારા રાજાએ મને રસ્તામાં રાજાતો કરી મૂક્યો. તેથી.

બુઢા દાદા--એ તો તેનો કાયમનો સ્વભાવ જ છે.

કાંચી--અને હવે જોવાનું એ છે કે તે ક્યાં છે તેની કોઈને કશી ખબર જ નથી.

બુઢા દાદા--એ પણ તેનો એક ખેલ છે.

કાંચી--પણ ક્યાંસુધી તે મારાથી સંતાતો છુપાતો ફરશે ? જ્યારે કોઈ પણ ઉપાયે હું તેને મારા રાજા તરીકે કબૂલ કરવા સંમત થયો નહિ, ત્યારે તે ભયંકર વાવા-ઝોડાની માફક મારી સન્મુખ આવીને ઉભો રહ્યો--કોણ જાણે ક્યાંથી આવી ચઢ્યો--મારા સૈન્યને, મારી રાષ્ટ્રપતાકાને એક પ્રચંડ તુમુલ તોફાનમાં ઘેરી લઈને રેતીના કણની માફક વેરણખેરણ કરી નાખ્યાં--અને હવે જ્યારે હું તેને શોધવા આખી પૃથ્વી ખૂંદી વળું છું ત્યારે તેનો મને પત્તોજ લાગતો નથી.

બુઢા દાદા--કાંઈ ફિકર નહિ. ભલે તે ગમે તેવો મોટો સમ્રાટ હોય, પણ જે તેને શરણે જાય છે તેને વશ થયા વગર આખરે તેનો છૂટકો જ નથી. પણ રાજાજી ! આ અંધારી રાતે તમે કેમ નીકળી પડ્યા છો ?

કાંચી--હું દીન કંગાલની માફક રાંક બનીને તમારા રાજાને તાપે ઘાટું અને તેનું ચકવતીંપદ કબૂલ કરું તે

લોકો જુએ અને મારી હાંસી કરે તેની શરમનો ખટકો હજી મારા મનમાંથી નથી નીકળી ગયો. હજી લોક-લજ્જાના ભયમાંથી હું સુક્ષ્મ નથી થયો.

ખુદ્દા દાદા—લોકો તો જાણે એવા જ હોય. જેનાથી એકની આંખમાં આંસુ આવે તે જોઈને, બીજાને, ખાલી હૃદયનું જ આવ્યા કરે.

કાંચી—પણ દાદા ! તમે પણ મારી માફક બટકો છો તેનું શું કારણ ?

ખુદ્દા દાદા—જ્યાં પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી દેવું પડે છે તે પ્રદેશ તરફ હું મારી પરમસુખ રૂપ યાત્રા કરી રહ્યો છું.

[આમ છે.]

માફ સર્વસ્વ ગુમાવવાની આઘા રાખીને હું તન, મન અને પ્રાણથી રાહ જોઈ રહ્યો છું.

જે સૌને સજ્જમાઈ ઉપર રાજવા કરી મૂકે છે તેની રાહ જોતો હું માર્ગની આજુબે ઉત્તો રહ્યો છું.

જે પોતે સુખ રહીને આપણને જોયા કરે છે, આપણથી અઝાન રહીને આપણા ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેના ઉપર મારા હૃદય પ્રેમને વશ થઈને મેં મારું હૃદય તેને અર્પણ કરી દીધું છે.

માફ સર્વસ્વ ગુમાવવાની આઘા રાખીને હું તન, મન અને પ્રાણથી રાહ જોઈ રહ્યો છું.

મા કમી સંકા નથી. કમી સમરજી નથી. તેમનો માવર
 જે મનોબળમાં મેં સફળ કર્યો છે તે જાણે મારો સંગ્રામ
 કર્યો રહ્યો છે. જો, જો, તે આવ્યા છે—અહીંજ છે. આપ-
 રા સંગમકેન્દ્રનાં તે મને સ્પર્શ કરતા અને મારું આયુ
 મરીર પુલકાવડિયી છાતી મનુ, તેનીજ સીને તે મારો
 હાથ હમણું પકડીને ઉભા છે. અહાહા ! તેજ મધુર
 પ્રાણોન્માદકારી સ્પર્શ ! હવે કોણ કહે છે કે તે અહીં
 નથી ? સુરંગમા ! તું જો તો ખરી ! તે કળાતા, શૂપાતા,
 લપાતા આવ્યા છે તે તું નથી જોતી ? x x x x અરે !
 પેટું કોણ કહે ? સુરંગમા ! આપણી પેઠે આ અધારી
 રાતે મુન્નાફરી કરનાર વળી ત્રીચું કોણ કહે ?

સુરંગમા—હાં ! હાં ! રાણીજી ! જો તો કાંચી-
 નો રાજા !

સુદર્શના—કાંચીનો રાજા !

સુરંગમા—તમે જરાએ ગલરાતાં નહિ.

સુદર્શના—ના રે ! હું શું કરવા ગલરાઉં ? ગલ-
 રાવાના દિવસ તો વહી ગયા.

[કાંચીનો રાજા નજીક આવે છે.]

કાંચી—રાણીમાતા ! તમે બેઠ આ જ રસ્તે જાઓ
 છો ? હું પણ તમારી માફક આજ વાટનો વટેમાર્ગ થયો
 છું. હવે તમે મારો મનમાં જરાએ ડર રાખશો નહિ.

સુદર્શના—કાંચીરાજ ! આપણે રસ્તામાં મળી
 ગયાં તે પણ ઘણું સારું થયું; એમજ થવું જોઈતું હતું.
 મેં મારું ઘર તબ્યું ત્યારે તમે મને મળી ગયા હતા
 અને આજે હું પાછી ઘેર જાઉં છું ત્યારે પણ તમે મળો
 છો. આપણા મેળાપનું આવું શુભ સુખજનક પરિણામ
 આવશે એવું કોઈએ સ્વપ્ને પણ ધાર્યું હતું ?

કાંચી—રાણીમાતા ! તમે આ ખરાબ રસ્તે પગે

આજનાં જાણે તે ઠીક નહિ. તમે રજા જાણે તો હું તમારે આરે મારે રમ લઇ આવું.

સુદર્શના--તમારે રમની રાત જ ન કરવી. જે પૂજવાને રમને ધડને હું મારા રાજને વેચી વેચી નોક-જી હતી તે જ રમને અને તેથી જ રીતે એ હું આજની ઘેર ન બાકે તો મને મુખ યાજ જ નહિ. રમમાં જેમું તો હું મારી બાતને દગો દઉં.

સુરંગમા--રાજાજી ! તમે પણ અમારી પેટે પૂજ-માં જ ચાલો છો ને ! આ રસ્તે રમમાં ચલીને અગર ઘોડે જેમીને આજ મુખીમાં કોઈ મધુજ નથી.

સુદર્શના--હું જ્યારે રાત્રી હતી ત્યારે સોના--રૂપાની લાદીઓ ઉપર પગ મૂકીને ચાલતી--આજે મૂળ અને ઉપાડી ધરતી ઉપર ચાલીને મારે મારા જન્મપ્રાપ્ત હર્ષાગ્યનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ. આજે ચાલતાં ચાલતાં મને ડગલે ને પગલે મારા રાજનો--આ ધરતીના માલિકનો સમાગમ થશે એવું મેં કદી ધાર્યું ન હતું.

સુરંગમા--જીઓ, પૂર્વ દિશાએ ઉપાના રંગ પથ-રાય છે. રાણીજી ! હવે આપણે આજું ચાલવાનું નથી. જીઓ, પેલા રાજાજીના મહેલના પુરજના સોનેરી કળશ દેખાય.

[પુઠ્ઠા દાદા આવે છે.]

પુઠ્ઠા દાદા--પુત્રી ! આજે આખરે પ્રભાત થયું ખરું.

સુદર્શના--તમારા આશીર્વાદે મને ચાલવાનું જગ આવ્યું અને આજી મુખી હું આવી લાગી છું.

પુઠ્ઠા દાદા--પણ આપણે રાજા કેવો વિવેકશૂન્ય છે તે તમે જીઓ છો ને ? તેણે તમારે આર ન મોકલ્યો રથ, ન મોકલ્યાં વાળં કે ન ક્યો ક્યો તમારા સ્વાગતનો ઠાઠમાઠ.
ભા. ૪૦

માં કશી શંકા નથી, કશો વસવસો નથી. તેમની ખાતર જે મનોવ્યથા મેં સહન કરી છે તે આજે મારો સંગાથ કરી રહી છે. જો, જો, તે આવ્યા છે—અહીંજ છે. અધારા રંગમહેલમાં તે મને સ્પર્શ કરતા અને માફ આપું શરીર પુલકાવલિથી છવાઈ જતું, તેવીજ રીતે તે મારો હાથ હમણાં પકડીને ઉભા છે. અહાહા ! તેજ મધુર પ્રાણોન્માદકારી સ્પર્શ ! હવે કોણ કહે છે કે તે અહીં નથી ? સુરંગમા ! તું જો તો ખરી ! તે દખાતા, છૂપાતા, લપાતા આવ્યા છે તે તું નથી જોતી ? x x x x અરે ! પેલું કોણ હશે ? સુરંગમા ! આપણી પેઠે આ અધારી રાતે મુસાફરી કરનાર વળી ત્રીજું કોણ હશે ?

સુરંગમા—હાં ! હાં ! રાણીજી ! એ તો કાંચીનો રાજા !

સુદર્શના—કાંચીનો રાજા !

સુરંગમા—તમે જરાએ ગભરાતાં નહિ.

સુદર્શના—ના રે ! હું શું કરવા ગભરાઉં ? ગભરાવાના દિવસ તો વહી ગયા.

[કાંચીનો રાજા નજીક આવે છે.]

કાંચી—રાણીમાતા ! તમે જોઉં આ જ રસ્તે જાઓ છો ? હું પણ તમારી માફક આજ વાટનો વટેમાર્ગ થયો છું. હવે તમે મારો મનમાં જરાએ ડર રાખશો નહિ.

સુદર્શના—કાંચીરાજ ! આપણે રસ્તામાં મળી ગયાં તે પણ ઘણું સારું થયું; એમજ થવું જોઈતું હતું. મેં માફ ઘર તજ્યું ત્યારે તમે મને મળી ગયા હતા અને આજે હું પાછી ઘર જાઉં છું ત્યારે પણ તમે મળો છો. આપણા મેળાપનું આવું શુભ સુખજનક પરિણામ આવશે એવું કોઈએ સ્વપ્ને પણ ધાર્યું હતું ?

કાંચી—રાણીમાતા ! તમે આ ખરાબ રસ્તે પગે

આલતાં બાંધો તે ડીક નહિ. તમે રજા આપો તો હું તમારે આરૂં મારો રથ લઇ આવું.

સુદર્શના—તમારે રથની વાત જ ન કરવી. જે પૂજવાળે રસ્તે થઇને હું મારા રાજાને ઘેરથી આવી નીકળી હતી તે જ રસ્તે અને તેવી જ રીતે જો હું આલતી ઘેર ન બહીં તો મને સુખ થાય જ નહિ. રથમાં બેસું તો હું મારી જાતને દગો દઉં.

સુરંગમાં—રાજાજી ! તમે પણ અમારી પેઠે પૂજામાં જ આવો છો ને ! આ રસ્તે રથમાં ચઢીને અગર ઘોડે બેસીને આવજ સુધીમાં કોઇ ગયુંજ નથી.

સુદર્શના—હું બ્યારે રાણી હતી ત્યારે સોના—રૂપાની લાદીઓ ઉપર પગ મૂકીને આલતી—આજે પૂજા અને ઉધારી ધરતી ઉપર આવીને મારે મારા જન્મપ્રાપ્ત દુર્ભાગ્યનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઇએ. આજે આલતાં આલતાં મને ડગલે ને પગલે મારા રાજાનો—આ ધરતીના માલિકનો સમાગમ થશે એવું મેં કદી ધાર્યું ન હતું.

સુરંગમાં—જુઓ, પૂર્વ દિશાએ ઉપાના રંગ પથરાય છે. રાણીજી ! હવે આપણે ઝાઝું આવવાનું નથી. જુઓ, પેલા રાજાજીના મહેલના પુરજના સોનેરી કગથ રેખાય.

[જુદા દાદા આવે છે.]

જુદા દાદા—પુત્રી ! આજે આખરે પ્રજાત ધનું ખરું.

સુદર્શના—તમારા આશીર્વાદે મને આલવાનું પગ ધનું અને અહીં મુખી હું આવી લાગી છું.

જુદા દાદા—પણ આપણા રાજા કેવો વિદેહદેવ્ય છે તમે જુઓ છો ને ? તેજુ તમારે આરૂં ન ચોરકપે રથ, ન ચોરકપે વાજા કે ન કપો કપે તમારા રથાડાને દાઢાં.

સુદર્શના--હાઠ નથી કેમ કયો ? જુઓ, પૂવ કાશમાં રાતા, સોનેરી અને બીજા વિવિધ રંગના સ્ત્રાવ આ પુરાવ્યા છે. પુષ્પના પરાગથી પરિમલવતો વાયુ મસ્તિશ્ન આવકાર આપી રહ્યો છે.

બુદ્ધા દાદા--ભલે તેમ, પણ આપણે રાજા પોતે ગમે તેવો કૂર હોય તોપણ આપણાથી તેની કૂરતાનું અનુકરણ ન જ કરાય. પુત્રી ! તમને આ અવસ્થામાં જોઈને મારું હૃદયચીરાઈ જાય છે. આવા મલિન કંગાલ વેશમાં તમે રાજપ્રાસાદમાં દાખલ થાઓ તે અમારી આંખે કેમ જોયું જાય ? તમે અહીં ઉભાં રહો-હું તમારો અસલનો રાણીને યોગ્ય પોશાક લઈ આવું.

સુદર્શના--ના, ના, ના. એવું કાંઈ જ કરતા નહિ. મારો રાજરાણીનો પોશાક તો તેમણે સદાને માટે તજવ્યો છે--અને આખું જગત જુઓ એવી રીતે મને દાસીનાં કપડાં પહેરાવ્યાં છે; પણ તેનાથી મને અપાર શાન્તિ મળી છે. આજે હું રાણી નથી, પણ તેમની દાસી છું. આજે તેમનાં સૌ સર્ગાંસર્ગાંધીઓના ચરણ આગળ મારું સ્થાન છે.

બુદ્ધા દાદા--પણ તમારા શત્રુઓ તમારી હાંસી કરશે તે તમારાથી કેમ ખમાશે ?

સુદર્શના--તેમની હાંસી મસ્કરી સદાને માટે અમર રહો--ભલે તેઓ મુઠ્ઠી ભરી ભરીને મારા ઉપર ધૂળ ફેંકે તોપણ કાંઈ ફિકર નહિ; એ ધૂળને તો હું મારા સ્વામીના મેળાપના ઉત્સવનું શુભાલ મારીને વધાવી લઉં છું.

બુદ્ધા દાદા--ત્યારે હવે મારે તમને કાંઈજ કહેવાનું રહેતું નથી. હવે આપણે વસંતોત્સવની છેલ્લી રમત રમી લઈએ, અને પુષ્પના પરાગને ડેકાણે ચારે દિશાએ ફીંકતા-રૂપી ધૂળ ઉરાડીએ. એ ધૂળથી ધૂસર થઈને આપણે આપણા રાજાની સમક્ષ ઉભાં રહીએ. તે પણ આપણી પેઢેજ ધૂલિ-ધૂસર થએલો હશે. લોકો તેને પણ યોગ્ય જ ઠાકવાના

છે? હોહોના વૃક્ષવાળા મેઢા હાથમાંથી ને તરબોળા-
મે નથી અને તેને પાકુ વૃક્ષ મેઢા જલ્દી છે કે નૈ પોતાના
મન ઉપરથી અભિરુચિથી પાકુ નથી.

હાંમી—હાહા! તમારા દેશવર રજાને મને હવે બહો
જાતી માટે આ રાજવંશી પાતાક પુત્રમાં સ્વેચ્છાએ
સોંપાવ નહિ એવા ખરડાઈ જણા જોડા.

બુઢા દાદા—દાદા! હવે તેને જાતી પાર છે એમ ન
ચનજવા. તમે આટલે મુખી માયો ખડોમ્યા છે ત્યારે
તમારા રંજને પલટાતાં કોઈ પાર જાણવાની છે? આપણાં
સાપ્તેહને જુઓ! તેમને એક પાર પોતાની સાત ઉપર કોપ
ચડ્યો અને પોતાના અનુષમ સૌન્દર્યને જમાડી નાખવા
માટે પોતાના બધા અલંકાર દેંદી રીપા. તેમણે પોતાના
સૌન્દર્યનું જવાર આ રીતે અપમાન કર્યું ત્યારે તે ઉલટું
હતું તે કરતાં દશગણ વધી ગયું અને હવે વિના અલંકારે
તે પૂર્ણક્રમાએ ખીલી નીકળ્યું છે. આપણા રાજા સૌન્દર્ય
વિનાના છે એવું આપણે સાંભળ્યું છે અને તેટલાજ માટે
વિશ્વમાં સર્વત્ર દેખાતો તેનો વિવિધ રૂપરંગવાળો સૌન્દર્ય-
કલાપ જે તેના ઢેહની પ્રધાન શોભા છે તે તેને ધણા ગમે છે.
એ સૌન્દર્યે આજે તેનો પુંધટ ઉઘાડી નાખ્યો છે, ગર્વ અને
અભિમાનનું આવરણ ઉતારી નાખ્યું છે. આજે રાજપ્રાસા-
દમાં જે અપૂર્વ રાંગીત મચી રહ્યું છે તે સાંભળવા જવાને
માટે હું માફ જાણ્ય હોમી દેવા તૈયાર છું.

મુરંગમા—જુઓ, સૂર્યોદય થયો!

पृष्ठ १०

$$f_{\alpha} = \frac{1}{2} f_0 + \frac{1}{2} f_1 + \dots + \frac{1}{2} f_n$$
[illegible]

महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग, मुंबई

શુદ્ધર્શના—જો, જ, હશેજ, સામારે નહિ ગાય ।
હું તમારા સર્વત્રની બહારીને આવી વળ; કારણ કે મેં તારા
અંધારા સંભવહેતમાં નહિ પણ વિકારોક્તાત્મી વગમાં
તમને જોવાની મેં ઈચ્છા રાખી. ત્યાં તો તમારો શુદ્ધમાં શુદ્ધ
સેવક પણ તમારાથી વધારે શુદ્ધર ડેખાય છે. એ તૃપ્તિ
મેંત મારી આંખમાં સારુ' હતું તે હવે સહાને મારે ચોક્ક
રી મળું છે. તારા નાથ ! તમે શુદ્ધર તો નથી, પણ અદ્વિ-
તીય છો—અનુપમ છો.

રાજત—પણ જેની તુલના મારી સાથે કરી શકાય
તે તમારી પોતાની અંદર જ છે.

મુદર્શના--તેમ હોય તો તે પણ અદ્વિતીય અને અનુપમ છે. તમારો પ્રમ મારામાં વિરાજે છે અને તેમાં તમારા સ્વરૂપનું પૂર્ણ પ્રતિબિંબ પડે છે. તમે મારામાં તમારા સ્વરૂપનું દર્શન કરો છો, પણ મારા હૃદયેશ્વર ! એ બધુંય તમારું છે--મારું એમાંનું કંઈ જ નથી.

રાત.—ત્યારે હવે આજે આ અંધારી મેડીનાં દ્વાર
હું મારે હાથે ઉઘાડી નાખું છું—આપણી રમત રમાઈ ગઈ
છે. આવો, રાણીજી ! હવે મારી સાથે બહાર પ્રકાશ-
માં પધારો !

સુદર્શના--પણ તે પહેલાં મને એક વાર ફરીથી મારા અધિકારના રાજ્યને, મારા નિષ્કુર, નિર્મમ, લયાનક અને અદ્વિતીય પ્રાણુપતિને ચરણે મારું મસ્તક નમાવવાની રજા આપો.

શ્રીરામાયણનું મહત્ત્વ

પ્રીતિ કરે રામાયણ માહી, તેહી સમ મામ્યવંત કોડ નાહી ॥

“રામાયણુ એ જગતમાં જેનો જોડો મળતો નથી એવો અનન્ય સાહિત્યગ્રંથ છે.” **વિવેકાનંદ**

“રામાયણુથી ભારતવર્ષનો સ્વાયંપરાયણુતાનો દોષ જોડલો દૂર કરાયો છે; તેટલો કોઈ પણ નીતિવેત્તા, ધર્મવેત્તા, સમાજસુધારક, રાજપુરુષ કે રાજ્યથી પણ દૂર કરાયો નથી.” **બંકિમચંદ્ર**

“કાવ્યનાં બંને અંગ—કવિ અને નાયક—ની બાબતમાં રામાયણુના જોડાનો કોઈ પણ ગ્રંથ કોઈ દેશમાં મળે તેમ નથી. રામચંદ્ર સમાન પ્રખર આત્મચરિત્ર તથા ઉદાત્ત નીતિવાળો કોઈ પણ પુરુષ જગત-ભરના ઇતિહાસમાં દેખાતો નથી; તેમ મહર્ષિ વાલ્મીકિ અને તુલસીદાસજી જેવી દિવ્ય પ્રતિભા તથા ઉચ્ચ કલ્પનાવાળા કવિ પણ કોઈ જાણતા નથી. હોમર તથા વર્જિલના “ઇલિયડ” તથા “ઈનીડ” અને મિલ્ટન કવિનો ‘પેરેડાઇઝ લૉસ્ટ’ પાશ્ચાત્યોમાં ઉત્તમ ગણાય છે; પરંતુ એ બધા ગ્રંથો કરતાં રામાયણુ ગ્રંથ કેટલો બધો શ્રેષ્ઠ છે? કદાચ કોઈ કાવ્યશક્તિમાં હોમર વગેરેને વાલ્મીકિની બરાબરીએ બેસાડે; પણ તેઓના કાવ્યનાયકો ઍકિલિસ વગેરે નીતિની દૃષ્ટિએ તો રામાયણુના રામચંદ્રાદિ કરતાં બહુ ઉતરતા છે. સારાંચ કે, રામાયણુ માટે આપેલો કે જે અગિમાન ધરે છે તે ચોખ્ખો છે.” **ચિંતામણુ વિ. વેદ**

“રામાયણુને વાંચીને અમે કંઈકના કંઈક બની રહીએ છીએ. અમારામાં ઉંચા ઉંચા ખ્યાલ ઉપજી મનુષ્યના મૂલ્યરૂપ સદૃશ્યો આવી હાજર થાય છે. સલાચરણ, પિતૃભક્તિ, પતિવ્રતાધર્મ, પતિ-કર્તવ્ય, પિતામાતાનો સ્નેહ, વિનય, ધીરજ, દયા, સારાંચ કે માનુરી શુભાનુ એવું કોઈ ચિત્ર નથી કે જેનું અર્થાર્થ રૂપ કવિએ પોતાની બહુમુદી કલમ વડે આપ્યા આલેખ્યું નથી.” **મિ. ત્રેફ્ટ**

“રામાયણુ એ કહેવામાં તો એક મહારાજાનું જીવનચરિત્ર છે; પરંતુ પાસતવમાં તો એ પ્રથમ આ સંસારના મળેલો નાથ રચનારા અભિરૂપ છે. એ અપેક્ષારૂપ પ્રકાશ, અસ્મિતા ધર્મ, પુરુષાનુ પૌરુષ, બ્રાહ્મજ્ઞાનું અભિરૂપ, દારિદ્ર્યનો દાનધર્મ, પૈતૃકાનુ મન, યજ્ઞેષ્ઠ ધર્મ અને શુદ્ધચાત્રની નરનારીઓના સુખદીપક છે. એ બધાની તેજસ્વી દીપક દાદમાં રાખીને જે કંઈ તેના પ્રકાશના ચાતે છે તે જીવન-સુદમાં કદી પણ હાજરનો નહિ.” **કુંવરામ શર્મા**

“એમાં ઓસણાળની રાત્રિ, પવિત્રતા તથા નદના વિષે જેવા

“એકાદ ઉત્તમ ગવેયો. ઇચ્છે ત્યારે જેમ પોતાના વાછંત્રમાંથી ચઢાય તે સ્વર કાઢી આનંદ લે છે; તેમ એક વાંચનાર પણ ત્યારે ઇચ્છે ત્યારે એકાદ ઉત્તમ ગ્રંથમાંથી પોતાને મનગમતો અવાજ કાઢી આનંદમગ્ન થઈ શકે છે.”

“અવકાશની એકાદ ક્ષણનો પણ ઉપયોગ કરી લેવા માટે ગ્લેડસ્ટન જેવો પ્રતિભાશાળી પુરુષ પણ ગજવામાં સદાય એકાદ પુસ્તક લઈને ફરે; તો પછી આપણા જેવાઓએ તો ખુદી વૃથા જતી કિંમતી ક્ષણોને બચાવવા માટે શું ન કરવું જોઈએ?”

“ખોરાક વિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્મોલ્ય છે. એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરિ સાધન વાચન હોવાથી જે ઘરમાં સારાં પુસ્તકો નથી, તે ઘર ઘર નહિ પણ નિર્મોલ્ય તનમનવાળાં જીવતાં મુઠ્ઠાંઓને રહેવાની ધોરજ છે.”

એક વિક્લાન દીકજ કહે છે કે, વાંચવાની હાંશ છોડી દેવાના બદલામાં કોઈ મને આખા હિંદુસ્તાનની સંપત્તિ આપે, તોપણ હું તેને કદી છોડું નહિ.”

“પુસ્તકો તરુણાવસ્થામાં સુમાર્ગ દેખાડે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં મન રંજન કરે છે અને ઉઠાસીને વખતે સમાધાન કરીને આપણું જીવન આપણને નકામું લાગવા દેતાં નથી. વળી તે આપણી ચિંતા તથા ક્રોધાદિને શાંત કરી નિરાશાનો નાશ કરે છે.”

“એક પાશ્ચાત્ય પંડિતનો તો એટલે સુધી મત છે કે—‘માણસને લૂગડાંલત્તાની જેટલી જરૂર નથી તેટલી પુસ્તકોની છે.’ તે પોતે પણ જરૂરનાં પુસ્તકો ખરીદી લેતાં સુધી લૂગડાં લેવાનું મુલતવી રાખતો. તેને સિસેરોનાં પુસ્તકો બહુ ગમતાં. તે વાંચતો ત્યારે ત્યારે ‘હું વધારે સારો થયો છું’ એમ તેને લાગતું.”

“ઉત્તમ ગ્રંથો, તેનું સેવન કરનારાઓમાં ધર્મ, નીતિ, ચાતુર્ય, પ્રતિભા, શૌર્ય, ધૈર્ય તથા પરોપકારવૃત્તિને વિસ્તારે છે, અને જેમ જેમ એ દૈવી ગુણોની સત્તા જામતી ચાલે છે, તેમ તેમ દુનિયાને પીડારૂપ આસુરી ભાવોની જડ નાશ પામતી જાય છે.”

“ગ્રંથોની જોરડીમાં ગયા પછી તમે એને હાથ નહિ લગાડો તોપણ એ ગ્રંથોજ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે ‘અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લ્યો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.’ શું આ માનસવાણી ઓછી કિંમતી છે?”

ગીતાજી વિષે કેટલાક વિચાર

ગીતા ગુર્ગીતા કર્તવ્ય્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રવિસ્તરઃ ।

યા સ્વયં પવનાભસ્ય મુક્તપદાદિભિઃમૃતા ॥

ભાવાર્થ:-૧૧૪ જે ગુરુ બનવાના મન્યારવિદ્યારથી નીકળેલા ગીતાશાસ્ત્રને માથે જેનું (પરંપરાધર્મક) રાજ્ય હોવા છતાં અન્ય શાસ્ત્રોની મદમધ્યમા પદવાનું મું પ્રેરેલું છે! “મદુર્ગિ વ્યારક”

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:-“તે અર્જુન! આપણા આ ધર્મમાં સંઘર્ષ બનવડગીતાનું જે કોઈ પાન કર્યું, તેને જ્ઞાન-પગથી મારું-પરમાત્માનું પૂજન કર્યું છે, એમ હું સમજીશ.”

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે:-બનવડગીતામાં પેરોના તમે કાંઈ સ્પષ્ટ કરેલા છે; એટલુંજ નહિ પણ તે મુનિમાન વેદક પોદને બીદાઈમાં તો વેદથી પણ વધારે છે.” જે કોઈ ગીતામાં બીજાએ આપે તેને લોકોને મારે મોક્ષરુપનું સદાચર બોલેલું બાબતું. “ગીતા-રથી માન્ય અને મનુષ્યોદયી બાળકો છતાં પડેલાં ભટકે છે, તેમનો મેળાપ કરાવી આપવો, એ તો સર્વ સજ્જનોનો મુખ્ય ધર્મ છે.”

મહાત્મા બંકિમચાટ્યુ કહે છે કે:-“ગીતાને ધર્મનો સર્વોત્તમ ગ્રંથ માનવાનું એજ કારણ છે કે, તેમાં જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ, ત્રણેને યોગ્ય ન્યાય આપવામાં આવ્યો છે, કે જેનું સામંજસ બીજા કોઈ પણ ગ્રંથમાં નથી. આવો અપૂર્વ ધર્મ, આવું અપૂર્વ ઐક્ય કેવળ ગીતામાંજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આવી અદ્ભુત ધર્મવ્યાખ્યા કોઈ પણ દેશમાં ને કોઈ પણ કાળે કોઈએ કરી હોય એમ જણાતું નથી. આવો ઉદાર અને ઉત્તમ ભક્તિવાદ જગતમાં બીજો ક્યાંય નથી.”

મહાત્મા ઘોરો:-“પ્રાચીન યુગની સર્વ સ્મરણીય વસ્તુઓમાં બનવડગીતાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ પણ વસ્તુ નથી. બનવડગીતામાં એટલું ઉત્તમ અને સર્વવ્યાપી જ્ઞાન છે કે તેના લખનાર દેવતાને અગણિત વર્ષ થઈ જવા છતાં તેના જેવો બીજો એકે ગ્રંથ હજી સુધી લખાયો નથી. ગીતાની સરખામણીમાં જગતનું હાલનું બીજું બધુંજ જ્ઞાન અને તુચ્છ જણાય છે અને વિચાર કરતા આ ગ્રંથનું મહત્ત્વ મને એટલું બધું જણાય છે કે કોઈકોઈ વાર તો એવોજ વિચાર થઈ આવે છે કે, આ તત્ત્વજ્ઞાન કોઈ જુદાજ યુગમાં લખાયલું હોયું જોઈએ. હું રોજ પ્રાતઃ કાળે માત્ર હૃદય અને બુદ્ધિને ગીતાકી પવિત્રજ્ઞાના સનાન કરાવું છું.”

એમરસન-અમેરિકાનો આ સર્વશ્રેષ્ઠ સાહિત્યકાર ગીતાનું પુસ્તક હંમેશા પોતાની નજર સામે રાખતો. કેમકે ગીતાને તે સમગ્ર વિશ્વના સાહિત્યમાં સર્વોત્તમ ગ્રંથ, ચિંતનની સર્વશ્રેષ્ઠ સામગ્રી તથા માનવજાતિના અનુભવની સૌથી મહાન સંપત્તિ માનતો હતો. જ્યારે તે એમાંનો “સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ” એ શ્લોક

પરિણામ, તો કે જેનું અણુનું સમીકરણ પૂર્ણિત થઈ જાય ત્યારે
તેનું અણુ સ્વયંભૂતરૂપે સ્વયંભૂતરૂપે સ્વયંભૂતરૂપે સ્વયંભૂતરૂપે
તે સ્વયંભૂતરૂપે સ્વયંભૂતરૂપે સ્વયંભૂતરૂપે સ્વયંભૂતરૂપે

સોમનાથ ત્રિવેદ મહામુનિ—ગીતામુદ્રાના આગળ છે કે
“સમસ્ત સંસારના સારિત્વમાં ગીતાના જેવો કોઈ પણ ગ્રંથ
નથી.” એ ઉદાર વીરોને ત્રિવેદ અને પદ્મપદ નવા વિસ્તી-
એના અર્જુનનાર નારે પદ પોતાની વૃત્તતા કમીને તેમજ એક નિષ્કર્ષ
કરીને કહે કે “હું સી સત્તામાને નાનિ આપનાર, આ આરિયક પૂર્ણ જ્ઞાની
એવાના પદ આપનાર અને કુંઝયા મર્યાદા ન્યાયના ગુરુત્તમીયો સમ-
ગ્રવ્યારો મોક્ષના જેવે જોન ગ્રંથ ગમનર નિષ્કર્ષી કેમ આપામાં નથી.”

“વર્ણનો, આચરણો, મારિતો, દેસનો, સ્ત્રીનો કે ગદ્યવિતો
એક ન સમજતા સર્વે જોન મારે એકસરખો મનુષ્યને સમગ્રવ્યાર અને
દત્તર થતે પ્રત્યે સરિત્વના દસોવનાર એવી જે જ્ઞાન, ભક્તિ અને
કર્મયુક્ત ગીતા એ તે સનાનન વૈદિક ધર્મગ્રંથી નિચાળ પદાનું એક
આત્મનું મનુર અને અમુતપાને પગાડનારે અમર કળ છે.”

“આ ગીતા ધર્મમાં વૈદિક ધર્મનો જે સમગ્ર સાર સમાવષો
છે, તે સારમૂલ નિયમધર્મને માણીને કેવળ કર્તવ્ય તરીકેજ સર્વે ‘મુત-
વિનાય’ે પ્રયત્ન પ્રયત્નો કરીને વિગ્નો મેળવનારા કર્મગ્રંથો તથા
ધર્મોત્તમાઓ બધારે આ બારનભૂમિને અત્યંત કરતા હતા, ત્યારે
આ દેશ ઈશ્વરકૃપાને પાત્ર થઈ જાનને અનુસરતા આરિય ઉપરાંત
ઐશ્વર્યને પાત્ર થિયારે પહોંચી ગૂઝ્યો હતા; અને બધારથી એ અને
લોકમાંથી તારનારા તથા પરમ એવરકર એવો પૂર્વતર ધર્મ છૂટતો
ચાલ્યો ત્યારથીજ બારનવાસીઓની દુર્દશા શરૂ થઈ છે.”

હિંદુધર્મ અને નીતિશાસ્ત્રનાં મૂળ તત્ત્વ જોશે બાણ્યાં હોય તેણે
આ અપૂર્વ ગ્રંથનું અવશ્ય અને પ્રથમ અધ્યયન કરવું જોઈએ. કારણ
કે યોગ, સાંખ્ય, ન્યાય, મીમાંસા, ઉપનિષદો, વેદાન્ત વગેરેના રૂપમાં
ક્ષરાક્ષર સૃષ્ટિનો તથા ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાનનો વિચાર કરનારાં પ્રાચીન
શાસ્ત્રો યથાશક્ત્ય પૂર્ણાવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી વૈદિક ધર્મને જે જ્ઞાનમૂલક,
ભક્તિપ્રધાન તથા કર્મયોગપરાયણ એવું છેવટનું સ્વરૂપ અપાયું; અને
જે સ્વરૂપ હાલના પ્રચલિત વૈદિક ધર્મના મૂળરૂપ છે; તેજ સ્વરૂપ આ
ભગવદ્ગીતામાં પ્રતિપાદન કરેલું છે; અને તેથીજ કહી શકાય કે,
હિંદુધર્મનાં તત્ત્વો સંક્ષેપમાં અને નિઃસંદેહ સમજાવી શકે
એવો ગીતાના જેવો બીજો કોઈ ગ્રંથ સંસ્કૃત વાક્યમયમાં નથી.”

ગીતાની અનુવાદક—ગીતાનો આ અનુવાદક શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન ઉપર
એટલો આસક્ત હતો કે તે દરરોજ ત્રણ-ચાર વાર પ્રેમરુદન કરતો.
ગીતાઓએ તો એનું જ નામ “કૃષ્ણ” (કૃષ્ણજી) પાડ્યું હતું; અને
અત્યારે તો ત્યાં એનું મૂળ નામ કોઈ પણ જાણતું નથી.

सारामाठा प्रसंगे ज्ञानलह्याणी

[illegible]

제1회 제1차 회의에서 제1차 회의 7월 24일 1. 본회의는 1948년 7월 24일
제1회 제1차 회의에서 제1차 회의 7월 24일 1. 본회의는 1948년 7월 24일
제1회 제1차 회의에서 제1차 회의 7월 24일 1. 본회의는 1948년 7월 24일

આદ્યકાલે અગત્યના કિસ્સામાં જેમાં કંઈ અસંભવ (કે ઘેર) રહે-
 માં થોડી કમર કમીને (સજી) દર્શાવેલ આનંદના કિસ્સા અને આનંદ-
 નિષ્ઠ આદ્યકાલીન વચ્ચેના કિસ્સા દર્શાવેલ (સજી) અસંભવ કહેવાય. (સજી-
 માં, જ્યાં, કુટુંબી, સિવ, પાટીમાં, જ્યાં સજી, આનંદના કિસ્સામાં) રહેલો
 એક આદ્યકાલ નો નો અને તેના નિષ્ઠના અને આનંદના સજીમાં : રહેલો
 તેમનો આદ્યકાલ કિસ્સામાં આનંદ અને આનંદ નો.

७-८१ टीका नो " अमुक प्रत्यय पञ्चम अङ्गिनाः समस्त
 निमित्त अमुक तदर्थी नैव " हे अमुक कर्तुं मन्त्रादिक परे उपरहिते,
 समस्तदास्यते आप्तो हे दास्ये अङ्गिनाः आसीत् यथापि हे अङ्गी नैव तेन
 यथा उपरान्त ते प्रत्यय अङ्गि अङ्गिनाः समस्तानां हेतुः पञ्च पद पदे.

દારીદ્ર્ય આવી મેં રાધાથી આ સંસ્કારના અંગે જાણનાં પુનઃકોશમાં
થી પનાંદ પડે તેને ભોલેપકારક પુનઃકોશ પાનાને ત્યાં આવતા નાનાભટ્ટ
પ્રસન્ને વંદેન્નિ પનના સદુપધેશની નામે યાનચારિત્ર જેવી ઉત્તમ
પરતુના પ્રચારનું શ્રેય સમજી મનુલે અવરજ મેં રાધાનું જોઈએ.

પ્રત્યેક ખર્ચ કરવા ઈન્કનાર સમજાવવા પાડે તો કોઈએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આગતિ ઉપાવીને વહેંચી-વહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે આછો ખર્ચ કરવાનો હોય તો કોઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની મથાસક્ય પ્રતોની લદાખી કરી શકે. જો એકથી વધુ જાતનાં સારાં સારાં પુસ્તકો લીધા હોય તો બેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ મળી શકે. માત્ર પાંચ દસ રૂપિયા ખર્ચવા હોય તો ગીતાઓ કે ગીતાનો ૧૮ મો અધ્યાય અથવાં તો બીજી કોઈ સારી હમ્મર-પાંચસો પુસ્તિકાઓની લદાખી વહેંચી શકાય; હવે એકાદ રૂપિયો ખર્ચવો હોય તો તેટલા વડે પણ મૂર્તિ-મંથોમાંની અથવા બીજી અસરકારક શિખામણોનાં સો-બસો હસ્તપ્રત મુખેથી વહેંચી શકાય.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

[illegible]

